

تصوّف

مجموعہ

رسائل مام غزالیؒ

از: حجة الاسلام امام محمد غزالیؒ

جلد اول

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلی

ایٹھا الولد — تربیت اولاد کے زیر اصول
شرح اسماء الحسنیٰ — مشکوٰۃ الانوار
حقیقت السماع — آداب الاخلاق
القسطا من المستقیم

دارالاشاعریؒ
اردو بازار، کراچی

فون ۲۱۳۷۸

طبع اول دارالاشاعت ۱۹۹۰ء
کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ۷
مکتبہ دارالعلوم کوننگی کراچی ۱۲
ادارۃ المعارف کوننگی کراچی ۱۳
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن ۴۳۷/۵ گارڈن ایسٹ کراچی

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

فہرست مضامین جلد اول

اس میں آٹھ رسالت شامل ہیں

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۲۵	بادشاہ کا سفر		پہلا مقالہ
۳۷	بادشاہ کا قسم کھانا	۱۳	طرز زندگی کا بیان
۴۴	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۷	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت
۱۱	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۹	ترتیب خلافت کے بیان میں
۵۶	بادشاہ کو نعمتیں	۲۰	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۵۸	عسکر کے قطع کرنے کی دلیل	۲۱	ترتیب حکام کے بیان میں
۶۰	طہارت کے اسباب و آداب	۲۳	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۶۲	حیض کی مدت	۲۶	چوہدریوں منشیوں اور دوزیروں
۶۶	ناز کی حکمت	۲۹	کی ترتیب -
۷۱	قبریں و عائف و نسخجات		نان پڑ باورچی قصاب
۷۴	زعفران و شک	۳۰	جنگ کی تدبیریں
۷۸	ستاروں کا حساب و علم و زائچہ	۳۲	دسواں مقالہ
۸۰	گفتگو کا بیان		بادشاہ کا سفر میں جانہ
۸۴	دنیا کا وجود	۳۴	

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۱۲۱	بلند عزائم بہترین ہمتیں	۸۷	شہر تہوں اور مروجوں کا بیان
۱۲۳	ابن سینا، اسطوری حدود میں	۹۲	کھانے پینے کے مسائل
۱۲۴	نجوم۔	۹۵	انسانی تہذیب
۱۲۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۹۹	نبوت و سعادت
۱۳۰	موت روح اور فنا کا مقام	۱۰۳	خدا کا ذکر
۱۳۳	موت اور روح قیض کرنے کا مرحلہ	۱۰۵	نفس جہاد کیسے ہو
۱۳۷	روح کی قیامتیں	۱۱۰	خدا اور اولیاء میں محبت
۱۳۹	نبوت کا راز	۱۱۲	شوق اور مکاشفہ کی حالت
۱۴۲	نبوت، رسالت، کرامات	۱۱۴	وعظ و نصیحت
	معجزات۔	۱۱۵	علم اور عمل
		۱۱۸	اسلام کے عجائبات

ایہا الولد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۳	باطنی آداب	۱۴۹	تعارف کتاب
۱۷۴	تصوف کی حقیقت	۱۴۹	جواب خط
"	بندگی کی حقیقت	۱۵۶	حائتم بن اہم کے بیان کردہ فوائد
"	توکل کی حقیقت	۱۷۲	شیخ کے اوصاف
۱۷۵	اخلاص کی حقیقت	"	شیخ کی اطاعت
۱۷۷	آٹھ نصیحتیں	۱۷۳	ظاہری و باطنی آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	نصیحت بقدر ظرف	۱۷۷	مناظرہ کا اصول
۱۸۰	نصیحت کے قابل شخص	۱۷۸	مریض کی اقسام

تربیت اولاد کے زرین اصول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۸	پس چہ باید کردے اخوان دین	۱۹۳	تربیت اولاد سفہائے گفتنی
۱۹۹	آخری گزارش	۱۹۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۲۰۰	ضروری عرضداشت	۱۹۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالیؒ

۲۱۲	تکبر اور غرور کی ممانعت	۲۰۱	بچوں کی اجدائی تعلیم و تربیت اور
۲۱۳	آداب مجلس و آداب کلام		{تخصیص اخلاق (تمہیلہ)}
۲۱۵	صبر و تحمل	۲۰۳	طلال فدا کی ضرورت و اہمیت
"	درزش کی اہمیت و فوائد	۲۰۴	آداب طعام کا بیان
۲۱۶	بزرگوں کی تعلیم کے آداب	۲۰۶	آداب لباس کا بیان
۲۱۷	فدا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی آ	۲۰۹	شعر و شاعری کی دباہ
	پے ثباتی، عقلمند کون ہے؟	"	{نیکیوں پر ابھارنے اور برائیوں
"	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض		{سے روکنے کا طریقہ}
	عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر	۲۱۰	زیادہ جھڑکنے کے نقصانات
۲۱۸	ایک تاریخی شہادت	۲۱۱	سونے کے آداب و لوازم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۱	تمثیل	۲۲۱	حاصل العلوم

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۴۷	فصل اول۔	۲۲۶	مقدمہ۔ اس کتاب کو تین فزون پر تقسیم کیا گیا ہے۔
۳۷۵	فصل دوم۔ مقاصد و رغایات میں	۲۲۸	پہلا فن۔ ابتدائی باتوں میں
۳۷۷	فصل سوم۔ فلاسفہ معتزلیں کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔	۲۲۹	پہلی فصل۔ مسئلے اور تسمیہ کے معنی
۳۸۰	تیسرا فن۔ مسرور اسحق اور تہجدات میں۔	۲۴۶	دوسری فصل۔ اسما قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا
۳۸۳	پہلی فصل۔ اللہ کے صرف ۹۹ نام۔ نہیں ہیں	۲۴۹	تیسری فصل۔ مختلف معنوں والے اسم کا بیان۔
۳۸۳	دوسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ	۲۵۱	چوتھی فصل۔ بندہ کا کمال اخلاق الہیہ کا نوگر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے صفائی سے بالکل ہرارتہ کرنے میں ہے۔
۳۸۹	تیسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ قویف پر موقوف ہیں۔ یا بطریق عقل جائز ہیں۔	۲۶۷	دوسرا فن۔ مقاصد خاص میں پہلی فصل۔ اللہ کے فوہ نام کی شرح

مشکوٰۃ الانوار

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱۲	خاتمہ	۳۹۷	دیباچہ
۴۱۷	باب دوم	۳۹۸	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۳۹۹	نور عامی
۴۲۴	خاتمہ و معذرت	۴۰۰	حقیقت
۴۲۶	نکتہ	۴۰۱	فرق مراتب
۴۲۷	قطب دوم مراتب اربع بشریہ	۴۰۴	مقل کی روایت یکساں نہیں
۴۳۰	آیت کی مثالوں کا بیان	۴۰۵	نتیجہ
۴۳۲	خاتمہ	۴۰۶	نکتہ
۴۳۳	باب سوم	۴۰۹	حقیقت
۴۳۴	قسم اول	۴۱۰	حقیقت حقائق

حقیقت السماء ۴۵۳۴۴۴

آداب الاخلاق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۰	قرآنی سے مؤدب فرمایا		۲ غازی کتاب
۴۷۶	دوسرا بیان -	۴۷۹	۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
"	آنحضرت کے ان اخلاق حمیدہ کا		اخلاق و معجزات
	ذکر جو علمائے حدیث کی کتب سے	۴۷۰	پہلا بیان -
	منقوب کئے -		اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۰۶	مجموعی فرمایا تھے۔ نواں بیان۔ ۲۔ حضرت کے جوہر سخاوت کا	۴۸۳	میسر بیان ۱۔ حضرت کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت الیا بختری نے درویش
۵۰۸	بیان دسواں بیان۔ ۲۔ حضرت کی شہادت کا بیان	۴۸۷	ہو تھا بیان۔ ۲۔ حضرت کی گفتگو اور خندہ کا ذکر پانچواں بیان۔
۵۰۹	گیارہواں بیان ۲۔ حضرت کی تواضع کا ذکر	۴۹۱	۲۔ حضرت کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر چھٹا بیان۔
۵۱۱	بارہواں بیان ۲۔ حضرت کے علیہ مبارک	۴۹۷	۲۔ حضرت کے آداب و اخلاق برائے لباس
۵۱۴	تیرہواں بیان ۲۔ حضرت کے ان معجزات کا ذکر جن سے حضور کی صداقت معلوم	۵۰۱	ساتواں بیان۔ ۲۔ حضور کا قدرت کے باوجود مجرموں کے قصور معاف کرنے کا بیان
	ہوتی ہے۔	۵۰۴	۲۔ انھوں بیان۔ ۲۔ حضرت بری باتوں کو دیکھ کر چہرہ نہ دیتا

فہرست مضامین قسط اس المستقیم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۳۱	مصنف کی تصانیف	۵۲۷	باب کتاب قسط اس المستقیم
۵۳۲	۲۔ آغاز کتاب۔	۵۲۸	مصنف کی مختصر سوانح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	آنحضرت کی امت کے علماء کے ہوتے ہوئے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرت کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اعتقادات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔ رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان۔		موازنہ التعادل میں سے میزان اکبر کا بیان میزان اوسط کا بیان میزان اصغر کا بیان میزان التلازم کا بیان میزان التعاندل کا بیان شیطانی ترادفوں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

تھمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ لہاجد
جمہۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ممتاز تعارف نہیں پانچویں
صدی ہجری سے ان کا نام نامی آسمان علم پر سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ان
کی کتابیں ہر خواص و عام کے زیر مطالعہ ہیں اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن
نہیں جنہوں نے امام غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں۔
امام غزالیؒ کی یوں تو بہت سی تصانیف ہیں مگر ان میں بہت کم ہی کتابیں
ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا اور جن سے بڑے صغیر کے لوگ متعارف ہیں۔ واللہ اعلم
کو محمد اللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ زیر نظر مجموعہ سے پہلے امام غزالیؒ کی
مشہور تصنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ چار جلدوں میں
شائع کر چکا ہے جو تمام حلقوں میں پسند کیا گیا۔ پہلی مرحلہ ہماری قلمی خواہش اور علمی حلقوں کا دلی تعاون
تھا کہ امام غزالیؒ کی ان نادر کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مگر دریا
سے سب وہ کتابیں ناپید ہوئی جا رہی ہیں بھلا اللہ کہ زیر نظر مجموعہ سے ہماری خواہش پوری ہوئی
ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام غزالیؒ کے ان جواہر پاروں کو یکجا کر دیا جائے جن کی تلاش
میں علماء، طلباء، سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ مگر گو ہر مقصود ان کے ہاتھ نہیں آتا ہم نے اس
سلسلے میں جناب خالد اسحاق ایڈووکیٹ کی لائبریری اور انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانہ
خاص کے بطور خاص ممنون ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری
رسائی ہوئی اور اس طرح اس مجموعہ کی اشاعت مکمل ہوئی ہیں امید ہے کہ اہل علم اور دینی حلقہ
سے تعلق رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمام دینی حلقوں میں اس
مجموعہ کی خوب پذیرائی کی جائے گی۔

احقر کے والدہ اور احقر کو متی الاسکان دعاؤں میں یاد رکھیں۔

وسلام

خلیل اشرف عثمانی

بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ولی

(یعنی ترجمہ اردو کتاب)

سر العالمین و کشف مافی الدائرین

(الملقب بہ)

سر المکنون

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۴۸	ستاروں کا حساب علم و فرائض	۲۲	پہلا مقالہ	۱
۶۰	گفتگو کا بیان	۲۵	طرز زندگی کا بیان	۲
۶۴	دنیا کا وجود	۲۶	تدبیر مقالہ بادشاہ کو نصیحت	۳
۶۶	شریتوں مریلوں کا بیان	۲۷	ترتیب خلافت کے بیان میں	۴
۸۲	کھانے پینے کے مسائل	۲۸	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر	۵
۸۵	انسانی تہذیب	۲۹	ترتیب حکام کے بیان میں	۶
۸۹	نبوت و سعادت	۳۰	حاشیہ دولت کی ترتیب میں	۷
۹۳	خدا کا ذکر	۳۱	چوبہازوں منشیوں اور وزیروں کی ترتیب	۸
۹۵	نفس کا جہاد کیسے ہو	۳۲	نکاح و درجی قصاب	۹
۱۰۰	خدا اور اولیاء میں محبت	۳۳	جنگ کی تدبیریں و سوال مقالہ	۱۰
۱۰۲	شوق اور مکار شفیق حالت	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانا	۱۱
۱۰۴	وعدہ و نصیحت	۳۵	بادشاہ کا سفر	۱۲
۱۰۵	علم اور عمل	۳۶	بادشاہ کا قلم کھانا	۱۳
۱۰۸	اسلام کے عجائبات	۳۷	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۴
۱۱۱	پندرہ عزائم بہترین ہتھیار	۳۸	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۵
۱۱۳	ابن سینا، اسلامی حدود و ضوابط	۳۹	بادشاہ کو نصیحتیں	۱۶
۱۱۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۴۰	مستقل کے قطع کرنیکی دلیل	۱۷
	موت، روح اور فنا کا مقام	۴۱	طہارت کے اسباب و آداب	۱۸
۱۲۰	موت اور روح قبض کرنے کا طریقہ	۴۲	حیض کی حدت	۱۹
۱۲۶	دو طرح کی قیامتیں	۴۳	خمانگی حکمت	۲۰
۱۲۹	نبوت کا لاز	۴۴	تقریب و مخالف و نزہات	۲۱
۱۳۳	نبوت، رسالت، کرامات، معجزات	۴۵	زعفران و مشک	۲۲
		۴۶		۲۳

آغاز کتاب

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ ملک ایک عظیم اور قیم چیز ہے اور اسی کے واسطے ہر صالح اور طالع اور خاسر و رائج اور فتنہ واسطے میں قصے فیض اور محکم طے فاد پیدا ہوتے ہیں ایسی کے سبب سے آپس میں حسد و بغض اور عداوت کی آتش مشتعل ہوتی ہے اور اس کام کے واسطے اصل اور مرتبہ اور تحصیل اور صبر اور علم اور تحمل بہت ضروری چیزیں ہیں اور سب کے سب ہر کام کے واسطے اس کام کے لئے بلند ہمتی کا ہونا ہے۔ جیسا کہ معاویہ کا قول ہے۔ **هَذَا كَوْنِي تَنَاقُوتُهَا فَاِنْ كُنْ اَكُنْ لِيْلَةٍ فَتَمُوتُ** کہ اہل نہ تھا مگر میں نے اس کا پورا قصد کیا لہذا وہ مجھ کو حاصل ہو گئی شانان سلف کے واقعات بھی تم نے سنے ہو گئے کہ ان میں کسی کو ماں باپ سے سلطنت نہیں پہنچی تھی۔ بلکہ ہر ایک نے اپنی کوشش سے حاصل کی تھی بشرح۔

وَكَمْ نَزَعُ الْمُلْكُ مِنْ يَدِ الْوَارِثِ مُسْتَحَقِّ مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی سلطنتیں وارث مستحق کے ہاتھ سے نکل گئیں مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کے۔ ہم ذوالقرنین کا مختصر قصہ تمہارا سنانے پیش کرتے ہیں اصلی نام ان کا صعب بن جبل ہے اور باپ ان کے جو لڑے تھے اہل مال کا ان کی ملاقات تھا۔ یمن کی قوم بنی حمیر میں یہ بکالت بیچی گزران کرتے تھے ان کی ماں نے سنا کہ شہر قسطنطنیہ میں ایک کارخانہ ہے جس میں مختلف قسم کے کام لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں وہ ان کو لے کر اس کا خانہ میں پہنچی سکندرنے وہاں بادشاہ کی تصویر دیکھی۔ اور سب کاموں پر اس کو پسند کیا۔ پھر ان کی ماں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم اس کارخانہ میں کونسا کام پسند کرتے ہو۔ سکندر نے شاہی تاج پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں ان کی ماں نے کئی بار ان کو دہرایا۔ مگر وہ یہی کہے گئے۔ یونان نے ان کو نوخیز سے دیکھا اور پھر ان کی ماں سے کہا کہ کیا تمہارا نام ہیلا ہے اور یہ تمہارا بیٹا صعب بن جبل ہے اس نے کہا ہاں۔ تب یونان نے ذوالقرنین سے اس مضمون کا عہد و پیمان لیا کہ میں اور میری آل اور اولاد اور سلطنت سب تمہاری امان میں ہے۔ کیونکہ تمہاری سلطنت کا سایہ شرق و

لعہ اور بارہا ملک وراثت حق کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے

غرب پر محیط ہو گا۔ پھر ذوالقرنین کی ماں ان کو زمین بابل میں لائی اور کسی انکا حال بیان نہ کرتی تھی پھر ذوالقرنین نے تین خواب ایسے دیکھے جو خاص ان کے کام کی دلیل اور ان کی سعادت کے گواہ تھے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ زمین مثل روٹی کے ہے اور انہوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سمندر کو انہوں نے پی لیا ہے اور اس کی کپڑے کھا لی ہے۔ اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چڑھے اور ستاروں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا ہے اور سورج پر سوار ہو کر چاند کی پیشانی پر ٹپکی ہے۔ پھر جب ذوالقرنین کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے ان کو بڑی مبارک باد اور عظیم الشان سلطنت کے حاصل ہونے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ایک نبی اور ایک حکیم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اسی طرح اگر تم خیال سے دیکھو تو بہت سی اسی قسم کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس واسطے تم کو لازم ہے کہ بلند ہمتی کے پرندے پر سوار ہو کر آلات سلطنت حاصل کرو تاکہ اس کی کیمیا تمہارے پاس موجود ہو جائے اور ایسے سچے اور صاحب علم و فضل دوست تمہارے پاس مجتمع ہوں جو تمہارا راز کسی کے سامنے فاش نہ کریں اور اس کتاب سر العالمین کے اسرار سے بخوبی واقف ہوں اور نیز کسی علم کیمیا کے واقف کو بھی اپنا دوست بناؤ جو سرخ و سفید رنگ بنا کر دہ پیہ کی اسرار تم کو پہنچائے اور اگر ایسے دوست ہی نہ ہوں اور ہر طرح سے تمہارا ناکر وں اور مال بھی پاس نہ رکھتے ہو پس تم کو چاہیے کہ خوب علم و فضل حاصل کرو اور ایک گوشہ خلوت اختیار کر کے زہد و تقویٰ کے راستے پر چلو اور شاگردوں کو سبق دینا اور مریدوں کو ارشاد و تلقین کرنا شروع کر دو اور جہاں تک ہو سکے ان کی تعداد کے برصانے میں کوشش کرو۔ اور وقتاً فوقتاً کرامتیں بھی ان کے سامنے ظاہر کرو تاکہ سچے دل سے وہ تمہارے معتقد اور غلام بنے نہ خربد ہو جائیں اور اصلاح و تقویٰ کا راستہ ان کو تعلیم کرو اور اپنی عظمت بطریق حکمت ان کے دل میں خوب بٹھا دو۔ پھر جب وہ لوگ اس سبق کو خوب یاد کریں تب لوگوں کی بد اعتقادی اور فسق و فجور اور اپنے دشمن بادشاہ یا حکام کے ظلم و ستم پر ان کی نظر دوڑانی شروع کرو اور مختصر طور سے ایسا وقتاً فوقتاً سمجھاؤ کہ وہ کل منکرات سے متنفر ہو کر ان کے قلع و قمع پر آمادہ ہو جائیں۔ اور پھر ان شاگردوں کو یہ سبق پڑھاؤ کہ وہ ہر جگہ تم کو شہرت دیں اور بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بٹھا کر ان کو تمہاری

قلیل جماعت ہر طرح مطیع فرمان ہو جائے اور کچھ قوت پکڑے تب تم خاص لوگوں سے نرمی اور رفاقت اور نصیحت کا بڑا داکرو اور جو لوگ تمہارے اعتقاد یا مقصد کے برخلاف ہوں ان سے مباحثہ اور عجاد نہ کرتے رہو اور جو سخت طبیعت اور عاصد ہوں ان سے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھو اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مکہ پر حکم ہوا: **قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا تَعْبُدُونَ**۔ کفار و مجسموں کی ذریعہ تک بعضی کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا واسطہ تمہارا دین ہے اور میرے واسطہ میرا دین ہے پھر جب اسلام کی ترقی ہوئی تب زبان شمشیر سے یہ آواز نکلا ہر ہوا: **وَأَذِ الْغَنِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَنَعُوا الْوَقَابَ** یعنی جب تم کافروں کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں مار دو اور کمزوری کے وقت صلح کر کے جبر سے لینے کا حکم ہوا اور ان حضرات علیہم السلام نے اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تب تم بھی صلح کو اختیار کرو۔ پھر جب اقبال اسلامی کی ہوا چلی اور ترقی کا خیمہ مسلمانوں پر سایہ اٹھن ہوا تو حکم ہوا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي الْبَيْنِ فِي الْأَمْثَلِ** یعنی جی کو یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو فدیر لے کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ زمین میں خون خوں بہاویں۔ سلطنت کے طالب کو بھی یہی تیرا اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق گفتگو کرے اور عدل و انصاف میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ لشکر کو وقت پر تنخواہ ہانٹے اور ہر مشکل کام کے وقت انعام و اکرام کا امیدوار کرے اور دوسرے کا کسی اور شخص سے بھی خلاف نہ کرے اہل فضل کی تعظیم و تکریم بجالائے۔ مظلوم کے نقصان کی مکافات کرے اور انصاف میں اپنی ذات اور دوسرے کو برابر جانے اور اپنے ملازموں حاکموں یا عاملوں کی تنخواہیں اس قدر مقرر کرے کہ وہ خرچ کے محتاج نہ رہیں ورنہ رشوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری ہو جائیگا۔ اور تمہارا ظلم رعایا میں ظاہر ہو گا اور لوگ تم سے بد دل ہو جائیں گے۔ اور ظاہر و باطن میں تمہارے خلاف کاروائیاں کرنے لگیں۔ معلوم ہو کہ تمہارے اغراض

کے برخلاف مظلوم کی ہمت اور اس کے دل کی بڑبڑ بہت کافی ودانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہالین طلبی کے وقت اہل زمین کی دعا اور ان کی دلی خواہش کا اثر آسمان پر گویا ہوتا ہے۔ اور مینہ برسنے لگتا ہے۔ سلطان محمود دین بیکنگین نے اپنا ایک اچلی ہندوستان کے راہجہ کے پاس یہ بات دریافت کرنے بھیجا کہ باوجود اس بات کے کہ تم لوگ منکر صالح اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہو پھر تمہاری عمر میں اس قدر دما نہ کیوں ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ باوجودیکہ خدا پر ایمان رکھتے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہماری عمر میں چھوٹی ہوتی ہیں اس کا کیا سبب ہے۔ راہجہ نے سلطان کے اچلی سے کہا کہ میں تم کو اس بات کا جواب دوں گا۔ جب یہ پھلدار درخت جو تمہارا سامنے ہے خود بخود گر پڑے گا۔ پھر اچلی کو ایک مکان میں فرکش کر کے بہت اچھی طرح سے ان کی دعوت اور مہمانی کا حکم دیا اب اچلی صاحب انگریں ہیں کہ دیکھا چاہیے کب یہ درخت گرتا ہے جو میں جواب لے کر واپس جاؤں اور خدا کرے کہ جلدی یہ درخت گرے پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے جو ایک روز اس درخت کے گرنے کی آواز آئی اور لوگ دوڑتے ہوئے اس درخت کے پاس گئے۔ راہجہ صاحب بھی آئے اور اچلی صاحب بھی تشریف لائے جس وقت راہجہ نے اچلی کو دیکھا کہا بس اب تشریف لے جا یہ آپ کا یہی جواب ہے کہ یہ درخت گر پڑا اپنے سلطان سے کہنا کہ جب ایک شخص کی ہمت نے پھلدار درخت کو گرادیا تو پھر مظلوموں کی ایک جماعت کی ہمت ظالموں کے قلع و قمع میں کیوں اثر کرے گی۔ اور ہنر مظلوموں کی دعا ابر کے اوپر نہ ہوتی ہے۔

بعض قدیم کتابوں میں فارہ ہے کہ خدا فرماتا ہے اگر میں ظالم سے بدلہ نہ لوں تو میں خود ظالم ہوں اور بعض آثار میں وارہ ہے کہ خدا قلعے فرماتا ہے اس شخص کی بددعا سے ڈرو جس کا بیڑہ سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔

اور اے طالب سلطنت تم کو معلوم ہو کہ عدل کرنا اور بوقت ضرورت لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت قائم کرنے کے واسطے دشمنوں کو قتل کرنا اور سولی دینا یا زنجی کرنا یا اور قسام کی تکذیب سے ان کو ستانا ملک اور رعایا یا امن اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ زمین سے میں خدا کا سایہ ہے ہر مظلوم اپنی دادری کے واسطے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ہر پیر کو

اس کے موقع پر کرنا نہایت موزوں اور مناسب بلکہ اکثر اوقات واجب ہوتا ہے اور منسلک کے قتل و غارت کرنے سے غریبوں کی جانیں بچتی ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ حِیَاطٌ یَّأْتِیْکُمْ اَوَّلُ الْاَوَّلِ یعنی اے اہل عقل تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے کیونکہ اپنے قتل ہونے کے سبب سے کوئی شخص دوسرے کو قتل نہ کرے گا۔ اور یہی باعث زندگی ہے عروہ میں عاص جو بدی صحابی تھے معاویہ کو انہوں نے افعال فیض پر اپنے عقاید لامیدہ اور فوئیدہ میں بہت نورشور سے آمادہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ کہا ہے *مُعَاوِیَةُ فِی الْمَلِكِ کَاَنَّکَ لَیْ* یعنی اے معاویہ خلقت میں عدالت کام نہ لو: اور دوسری جگہ کہا ہے *مُعَاوِیَةُ فِی الْمَلِكِ کَاَنَّکَ لَیْ* زمانہ میں دل کھول کر جس کام کو کرنا چاہتا ہے کرے چاہے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔

اور حصول سلطنت کا ایک اور طریق مال کا بکثرت فروغ کرنا ہے اور ایک طریق یہ ہے کہ خوب شمشیر زنی کرے مگر اس کے واسطے اپنے لشکر کا دل ہاتھ میں رکھنا اور مظلوم کی داد رسی کرنی بہت ضروری ہے۔ اور جو چیزیں اذواق کی قسم سے ہیں خواہ وہ کسی مذہب و ملت کی ہوں ان سے معرض نہ ہونا چاہیے اور یہ بات بھی تم کو لازم ہے کہ ایک وقت رعایا کی نگرانی کا اور ایک وقت لشکر کے معائنہ کا مقرر کرو۔ کیونکہ تمہاری غفلت سے رعایا کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ اور سب حکام و عمال حرام خورد ہو جائیں گے۔ اور پچشم خود دفتروں کو دیکھا کرو اگر ان کو فرصت نہ ہو تو مشائخ کے وقت منشیوں نے جو کچھ دن کو لکھا ہے اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارا خوف سے کچھ تحریر و تبدل نہ کر سکیں کیونکہ بہت سے مظلوم بادشاہ کی غفلت کے باعث اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کوئی حال تم سے پوشیدہ نہ رہے تب تم اپنی زندگانی اس طریقہ سے گزارنا کرو جو دوسرے مقالہ میں مذکور ہے

دوسرا مقالہ طرز زندگی کے بیان میں

اے بادشاہ تم کو لازم ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اور پھر اشراق کی نماز کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو یا ملازمین کو یا جس جس کام کے واسطے کہنا سنانا ہو کہہ کر گھر کے پرہیزگار لگا کر سوار ہو۔ اور خراجہ معلوم کرنے کے واسطے شہر میں گشت کرو تاکہ کوئی مظلوم یا پریشان حالت شخص تم کو ملے تو تم اس کی داد رسی کرو اور ہتھیلہ لگانے کی ضرورت یہ ہے کہ

کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اس گشت سے فارغ ہو کر اپنے دیوان عام میں بیٹھ کر مقدمات فیصلہ کرو۔ اور خط خطوط کے جواب لکھو اور ایلیوں سے گفتگو کرو اور دیوان عام میں اپنے سامنے لوگوں کی دو صفیں دائیں اور بائیں بٹھاؤ اور بیچ کا میدان کھلا رکھو تاکہ کوئی مظلوم یا دشمن وغیرہ تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور جس شخص پر تم کو شبہ ہو اُس کے سال کو خوب دریافت کرو اور ایسے شخص کو اپنی خدمت میں نہ رکھو جس کے حال سے تم واقف نہ ہو۔ بلکہ ایسے شخص سے خدمت کو جس کی نیک نیتی تم کو معلوم ہو یا کوئی مغیر شخص اس کا غما منے ہو۔ یا وہ شخص تمہارا معتقد ہو۔ اور ایک گروہ اہل علم و فضل اور تجربہ کاروں اور متقی و زبرد اور اہل رائے کا تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ نالائق اور خائن لوگوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص اپنی جہان پر امین نہ ہوگا۔ وہ دوسرے کے حق میں کیا امانتداری کرے گا۔ پھر نذر کے وقت سے پہلے دیوان عام سے اٹھ کر محل میں جاؤ اور لشکر کے واسطے کھانا تقسیم کرنے کا حکم کرو اور اپنے اقربا اور عزیزوں کو بلو کر ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاؤ اور بادشاہوں کے واسطے باورچی بھی بہت امین ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اُسی کو اس کھانے میں سے لقمہ کھانا چاہیے پھر جو لوگ کھانا لائے ہوں ان کو لقمے کھانے چاہئیں۔ پھر جو شخص دسترخوان پر کھانا چنے وہ بھی لقمہ کھائے جب سب طرح سے اطمینان ہو جائے اس وقت بادشاہ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے اور یہ احتیاط اس واسطے ہے کہ شہر یار بن ناؤ آدھا سیب کھانے سے مر گیا تھا اور ساسان نے شراب کا آدھا پیالہ پی کر جان دی۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دست میں زہر لاکر کھلایا گیا۔ اور ابو نوؤف نے چھری کو زہر آلود کر کے حضرت عمرؓ کو اُس کے ساتھ شہید کیا۔ اور عبدالرحمن بن ملجم نے تلوار کو زہر آلود کر کے حضرت امیر المومنین علیؓ کے اسلام کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی اور حضارِ بنتِ جو جو بن کعب غسانی نے اچھے خاوند حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیکر شہید کیا۔ اور یہ مکہ زہر خورانی کا شامیوں کی طرف سے تھا جو دانیال کے انگور میں دھلے ہوئے نہ تھے آمیز کر کے دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور ہزاروں اس قسم کی مثالیں زمانہ میں موجود ہیں لہذا بادشاہ کو لازم ہے کہ اپنے کھانے اور پینے اور پینے اور سونے میں زہر کا بہت خیال اور احتیاط

یہاں تک کہ اپنی کچھونی کا رد مال بھی بہت احتیاط سے رکھے اور اپنی سلطنت میں اور دنیا کے غیر حاکم میں بھی غزروں کو مختلف لباسوں اور طرز وروش کے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہر قسم کی خیریں ہر ملک سے ان کو پہونچتی رہیں مثلاً کوئی غریب صوفی بنا ہوا ہے کوئی فقیر ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سوداگر ہے۔

ہاموں رشید عباسی کے پاس بہت سے غزتھے۔ جو تمام ممالک دنیا سے اُس کو خبریں پہونچا کر لاتے تھے اور کل بادشاہ ہونے کا یہی طریقہ ہے۔

تیسرا مقالہ : بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے نصف شب میں قضا سے مہمات اور پوشیدہ واقعات سننے کے واسطے بیدار رہے اور قدرے دن کو دو پہر کے وقت سو رہے کیونکہ اس سے رات کے جاگنے پر بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اور آخر رات میں سو رہنے سے پہلی رات میں جاگنے کی تھکان جاتی رہتی ہے۔ اور عام سے جلد فارغ ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اور موافق مزاج کے کسی شربت کا استعمال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ کو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اپنے متعلق خطوط کے جواب یا فرامات جو منشی سے لکھوائے ایک نظر خود بھی انکالا حوالہ کر لیا کرے۔ کیونکہ کاتب کی بعض غلطیوں سے سخت فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی قسم کی غلطی سے تنہا یہ واقعہ بہت مشہور اور کتب سیر میں موجود ہے۔

بادشاہ کو لازم ہے کہ کسی لونڈی یا حرم کو اپنی بیوی پر فضیلت نہ دے کیونکہ اس سے حد کی آگ بھڑکتی ہے۔ اور نتیجہ بد ظاہر ہوتا ہے۔ اور نیز قیام امن میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس دلنا نظر نہ کرے۔ بلکہ اپنی ذات کو بالکل تنہا سمجھے کہ کوئی اس کا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے۔ فَلَمْ تَزَلْ فَمَا أَكْثَرُ مَا قَاطَعَهُ بَيْنِي وَأَكْثَرُ مَا قَاطَعَهُ بَيْنِي وَأَكْثَرُ مَا قَاطَعَهُ بَيْنِي وَأَكْثَرُ مَا قَاطَعَهُ بَيْنِي اور جو اس کے باپ کے دوست آشنا ہیں ان کے واسطے تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئے اگر وہ غریب و فقیر ہوں اور اپنے اپنے ان دوستوں سے بھی جو سلطنت حاصل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ تعظیم اور محبت کا بڑا دار رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک یہودی حاضر ہوا تو غنی جب وہ آتی آپ اس کے واسطے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت

عائشہ صدیقہؓ نے ایک روز عرض کیا کہ آپ ایک یہودی عورت کے واسطے کیوں کھڑے ہوتے ہیں
فرمایا یہ عورت محمد مجبور کے وقت سے ہمارے پاس آتی ہے یعنی ظہور اسلام سے پہلے سے یہ
بات حضور کے لطافت اخلاق سے ہے بادشاہ کو بھی اپنے اخلاق ایسے ہی رکھنے چاہئیں
لَا تَلْنٰكَ فِيْ بَيْتٍ يُّرْسَرُتْ لِمَا لَكَهَا اُجْتَنَّا فَيَقَالَ اِنَّكَ عَادِيْ
ہوٹھا مقالہ (ترتیب خلافت کے بیان میں)

پڑھا مقالہ (ترتیب خلافت کے بیان میں)

خلافتِ نص کے ساتھ ثبات ہے اور دلیل اس کی یہ آیت ہے۔ قُلِ لِلّٰہِ الْخَلْفٰیۃُ مِنْ

اَلَا عَذَابٌ سَعِيدٌ لِّقَوْمٍ اُولٰٓئِیْنَ بَانَیْ سَیِّئَاتِهِمْ لَمَّا نَسُوا اَوَّلَ الَّذِیْنَ کَانُوْهُمْ اَعْدَآءُ ۚ اُولٰٓئِیْنَ یَلْمِزُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِیْعُوْهُ
یُؤٰثِرُکُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَنْکُرُوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ مِنْ قَبْلِ یَحْضَرْکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۱۰
عرب کے ان لوگوں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں کہہ دو کہ عنقریب تم ایک خوف ناک قوم کے
مقابلہ کی طرف بلائے جاؤ گے جن سے تم لڑو یا وہ صلح کریں۔ پس اگر تم نے اس حکم کے بجا لانے
میں اطاعت کی تو خدا تم کو اچھا ثواب دے گا۔ اور اگر تم نے اسی طرح پیٹھ پھیری جیسے کہ
پہلے پیچھے رہنے والے ہو تب وہ تم کو سخت عذاب کرے گا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیقؓ نے اطاعت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اُن کی اطاعت قبول کی اور بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: **وَإِذَا سَأَلَكَ الْقَوْمُ عَنِ الذِّكْرِ** اندازہً حدیثاً یعنی جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے پوشیدہ بات کہی۔

حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ اے عجلہ تمہارا باپ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ اور ایک عورت نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم آپ کو نہ پاویں تو کس کے پاس جاویں آپ نے ابوبکر صدیقؓ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور نیز ابوبکرؓ نے حضور کی حیات میں مسلمانوں کی امامت کی۔ اور امامت دین کا ستون ہے یہ تو ان لوگوں کا بیان ہے جو نقص سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ثواب لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت علیؓ پہلے خلیفہ ہوتے تو ان تینوں خلفاء کو خایہ... نصیب نہ ہوتی۔ اور نہ ان کو فتوحات اور مناقب نصیب ہوتے اور حضرت علیؓ کے بعد خلیفہ ہوتے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے جس کنوئیں کا پانی پیا ہے اس میں اینٹ نہ ڈال نہ چھو۔ کر۔ لکھا جائے گا۔

رکھو کہ جو شخص ابتدا میں تمہارے ساتھ دھوکا کرے گا۔ وہ آخر میں بھی دھوکا کرے گا اور تمہارا لنگل
یعنے بوق تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اگر مناسب سمجھو تو ایک بوق لشکر میں بھی رکھو اور
ایک لشکر بہادر سپاہیوں کا کسی پوشیدہ جگہ کہیں گاہ میں چھپا دو تاکہ جس وقت تمہارے
لشکر میں کمزوری پیدا ہو تو دشمن کو اپنے پیچھے لگا کر اس موقع پر لاؤ جہاں تمہارا لشکر پوشیدہ ہو
اور اپنے لشکر کی ایک خاص علامت مقرر کر دو تاکہ آپس میں ہر ایک دوسرے کو پہچان لے اور کسی قلعہ
کے محاصرہ کرنے سے بد دل نہ ہو۔ اور یہ نہ خیال کرو کہ لشکر کو تکلیف ہوگی بلکہ بغیر فتح کئے نہ چھوڑو
اور اپنی مفتونوں کا قصاص لینے میں کمی نہ کرو۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے دارا کے جنگ میں کیا تھا۔
کہ ان کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ بزدل ہو کر ہمت ہار بیٹھے۔ پھر ان کو خوب قتل کیا۔ اور تم ہل گئے
خروج کرنے میں ہرگز کمی نہ کرو اور آمدنی کے دفتروں کو دیکھ کر جس میں مناسب سمجھو کمی یا زیادتی
کر دو اور تم کو جنگ کے نیوالوں کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے جو سپاہی بہادری ظاہر کرے۔ اور
بہت سے دشمنوں کو معرض قتل میں لائے۔ اس کو اس قدر انعام دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو
جائے۔ اور جو نامزد و بزدل ہو اس کو نرا دینی چاہیے اور اپنے غزنالوں کی حالت سے بھی تم کو واقف
ہونا چاہیے کہ کس قدر رقم خزانے میں بڑھی اور کس قدر کم ہوئی۔ اور اگر تم کو شادی کی ضرورت
ہو تو ایسی عورت تلاش کرو جو مال و جمال اور دین و نسب سب باتیں رکھتی ہو۔ اور شارب
علیہ السلام نے امرتزدیج میں دین کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

جس بادشاہ کے خیر نہیں ہیں وہ مثل جسم بلاروح کے ہے اس بات کو یاد رکھو اور قلعہ بندی
کے جس قدر سامان کی ضرورت ہو اس کے ہتیا کرنے میں بہت چستی سے کوشش کرو
کیونکہ تم کو کچھ خیر نہیں کہ تمہاری اس کامیابی کے بعد کیا صورت ظاہر ہو اور وہ یا خصوصاً لشکر
میں ایسا انتظام کرو کہ سپاہ میں باہم جنگ لڑائی نہ ہونے پائے۔ جو مولوی فتنے اور فسادوں
اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازوں کے غلط کہنے ہیں ان کے مصلحتوں میں خمار دار لگا جس پر
دو تہا کہ ایک حرف نہ بول سکیں اور اپنے حکاموں سے کہہ دو کہ وہ تمہارے ملک میں جو غلہ
ہے اس کا انتظام کریں اور کسی سوداگر کو اس کی بھرتی سے نہ روکیں کیونکہ جو چیز تمہاری رعایا
کے پاس ہے وہ بوقت ضرورت تمہارے ہی واسطے ہے اور ان لوگوں کی حالت پر غور کرو

جہنوں نے زراعت چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے مفلسی اور سامان زراعت نہ ہونے کے سبب سے چھوڑ دی ہے تب تم کو ان کی امداد کرنی چاہیئے اور اگر ان پر کسی نے ظلم کیا ہے تب ان کی تب ان کی وادری کرو جیسا کہ ہندوستان

کے ایک راجہ کا قول ہے کہ میں گاؤں میں زیادہ مرغیاں دیکھ کر بہت خوش ہونا ہوں کیونکہ ان سے آبادی کی علامت معلوم ہوتی ہے اور زیادہ کثرت کے ساتھ عورت ہونا پیغام دینے والوں کو دیکھ کر میں غمگین ہونا ہوں کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ذوالقرنین اپنی تمام رعایا کی مردم شماری کرتے تھے اور جب کوئی عورت دودھ کی پند پائے ان کے پاس سے گزرتی وہ اس کو دیکھتی اگر اس میں چکنائی پاتے تو خوش ہوتے اور اگر نہ پاتے تو غمگین ہوتے اور کہتے تھے میں کاشتکار کی مثال نہیں پاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی بنیاد کاشتکاری پر ہے اگر کاشتکار نہ رہیں گے تو سلطنت کے خزانے میں کیا عمل ہوگا۔ اور لشکر اور اہل کاروں کی تنخواہ کہاں سے تقسیم ہوگی۔ غرض کہ ساری سلطنت کاشتکاری پر منحصر ہے۔ اور جب متغیر طعام کو تبدیل کر سکتا ہو تو ضرور کر دے۔

ماموں عباسی ہتھیاروں اور دیگر آلات حرب اور خیمہ اور خرگاہ وغیرہ کو محفوظ عرصہ کے بعد تبدیل کر دیتا تھا اور اپنے داروغہ اصطلیل سے کہتا تھا کہ کل اصطلیل کی چیزوں کو اسی طرح تبدیل کیا کرو جیسے کہ باسی گھاس تبدیل کرتے ہو۔

چھٹا مقالہ (ترتیب حکام کے بیان میں)

حاکم ایسے شخص کو بنانا چاہیئے جو رعایا کے ساتھ شفیق مہربان منظم باہدیت و باوقار ہو اور اس قدر کام اس کے سپرد نہ کئے جائیں جو اس کی طاقت سے باہر ہوں اور تنخواہ اس کی معقول منقول کرنی چاہیئے ایسے اپنے لشکر کو بھی پیٹ بھر کر کھانا دے اور اگر کسی وقت قلعہ بند ہونے کا موقع ہو تو اپنے لشکر کو نہایت ترتیب کے ساتھ قلعہ کی حفاظت پر مقرر کرے اور قلعہ کی فیس کو پہلے ہی سے درست کرے اور پہرہ داروں کو بدلتا رہے تاکہ تھک نہ جائیں اور پانی اور غلہ کی خوب حفاظت کرے اور جس راہ سے یہ چیزیں قلعہ کے اندر آتی ہوں اس راہ کو بھی چوکی پہرہ سے محفوظ رکھنا چاہیئے اور خود بنفس نفیس تمام

قلعہ اور ہرج و مرج و فساد پر بادشاہ کو گشت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت اپنے لشکر سے لمبی پر خطر اور پر خدشہ رہنا چاہیے تاکہ کوئی ضرر نہ آئے۔ اور دشمنوں کے حالات بخوبی معلوم کرے اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی بغیر نہ جانے کیونکہ کبھی اونٹ کو مار ڈالتی ہے اور وہ بہت سے چھوٹے ہیں مگر کٹے سے انسان مر جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کانول ہے،

وَلَا تَخْشَوْنَ زُنَاحَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ
لَمَّا تَكُونُ أَقْرَبَ لَكُمْ
یعنی کسی چھوٹی سی بات کو بغیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر مرتد واقعی رساتپ (چھوٹوں کے ذریعہ سے) مر جاتے ہیں۔ اور دشمنوں کے گھر سے بھی بروقت ہتھیار رہنا چاہیے۔ اور حاکم باوالی کو شراب نہ پینی چاہیے۔ کیونکہ شراب میں بہت سی آفتیں ہیں اور غصہ صاحب ملک سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں۔

نجاشی جیش کے بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کا کھانے میں کیا طریقہ ہے جعفر نے فرمایا وہ زمین پر کھانا کھاتے ہیں نجاشی نے کہا یہ بات ان کی تواضع کے سبب سے ہے جس سے ان کے اصحاب کے دل ان کی طرف مائل اور منجذب ہوتے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے تو غوان پر اپنے بھائیوں اور خاص خاص لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تنخواہ میں اگر کسی کو جاگیر دی ہو تو خیر اور اگر ماہوار ادا نقد مقدر ہو تو ہر مہینہ میں دینی چاہیے اور بادشاہ کو اسلام علیکم کہنے میں کچھ مرج نہیں ہے اور جو سفیر غیر ممالک سے اس کے پاس آئیں تو ان کی خاطر و عارات میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ اس کے سب سے بہت بڑی بڑی بڑی ہوتی ہے اور شعراء اور عوام الناس بھجوا کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہشتہ کے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض دن لشکر کی نگہداشت کے واسطے اور بعض دن فیصلوں کے واسطے اور بعض دن سیفوں کی ملاقات کے واسطے اور بعض دن عبادت اور ذکر کے واسطے اور فرماتے تھے اے ارکان سلطنت اہل علم و اصلاح کی محبت اختیار کرو کیونکہ جب تم گمراہ ہو گے تو وہ تم کو ہدایت کریں گے۔ اور جس بات سے تم تباہی ہو گے وہ تم کو بتلائیں گے اور جب تم غضب میں ہو گے تو وہ تم

کو مہربان کر لیں گے اور جب تم محروم ہو گے تو وہ تم کو نفع دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔
 وَلَا تَصْحَبِ أَخَا الْجَاهِلِ وَلَا يَأْكُلَ كَلْمُ مَنْ جَاهِلٌ أَوْ لَمْ يَحْتَضِرْ حِينَ أَخَاكَ
 یعنی جاہل کی صحبت میں نہ رہو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کیونکہ بہت سے جاہلوں
 نے حکیموں سے بھائی چارہ کر کے ان کو دھکا دیدیا ہے۔

بادشاہ کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو اپنا ہمنشین نہ بنائے۔ اور منسی مذاق بالکل چھوڑ
 دے بیہیت اور وقار کی عادت ڈالنے اور ذریعہ بھی نہایت قابل اور عالم تجربہ کار ہر شخص کے
 مرتبہ اور عزت سے واقف ہونا چاہیے۔ جو ہر شخص کے ساتھ اس کی عزت اور قابلیت کے
 موافق سلوک کرے۔ اور جاہل شخص کی خوش لباسی کچھ عزت نہیں رکھتی نقل ہے کہ بہلول
 دانا ایک روز ہارون رشید کے دربار میں آئے اور جہاں لوگ جوتیاں اتارتے تھے وہاں
 بیٹھ گئے ہارون رشید نے ان سے کہا کہ یہاں صدر مجلس میں تشریف رکھیے بہلول نے کہا
 جو مجلس کتنا ہونے والی ہے اس کا صدر کہاں ہے اور پھر یہ شعر پڑھے۔

كُنْ رَجُلًا قَارِضًا بِصَفِّ الرَّعَالِ وَلَا تَطْلُبِ الصَّدْرَ بَعِيدَ الْكَمَالِ
 فَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِلَا أَلْفٍ حَلَّتْ ذَاكَ الصَّدْرُ صَفِّ الرَّعَالِ
 یعنی تجھ کو چاہیے کہ ایک معمولی شخص بنے اور جوتیوں کی صف میں بیٹھنے کے ساتھ زانی

ہو جائے اور بغیر کمال حاصل کئے صدر جگہ نہ تلاش کرے پھر اگر بغیر کمال کے صدر جگہ میں تو بیٹھا تو
 ۱۲ صدر جگہ کو تو نے جوتیوں کی صف بنا دو بادشاہی کے لوازمات میں سے یہ بھی ایک بات
 ہے کہ بادشاہ ایک خاص کھانا اپنے واسطے پسند کرے جیسا کہ ماموں عباسی نے اپنے واسطے
 ایک کھانا تجویز کیا تھا جس کا نام مامونہ تھا۔ ایسے مہلب عراق کے کھانے کا نام مہلبیہ تھا اور
 نبی امیہ ہر لیسہ اور زلابیہ کبھرت کھاتے تھے اور گوشت کو دہواتے نہ تھے بلکہ صرف کھاں اتار
 کر پکوا لیتے تھے۔ ابو طالب مکی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اپنے
 فرمایا میں نے جبرائیل سے توت جماعی کے ضعف کی شکایت کی انہوں نے ہر لیسہ کھانے کو
 کہا جس کے سبب سے میں اپنی پشت یوں توت پاتا ہوں اور حضرت سکندر ذو القرنین
 چوز بائے مرغ کا شور با پسند کرتے تھے۔ کیونکہ یہ مصلحت صغیراتی کو تسکین دیتا ہے ایک

قدر بہ سبب غلبہ صغائر کے ذوالقرنین کی پیشانی میں درد ہوا تب انہوں نے سرکہ سکنجبین
پی چھ کر اس سے میری پیشانی کو تسکین دی گئی۔

بادشاہ کے واسطے درمیانے درجہ کے اٹے کی روٹی پکینی چاہیے کیونکہ میڈل کی روٹی دیر
ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور موٹے اٹے کی روٹی ضعیف
معدہ اور بلفی مزاج کو مفید ہے۔

ساتواں مقالہ (حاشیہ دولت کی ترتیب میں)

فرش کے واسطے ضروری ہے کہ پاکیزہ اور صاف طبیعت ہر چیز کو ستھرا کھنے والا اور
قوی شخص ہو اور کھانے اور میوہ جات اور زکاربوں کی ترتیب اور دسترخوان پر لگانے
سے خوب واقف ہو اور یہی باتیں باورچی اور آب دار کے واسطے ضروری ہیں اور آب دار
خانہ میں سرد پانی اور ہر قسم کے شربت وغیرہ موجود رہنے چاہیے۔ اور سکنجبین کا نہار منہ پینا
بہت نافع ہے کھانا اس سے ہضم ہوتا اور معدہ کو قوت ہوتی ہے۔ مگر معدہ میں نفخ پیدا کرتی چیز
بادشاہوں کو کھانے پینے میں اہل تصوف کے آداب اختیار کرنے چاہئیں حضرت ابراہیم
بن ادہم نے بادشاہوں کے تکرار طریقہ کو چھوڑ کر اہل تصوف کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور
کھٹی چیز کے ساتھ کھانا شروع کرتے تھے کھانے کے وقت جو خدمت گار اور آب دار ہوں
وہ نہایت چست اور چالاک اور جوان ہونے چاہئیں۔ اور لشکر کے سپاہی بھی ایسے ہی
ہونے ضروری ہیں اور لوٹے لوگ بھی ہیبت اور وقار اور مشورہ کے واسطے ساتھ ہونے
ضروری ہیں اور لشکر کو دشمن کے مقابلہ پر اونچی جگہ اتارنا چاہیے۔ اور قلعہ کا محاصرہ کرنے
کے واسطے جاڑے کا موسم بہتر ہے اور سامان سفر تیار کرنے اور جنگ پر جانے کے واسطے گرمی
کا موسم ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو سفر میں اس وقت جانا چاہیے جب شمس برج سرطان میں ہو۔ اور جب شمس
برج قوس میں ہو اس وقت سفر کو نہ جائے کیونکہ سال کی چار فصلیں ہیں نصف غریزاں
سے نصف ابلول تک گرمی ہے اور نصف کانول اول تک حریفہ ہے پھر نصف انار
تک جاڑا ہے۔ اور نصف نرہراں تک زینب ہے حدیث میں وارد ہے کہ جب مہینے

آدھے ہوتے ہیں زمانہ کا حال بدلتا ہے پھر اگر سوار ہو تو عصر کی نماز کے بعد سوار ہو
ورنہ مفادات طے کرنے یا کتابوں کے مطالعہ کرنے یا غزروں اور فصلوں کے
سفنے میں وقت صرف کرے اور یہ سب باتیں بادشاہ کو خلوت میں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ
پہلے زمانہ کے بادشاہ جب سلام لینے کے لئے بیٹھتے تھے تو خلوت میں بیٹھتے تھے اور چوبدار
ایک ایک شخص کو سلام کے واسطے لاتا تھا تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کو کسی طرح
کا صدمہ نہ پہنچائیں۔

اور غزروں سے ہر قسم کی ادنیٰ باتیں دریافت کرنی چاہئیں۔ اور کتب طب اور تواریخ
خصوصاً شاہنامہ، اور سکندر نامہ اور مجموعہ واقعات وغیرہ کا ضرور مطالعہ جاری رکھے اور بادشاہ
کے واقعات جیسا کہ شہر پار و ملی اور رستم زاد میں ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانہ
میں بنی تھے۔ پھر جو فیض ان میں واقع ہوئے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کیا ان سب باتوں
کو یاد رکھے تاکہ وقت پر کام آئیں۔

بادشاہ کے مصاحبوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت میں بہت کوشش کریں خصوصاً حمام
میں کیونکہ اکثر بادشاہ حمام میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ کے ہر ایک راز کو نہایت
پوشیدہ رکھیں اور اگر بادشاہ مرجائے تو اس کی موت کو بھی اس وقت تک پوشیدہ رکھیں
کہ کوئی دوسرا قائم مقام ہو جائے پھر اس کی بیعت کے استحکام کے بعد اس کی موت کی خبر شائع
اے بادشاہ جہاں تک تم سے ہو سکے ایسے کام کرو جن سے ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کے ساتھ
جاری رہے۔ اور ابن ابی الدنیا کی کتابوں اور تاریخ طبری کا ملاحظہ کرنا ضرور ہے اور حنفی یا شافعی
جو مذہب رکھتا ہو اس کی کتابیں بھی ضرور دیکھنی چاہئیں۔ اور کوئی فعل بدعت اختیار نہ
کرے کیونکہ بنی یوید وغیرہ کی سلطنت خواہش پرستی ہی کے سبب سے برباد ہو گئی۔ اور
تم کو اپنے اور خدا کے درمیان میں صلاح اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

حکایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ گھوڑے پر سوار کسی ضرورت کے واسطے جا رہا تھا۔
ملک الموت نے گھوڑے سے ہی پر اس کی روح قبض کرنی اور وہ اپنی خواہش کو پورا نہ
کر سکا اور ایک نیک بادشاہ کے پاس ملک الموت نے آن کر کہا میں کہا کہ میں ملک الموت

ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ مرحا تم خوب اُٹے اور بہت اچھے اُٹے تمہارا مجھے بہت انتظام تھا
 ایسے تم جس کام کو اُٹے ہو اُس کو شروع کرو ملک الموت نے کہا میں یوں تمہاری روح قبض
 نہ کروں گا بلکہ جس حالت کو تم اختیار کرو اس میں تم کو قبض کروں بادشاہ نے اسی وقت وضو کر کے
 مسجد میں سر رکھا اور سجدہ ہی میں ملک الموت نے روح قبض کی۔ اور ایک لطیف حکایت
 یہ ہے کہ جب محمود بن بوبکر ملک عراق کا ملک ہوا تو اُس نے اپنے غلام کو ایک ہزار اشرفیاں
 دیکر کہا کہ تو اسنہبان میں جا اور وہاں شاہی ریش کے قریب ایک مکان ہے اور اس میں
 ایک بڑے بڑے بڑھیا رہتے ہیں اُن کے پاس جائزہ نام کر کے یہ اشرفیاں اُن کو دینا اور کہنا کہ
 تمہارے بیٹے نے پوچھا ہے کہ اس کے فراق میں تمہارا کیا حال ہے۔ جب یہ غلام وہاں
 پہنچا اور ان سے حال بیان کیا انہوں نے کہا یہ اشرفیاں تو واپس لے جاؤ جس نے کہا تم
 دونوں محتاج ہو بہتر ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گی انہوں نے کہا ہمارے دایلی تو مکرر
 باقی ہے پھر یہ شعر پڑھا۔ ۱۔ لَا قَبْرَ وَرَبِّیْ وَكَذَّبَیْ حَلْفِیْ ۚ فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ
 مَجْهُوٌّ بَرَاءٌ كَمَا بَلَکْہُ مِیْرَی ۚ اخلاق کو برا کہہ پس بے شک موتی سید کے اندر داخل
 ہوتا ہے۔ اور شافعی رحمۃ اللہ کے بھی دو شعر اسی مضمون میں ہیں۔

عَلَى رِیَآئِ كُتُبِائِ جَمِیْعِہَا ۚ بَقْلَسْ لَكَ ۲ نَفْسٌ مِّنْہُمْ اَكْثَرُ
 وَہِیْنَ نَفْسٌ كُتُبُہَا سَبْعُہَا ۚ نَفُوسٌ الْوَسْطَى كَانَتْ اَكْبَرُ وَالدُّنْیَا
 یعنی میرے جسم پر ایسے کپڑے ہیں کہ وہ سب ایک پیسہ کو فروخت کئے جائیں تو ایک
 پیسہ بھی اُن سے بہت زیادہ ہے اور اُن کے اور ایک ایسا نفس ہے کہ اگر مخلوق میں سے
 بہت سے نفوس کے ساتھ اُس کا مقابلہ کیا جائے تو اُن سے بزرگ اور بڑا ہے۔

اور بادشاہوں کے واسطے ایک گناہ سنانے والے شخص کی بھی ضرورت ہے جو علم و سبق
 سے خوب واقف ہو اور شام اور خوش آواز بھی ہو اور کتب موسیقی کا مطالعہ کرتا ہو
 خصوصاً شیخ ابوالریس بن سینا کی کتابیں ضرور دیکھتا ہو اور ہم نے اس کی تفصیل اپنی
 کتاب سبیل الدیالہ میں بیان کی ہے اور ایک نکتہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں نکتہ کہا
 گیا ہے کہ گردش افلاک سے ایسے لغبائے خوش ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر اُن کو کوئی غافل

سنے تو بیہوش ہو جائے اور اسی گردش افلاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعموں کے ترجمیمات مثل مریح اور مسدس اور شمس کے جو ذود وایا بے بطریق تلحجین کے اخذ کی ہیں اور اسی گردش سے زردشت بنی مجوس نے زمزمہ مرتب کیا ہے اور نصاریٰ نے بھی اس میں سے کچھ لیا ہے چنانچہ الحان روم میں اور تخیس عراق میں اور زقالتق عجم میں اور طبل زنی حبشہ میں اور بلوق یہودیوں میں ہے۔

اور یہ کل ستر داستانیں ہیں مثل داستان رجب کے اس کے درن میں کہتے ہیں اَلْكَتُبُ قَانَتْ الْمُنْظَمُ اَرْكَبُ فَاحْلُوْهُ اَكْبَرُ اور باقی لڑائی کے وقت اور منزل پر اترنے کے وقت وغیرہ کی داستانیں ہیں۔ سقراط کا قول ہے کہ آواز کے نعموں کا مشتبہک ہونا مباحات کی صورتوں سے ہے اور اصل اس کی گردش افلاک سے ہے اور اُس کی تاثیر ایسی ہے جیسے نظر بردار جادو کی ہم اس کے موقع بیان کریں گے۔

بادشاہوں کی خدمت میں حکما کے اس قول کے مطابق رہنا چاہیے کہ جب تو بادشاہ کی خدمت میں ہے تو ہر وقت خوف کا لباس پہننے رہ اور جب توانا کے پاس جائے تو اندھا ہو کر جا یعنی ان کے کسی سبب پر نظر نہ کر اور جب اُن کے پاس سے اُٹے تو گنگا ہو کر یعنی اُن کی بات کسی سے نہ کہہ۔

اسٹھواں مقالہ (چوبداروں اور وزیروں اور منشیوں کی ترتیب میں)

چوبدار پس پشت کھڑے ہوں اور وزیر دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے اور منشی بادشاہ کے تخت کے پاس زیر دست بیٹھے اور تخت کے قریب کوئی شخص نہ بیٹھا اور دربار بیت ووقار سے پر ہو۔

بادشاہ کو جو کام ہو وہ چوبدار سے کرائے اور خطوط کے چوب منشی سے لکھوائے اور جو بات دریافت کرنی ہو وزیر سے دریافت کرے اور معاملات ملکی میں خود بادشاہ منور کرے اور ملازموں کی ترتیب و تادیب میں بادشاہ کے بعد وزیر خیال رکھے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ بادشاہ جمعہ کی نماز میں جائے تو ایک علیحدہ مسجد کے قریب میں نماز پڑھے جس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہو اور مغیر لوگ بادشاہ کے ساتھ

جس حجرہ میں موجود ہوں اور بادشاہ سب لوگوں کے بعد اپنے خاص دروازے سے مسجد میں داخل ہو۔

ہفتہ میں دو روز بادشاہ کو قرآن خوانی اور لوگوں سے ملاقات کرنے اور اہل علم صحبت رکھنے کے واسطے ہونے چاہئیں۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ قرآن شریف پڑھے۔ پھر قاری لوگ ان کو بت نبوت قرآن سنائیں پھر واعظ و عظم کہیں۔ پھر شعر شعریات سنائیں۔ پھر قتل ہوا لشکر اور معوزتین اور فاتحہ اور آتم غفلتوں تک پڑھ کر امام ختم کرے اور بادشاہ اور مسلمانوں کے حق میں دعائے خیر کرے اور ہفتہ میں ایک روز بادشاہ عبادت اور ذکر اور حساب کتاب دیکھنے میں مصروف کرے۔

نواں مقالہ

رانا پز اور باورچی اور قصاب کی ترتیب کیسا نہیں،

قصاب اور رانا پز اور باورچی غیر مذہب نہ ہونا چاہیے کیونکہ غیر مذہب پاک ناپاکی کیسے پرواہ نہیں کرتا ہے اور طعام پزی کا کل سامان باورچی خانہ میں موجود رہنا چاہیے اور گوشت زیادہ دھوتا اور ہاتھوں میں لٹا اچھا نہیں ہے باورچی نہایت تجربہ کار اور ہوشیار اپنے فن سے خوب واقف ہونا چاہئے اور کشاجم کی کتابیں خواہ فن میں ہیں اس کے مطالعہ میں رہیں اور شریعت اور مرے اور روغن اور مٹھائیاں اور خوشبوئیات اور عجیب و غریب رنگ بادشاہوں کے واسطے ہر وقت موجود رہنے چاہیں

جو مرغ یا پرندے گھروں میں بند رہتے ہیں ان کا گوشت کھانا مفید نہیں ہے بلکہ عمدہ اور مفید گوشت آزاد ہانوروں کا ہے جن میں ترش پانی ڈال کر پکایا گیا ہو اور روٹی اس کے شوربے میں بھج کر کھائی جائے۔ اور مٹھائی عمدہ وہ ہے جس میں آٹا زیادہ اور مٹھاس بقدر ضرورت ہو۔ مفصل حال ان سب چیزوں کا اس فن کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے مختصر طور پر اس کا بیان ہم نے اپنی کتاب سلسبیل میں کیا ہے۔

اور اگر ملے درجہ کی باتیں معلوم کرنی ہوں تب کتاب شفاء شیخ اور نجات کو دیکھنا چاہئے۔ اور اگر کتب اصول دینیہ دیکھتی منظور ہوں تو شافعی مذہب میں امام الحرمین

کی کتاب اور ارشاد اور بیماری کی کتابوں میں سے الاقضاء فی علم الاعتقاد اور کتاب قواعد العقائد جو احیاء علوم الدین کا پہلا حصہ ہے اور رسالہ قدسیہ وغیرہ کو دیکھو اور کتب طب کو بھی ضرور ملاحظہ کرو اور علوم شرعیہ کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مولوی اور مفتی کی غلطی معلوم کر سکو اور علم حساب سے بھی واقف ہونا چاہیے اور تحصیل دار بھی ایسے ہی لوگوں کو بناؤ جو حساب میں پورے مہارت رکھتے ہیں اور عجب مقابلہ اور مساحت سے خوب واقف ہیں امتحان میں پورے اترتے ہیں جیسے کہ منشیوں سے رسائل اور جواب لکھو اگر امتحان لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو کتب قوانین سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اس کام کے واسطے صاحب بن عباد بن اسحاق صابی کا رسالہ بہت مفید ہے اور منشی کو نہایت فاضل اور جلد لکھنے والا اور کتب دفاتر سے واقف ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو چاہئے کہ اپنے کل حکام اور عمال سے ان کے کاموں کا حساب لے اور ہر شہر کے وکیلوں سے عدل یا ظلم کا حال دریافت کرے کہ وہاں کے حاکم نے کیا انتظام کر رکھا ہے اور بادشاہ کو بد مزاج یا کھلاڑی یا بد زبان نہ ہونا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا بادشاہ کو جائز ہے مگر نہ لینے چو سر نہ کھیلے کیونکہ یہ قمار بازی سے مشابہت رکھتی ہے جب اردو شیر نے زد کو ایسا کیا ہے تو کسی نے اس سے کہا کہ اس کی منشا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں اردو شیر نے کہا کہ میں اس کی طرف سے ہاتھ کاٹ لوں گا لیکن اس کے ساتھ نہ کھیلو لگا ایسے ہی حجاج بن یوسف نے اپنے مٹی کھانے کی شکایت کی کسی نے کہا اپنی ہمت اور اپنا عزت مٹی پر ڈال دے پس حجاج نے پھر کبھی مٹی نہ کھائی۔

اے بادشاہ معلوم ہو کہ سب کام صبر و ہمت کے ساتھ انجام کو پہنچتے ہیں دیکھو حضرت

امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ سَهَرَ اللَّيْلُ	بِقَدْرِ الْمَسْئَلَةِ يَكْتَسِبُ الْمُنْعَافَةَ
يَعُوْزُ الْبَعْرُ مَنْ طَلَبَ اللَّائِي	تَرَوْهُ الْعَزَّ شَتَامَ لَيْلًا
أَحْبَبُوا إِلَى مَنْ مَنَّ الْمَرْحَلُ	لَنْدَلِ الصَّخْرَ مَنْ قَتَلَ الْحَبِيبَالَ
نَقَلَتْ الْمَكْرَ فِي ذِي السَّوَالِ	وَقَالَ الْوَفْقُ فِي مَكْتَسَبِ عَالَمٍ

اِذَا عَاشَ اَمْرًا بِسِتِّينَ عَامًا   فَنُصِفُ الْعُرْصَةَ لِلْيَاكِلِ
وَنُصِفُ النُّصْفَ لِمَنْ يَكْفِيكَ   اَتَقْفِي فِي يَمِينٍ اَوْ شِمَالِ
وَسَبَّحُ الْعُلَمَاءَ اَمْرًا وَشَيْئًا   وَشَعَلُ بِالْثَّقَلَيْنِ وَالْعِيَالِ
فَحُبُّ الْمَرْءِ طَوِيلُ الْعُمْرِ قَبِيحٌ   وَقِسْمَتُهُ عَلَى هَذِهِ الْمِثَالِ

تکلیف کے برابر بلند مرتبے حاصل کئے جاتے ہیں اور جو شخص بلندی کا طالب ہو تا ہے وہ
دانتوں کو جاکتا ہے تم غربت کا قصد کرتے ہو اور پھر رات کو سوتے ہو جو مونہوں کا طالب ہو تا ہے
وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے میرے نزدیک پہاڑی کی چوٹی سے پہنچ ڈھونڈنا کسی کا احسان
لینے سے بہتر نہیں جو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ کما کر کھانے میں بدنامی ہے میں کہتا ہوں کہ بدنامی
اور ذلت سوال کرنے میں ہے اگر کوئی شخص ساٹھ برس زندہ رہا تو اچھا عمر اُس کی راتیں سناؤ تھیں
اور ایک چوتھائی عمر اُس طرح گذر جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دائیں طرف گئی یا
بائیں طرف اور ایک چوتھائی عمر بیمار یوں اور بڑھاپے کا حصہ ہے اور اہل و عیال کے فکر و
کار و بار کا۔ پس انسان کا درازی عمر کی خواہش کرنا بہت برا ہے کیونکہ عمر کی تقسیم اس طرح ہو جاتی ہے۔

دسواں مقالہ

اے بادشاہ اگر تمہارا ارادہ کسی بادشاہ سے جنگ کرنے کا ہو تو پہلے اپنے لشکر کو دیکھو کہ کس
قدر ہے اور کیسی طاقت رکھتا ہے اور اہل لشکر کے دلوں کو نفاق سے پاک و صاف کرو پہلے اپنے
دشمن کی قوت کو دیکھو اگر وہ تم سے زبردست ہو تو اس کی طرف رخ نہ کرو بلکہ اُس کے ساتھ محبت
اور دوستی کی راہ و رسم اختیار کرو اور اگر وہ خود تم سے چھپر چھڑاٹھ شروع کرے اور تم اُس کے
مقابلہ کی طاقت نہ رکھتے ہو تو جہاں تک ہو سکے صلح کرو کیونکہ زمانہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے
اگر تم اُس وقت کمزور ہو اور اہمیت سے کام لوگے تو امید ہے کہ تھوڑے عرصہ میں زبردست ہو
جاؤ گے اور جہاں تک تم سے ممکن ہو اپنے دشمن کے مقربوں اور مصاحبوں اور سرداروں اپنے
سے ملاو اگر چہ رشوت دینی پڑے اور جس طرح ہو سکے دشمن کے لوگوں میں صداقت ڈالو اور
ایک کو دوسرے کی طرف سے بھکار دو اور خوب دھوکے دو مگر نہایت ہوشیاری اور عقل بندی
سے کہ تمہارا راز افاش نہ ہو جائے اور اگر تمہاری سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے تم

اندیشہ رکھتے ہو اور اُس کو نہ ادا دینے کا موقع نہ ہو تو حکمت اور ذرا صبر کے ساتھ اس کو اپنے سے ملو تاکہ تمہارا
راز کسی سے ظاہر نہ کرے اور تمہارے دشمن سے نہ مل جائے اور پھر اس کی تاک میں رہو یقین ہے کہ تمہوڑے
عرصہ میں تمہارا قایم بل جائیگا اور تم بخوبی برسرے لو گے اور اگر تم کسی قلعہ سے رو تو لازم ہے کہ ایسی
ترکیب ملے جو جس سے قلعہ والوں میں اختلاف ہو جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رستم زاد پر لشکر کشی کی اور وہ قلعہ بند ہوا تو سلیمان علیہ السلام
نے رستم زاد کو کچا کر تمہارے ساتھی اور رفیق چاہتے ہیں کہ تم کو گرفتار کر کے تمہارے دشمنوں کے حوالہ
کر دیں اور ایک خط عظیمہ اس کے بڑے بڑے سرداروں کو اس مضمون کا لکھا کہ رستم تم لوگوں سے
اندیشہ رکھتا ہے اور یہ خط اُس نے میرے پاس تمہارے مکہ فریب کے متعلق بھیجا ہے۔ پس اگر یہ قلعہ
شہر بار کے قبضہ میں گیا تو تم سب لوگ قتل ہو جاؤ گے پھر جب رطائی ہوئی وہ سب لوگ بھاگ کر
شہر بار سے جا ملے اور رستم قتل ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان نے نہایت اطمینان سے دونوں کو منگوایا
پھر رستم کو بھی اور شہر بار کو بھی اور جہیوں کے قتل و غارت کی وہ حالت ہوئی جو نبی اسرائیل کی سخت
لحیر کے زمانہ میں ہوئی تھی اور عورتوں کی حالت ایسی ہی کیسی کی تھی کہ جس کا بی چاہتا ان پر تعریف کرتا تھا۔
اور اسے بادشاہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جس نے شہر کے قلعوں کے چلنے پر اکتفا کرتی تھی
اگر تو ایسا کرو گے تب تینوں شخصوں میں سے زیادہ بد نصیب ہو گے مظلوم کو ثواب ہوتا ہے اور ظالم
اپنا مقصد حاصل کر لے۔ اور تم پر فقط حساب کی سختی باقی رہے گی اور حسرت سے یہ کہو گے کہ اگر
کوئے یہ دیرانہ کب آباد ہو گا اور جب تم قلعہ کا محاصرہ کرو تو قلعہ والوں کو پیغام بھیجو اگر اُسی کے ہاتھ میں
نہ ہو تو کچھ کہہ کر تیرے بلذحو اور قلعہ پر پہنچا دو کہ جو کوئی اپنی سلامتی چاہتا ہو وہ ہمارے پاس آجائے
پھر جب قلعہ فتح ہو جائے تو ہر طرف اس میں محافظہ مقرر کرو کہ کوئی شخص اس میں آئے جانے نہ پائے
اور جو لوگ تمہارے مخالف ہوں جس طرح چاہوں ان سے سلوک کرو۔ اور بیشمار فنی شروع کرو اور لوٹ
اور قتل کا چاروں طرف قلعہ میں حکم دے دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا ہے
تو لکھنے والوں کو راستہ دے دیا تھا مگر کسی کو قلعہ میں جانے نہ دیتے تھے اور جو لوگ قلعہ سے
نکلے تھے وہ بہت بھوکے تھے حضور نے ان کو کھانا کھلایا پھر اگر تم کو لقب زنی یا منجینی لگائے کی
فحوت ہو تو فوراً ان کاموں کو کرو اور دشمن کو خوب خوف دلاؤ اور اپنا رعب ان پر بٹھاؤ اور اگر

قلعہ کی رعایا کسی طرف کو بھاگ رہی ہو تو ان کو بھاگ جانے دو اور ان کی طرف سے اپنے دل میں
 بلائی کو راہ نہ دو۔

کیا یہ ہواں مقالہ

سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر تیار کر لینا چاہیے۔ اور سفر میں جانے سے ایک سب سے پہلے
 اپنے لشکر میں تیاری کا اعلان کر دو پھر جب تم سفر میں چلے جاؤ تو کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کرو
 جو تمہارے نیچے فوج میں تیار کر کے تمہارے پاس بھیجتا رہے اور جس

قدر جس جس کام کے کارہیجروں کی تم کو ضرورت ہو وہ سب تمہارے پاس موجود ہونے چاہئیں اور
 تمہارے لشکر کے بازار میں نہایت امن و انتظام ہونا چاہئے اور تمہارے وزیر کو کتب سیاست
 پر پورا عبور ہونا چاہئے مثلاً کتاب مسالک والممالک اور سیاسیات مغربی جس کو شیخ العربیہ نے
 اپنی کتاب ادویہ قلبیہ کے آخر میں لگا دیا ہے اور کتاب قوانین الملک ابن مروک فن بیطریعہ یعنی سلواری
 کے فن کی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے مثلاً بیطریعہ کشاف اور بیطریعہ ابن قیمہ و گنہش لروئی ان
 کتابوں میں جو پایوں کی بیماری اور ان کے علاج و ادویات کا مفصل ذکر ہے اور ان کی کل اقسام کا
 بھی بیان ہے پناغہ گھوڑے کی ساخت و قسمیں میں حضرت سکندر گھوڑے کو دیکھ کر اس کے مرض سے
 پہچان لیتے تھے۔ جانوروں کی طبیب نہایت مشکل ہے کیونکہ ان کے مرض کا حال کہنے سننے

سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سکندر ایک بلند جگہ خیمہ لگا کر اس میں بیٹھتے۔ اور جانوروں
 کا معائنہ کرتے کسی نے کہا کیا یہ کام آپ خود کرتے ہیں کہا ہاں کیونکہ یہ کام میری ذات کا ہے
 ایک گھوڑا ان کے سامنے بیمار ہو گیا فوراً انہوں نے اشنان کا پانی اس کو پلایا وہ اچھا ہو گیا اور
 جو پایا کے واسطے ایک قرب ملاج یہ ہے کہ کفاروں کے قبرستان میں ان کو لیجا یا جائے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا آپ فرمایا جانور ان کی قبروں سے عذاب کس
 آواز میں سنتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر ان کے کو آرام ہو جاتا ہے حیوانات اور نہانات اور عادات
 کے بہت خواص اسی قسم کے ہیں جن میں سے معتقظ نے اس کتاب کے بعض مقالوں میں بیان کئے ہیں۔

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے شہر بیت المقدس کو فتح کر کے عبد اللہ
 بن مسعودؓ کو وہاں کا امیر کیا تو میں ہجرت کر کے بیت المقدس پہنچا اور عبد اللہؓ کے پاس گیا تو میں
 نے ان کے ہاں نہ کوئی محبوب دار دیکھا نہ دربان دیکھا میں نے اُس کا سبب ان سے دریافت کیا

انہوں نے کہا منقریب عثمان اس کو حاصل کریں گے پھر تم سنو گے کہ اُن کے مکان میں کیا ہو گا۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں پھر میں نے ابن مسعود کو دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا اناڑ اپنے ہاتھ سے درست اور صاف کر رہے تھے میں نے اس کا سبب پوچھا کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ فرماتے تھے جو شخص اپنے گھوڑے کا اناڑ اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا ہر دانے کے بدلے اسی کو دس نیکیاں دیں گی اب تم بتاؤ کہ میں اپنا بیڑا اب نیکو کیوں کروں اور جو بات کہ تم کو حیات دے وہ تمہارے اس بکسرے بہتر ہے جو تم کو سرکش بنادے۔

اور ایسے ہی ابو حازم سے منقول ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس گیا ارات کا وقت تھا چراغ خاموش ہوئے تھا عمر خود چراغ کو درست کرنے کھڑے ہوئے میں نے کہا میں تمہارے غلام کو جگادیتا ہوں کہا نہیں میں نے کہا میں درست کروں کہا نہیں پھر خود ہی اس کو درست کیا اور کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں عمر تھا اور جب میں بیٹھ گیا تو میں عمر تھا کبکمر کرنے والوں کو خدا غار کرے

إِذَا عَظَمَ الْإِنْسَانُ ذَلَا تُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ لَا تَرْفَعُ
كَانَ الْفَعْلُ إِنَّ تَقْوَى الْفَعْلُ تَكُنْ

بارہواں مقالہ

آداب سفر کے بیان میں

اے بادشاہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے محافظ اور کھیداروں کو خوب ہوشیار رکھو اور خود بھی ہر وقت ہوشیار رہا کرو دن کو پیٹ بھر کے کھایا کرو اور رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کی خموشی اور واقعات غمزوں سے سنا کرو اور جب گھر پر ہو تب بھی دروازہ کی وہ چوکی خوب مضبوط رکھو اور دربان نہایت غیر خواہ ہونا چاہیے اور غل میں ایک خاص کمرہ اپنے سہنے کے واسطے تیار کرو جس کی کبھی تمہارے ہی پاس رہے پھر اگر تم کو کسی وقت حرم کی ضرورت ہو تو سرسبز مزاج یعنی گوری عورت سے پرہیز کرو حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاح نہ جب انسان بزرگ ہوتا ہے۔ تب تو واضح زیادہ کرتا ہے اور اگر ناواقف ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے اسی طرح جو جہنمی درخت کی پھل مار ہوتی ہے وہ بھکتی ہے اور جو غالی ہوتی ہے وہ اونچی رہتی ہے۔

نہا شادخ بر بادہ سرمانہ میخند۔

رنگ کو سفید رنگ بہر کیوں ترجیح دیتے ہیں فرمایا ایک سرد مزاج ہے اور ایک گرم مزاج ہے۔
اور سرد مزاج کام کی نہیں ہے کسی کا قیل ہے کہ عمرہ جماع وہ ہے جو نہایت

بیباکی کے ساتھ ہو ایک بادشاہ نے قوت جماعی کے ضعف کی شکایت کی اور یہ بادشاہ گرم
دواؤں کے استعمال سے خوف کرتا تھا حکیموں نے اس کے واسطے ایک کتاب لکھی جس میں بطریق
حکامات کے لکھا تھا کہ فلاں عورت نے فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا اور فلاں شخص نے فلاں عورت
کے ساتھ اس طرح کیا بادشاہ کو اس کتاب کے پڑھنے سے آرام ہو گیا اور قوت اس کی از حد تیز ہوئی
جماعی نے مہی مضمون میں شعر کہا ہے۔

وَأَكْبَرُ حَتَّى النَّسَاءُ لِلشَّيْبِ لَا رَأْيَ لِمُؤَدِّي بِمُؤَدِّهِ لَدُنْهُ
عورتیں بڑھاپے کو اسباب سبب سے برا سمجھتی ہیں کہ مرد بوڑھے ہو کر سو جاتے ہیں اور
عورتوں کے کام کے نہیں رہتے۔

مامون رشید کی دونوں بیویوں ایک سیاما اور ایک سفیرہ میں مکرر ہوئی سفید نے سفیدی
کی تعریف کی اور کہا برف دوا میں کام آتی ہے اور سودج کی سفیدی نہایت عجیب ہے اور کپڑوں
میں بہتر کپڑا سفید ہے سیاہ لونڈی نے جواب دیا کہ منہرا شہب اور عود قمار کی گردنوں کے ہار میں
خوشبو میں لگائے جاتے ہیں اور ہارے میں کوئلے گرمی کے ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہوتے
ہیں اور آنکھ میں سفیدی اندھا کر دیتی ہے۔ اور شب قدر ہزار مہینوں بہتر ہے اور جوانی کے
سیاہی کو سب عورتیں تلاش کرتی ہیں نبی عباس کے قبوں کی سیاہی کیسی ہیبت ناک ہے پھر
اُس نے یہ شعر پڑھا۔

أَحِبَّ مُحِبَّهَا السُّودَانَ حَتَّىٰ أَحِبَّ لِحَيْتِهَا سُوْدَانَ الْكَلَابِ

ایک معتبر شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ منصور نے بہت سے سادات علویہ کو شہید
کرایا چنانچہ بقیہ سادات میں کی طرف ہجرت کر گئے جب مامون بادشاہ ہوا تو اُس نے اہل بیت سے
محبت اختیار کی اور ان کو تلاش کرنا شروع کیا چنانچہ معلوم ہوا کہ بہت سے سادات نبی ملامہ
ممن میں ہیں مامون نے ان کے بلانے کو تاحد روانہ کئے جب ان سادات کو خبر ہوئی تو انہوں
نے باہم مشورہ کر کے یہ بات فراموشی مردم لوگ ہذا ت خود تو نہیں جاتے بلکہ ہمارے وہ غلام

جو شکل و شمائل میں ہم سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اپنے نام سے بھیج دیتے ہیں پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ مامون کی طرف سے سادات موصوفیوں مطمئن نہ تھے الغرض جب یہ سادات جو اصل غلام تھے مامون کے پاس پہنچے تو اُن نے ان کی بہت خاطر کی اور یہ لوگ سادات بھی مشہور رہے اور انہوں نے شادیاں کیں اور اولاد بھی ان کی سادات کہلانے لگی اسی سبب سے جب تم کسی سید کو بد صورت بد خلق بد مزاج دیکھو تو جان لو کہ یہ انہیں غلام زادوں میں سے ہے کیونکہ سادات کا خاندان عالیشان ایسا نہیں ہے جس میں کینوں کی گنجائش ہو سکے اور یہی حضور علیہ السلام کے اس قول کا مطلب ہے کہ ہم پاک مگرانے کے لوگ ہیں نہ ہم خود مفتی و فوجدار کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔

تیسرے سوال کا مقالہ (قسم کے متعلق حیلوں کے بیان میں)

شرب میں اگر گرسن ڈال کر جوش کریں تو تو بیچ بارو کے ریضوں کو نافع ہے اور ہمارے بہت سے اصحاب اس کو جائز کہتے ہیں جس اختلافی مسئلہ کی صحت کا حکم حکم کر دے اس کا امتثال دائل ہو جاتا ہے۔

قسم ایسے الفاظ کے ساتھ کھانی چاہیے جن سے اُس کے فسخ میں تاویل کر سکے اور قسم کھانے والے کی نیت پر موقوف ہوتی ہے وکیل کی عقل سے پرہیز کرنا چاہئے اور الفاظ قسم کے محدود نہ ہونے چاہئیں۔

اور اے بادشاہ تم حکماء کے قول اور اُن کے ساتھ فتویٰ دینے کی معافت نہ کرو اور اگر تمہیں کو اختیار کرو تو پوشیدہ رکھنا چاہئے اور خدائے تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کے ساتھ قسم کھانے سے بہت خوف رکھو اور دیگر بزرگ چیزوں کی قسم کھانے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور جھوٹی قسم کھانے سے شہر اچڑھاتے ہیں اور جھوٹی قسم یہ ہے کہ جس بات کو جھوٹ جانتا ہو اُس کے صحیح ہونے کی قسم کھائے اے بادشاہ جب تم دربار میں بیٹھو تو نہایت ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھو اور کلام بہت کم کرو کیونکہ بادشاہوں اور مملوکوں بہت کلام کرنا برا ہے اور علماء کو بہت سے فوائد کلام کے ساتھ ناسلی جڑتے ہیں اور خود محو مباحثہ نہ کرو بلکہ مباحثہ

کرنے والوں میں باہم تمام کر دو تم نے سنا ہو گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے
 دلی سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ گمراہ فتویٰ دیں کیونکہ حلال اور حرام دونوں ظاہر میں اور اند کے
 درمیان میں امور متشابہات میں پس اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے اور اس چیز
 کو اختیار کر اس کی رعایت نہ لی ہو تو ہے اور موت اُس کے اندھا کی ہے اور اندرون اُس کا
 بہتر ہوتا ہے اور نام اس کا بلند ہوتا ہے اور ابید اس کی حاصل ہوتی ہے اور موت اُس کی
 اچھی بخوتی ہے اور اولاد اس کی پاک ہوتی ہے اور نطفہ اُس کا نورانی ہوتا ہے اور اُنسوس
 کے رفیق ہوتے ہیں اور حکمت اُس کی ظاہر ہوتی ہے اور غصہ اس کا دور ہوتا ہے اور قلب
 اس کا نرم ہوتا ہے اور گناہ اُس کے ہٹنے ہوتے ہیں ساور حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا اے علی ایک درہم مال حرام کا نہ لینا خدا کے نزدیک چالیس ہزار مقبول مجوں سے
 افضل ہے اے علی جس نے باحق غصہ کیا اس پر غصہ کیا جائیگا اور جس نے ظلم کیا اس پر ظلم
 کیا جائیگا اور جس نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا اُس کی اولاد کی مدد کی جائے گی۔

حرام کے اندر دیکھو کہ کئی نفوس کی محار ایک ہے اور کل نفوس کا قبض ہونی یکے بعد
 مرجح اسی کی طرف ہے پس جب ایک شخص ظلم کرتا ہے وہ ظلم کل نفوس کے اندر سرایت کر جاتا ہے
 اور یہاں کلام الہی کے معنی ہیں۔ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ..... فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
 جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا — یعنی جس نے کسی
 نفس کو بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے اس کو زندہ کیا
 یعنی قتل ہونے سے بچایا تو گویا اُس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور جہنم کسی نیکی یا صدقہ کا ثواب
 کسی رنج کو بخشتے ہو تو اس کا اثر سب رنجوں کو پہنچتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کوئی
 شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تم بعض حصہ طلاق دلاؤ ہے تو کس طرح طلاق ساری عورت
 پر واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس کے حصے ہو سکیں۔ اے بادشاہ
 تمہارے واسطے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جو تم کو بتائے کہ تمہاری رعایا کیسے اور امام بوڑھا یا
 اندھا ہو یا دلیر یا کمزور یا بے علم یا بے ایمان یا غلاموں اور غریبوں کو کھنسا کر مرنے دے
 اشارت بہت سب تعلیم کر وادارانی کا علم بھی پورا حاصل نہیں ہونا چاہیے اور عورتوں کے

تعلیم دلوانے کو بیک بخت محکمہ تلاش کروائے بادشاہ زمانہ کے لوگ بہت خراب ہیں مردوں سے اور عورت عورتوں سے بد فعلی کرتی ہیں اور یہ بات نہایت غضب الہی کے نامزد ہونے کی ہے اور ایسی ہی باتوں میں لوگوں نے غلو کر کے تخیل و تحویم کو اڑا دیا ہے اور عقلی اور نقلی بیہودہ دلیلیں قائم کر لی ہیں مثلاً نقلی دلیل خدا تعالیٰ فرماتا ہے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْکَلْبَ مِثْلَ مِثْلِ الْاِنْسَانِ جَمِیْعًا یعنی خدا کی وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کے اندر سب چیزیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں پہلے زمانہ میں لوگ اسی طریقہ پر تھے کہ نہ کسی چیز کو حلال جانتے تھے نہ حرام انبیاء نے چیزوں میں حلال و حرام کی تفریق کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَیَنْهٰی عَنْ مِّثْلِ الَّذِیْنَ الْاَنۡفِیۡتُ الْکَلْبَ یعنی خرابی ہے ان مشرکوں کے واسطے جو رکاوٹ نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے اموال بنی حنیفہ کو مباح کر لینے کی حجت لاتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کا خطاب موجود کے واسطے ہو تا ہے یا معدوم کے اگر معدوم کے واسطے ہے تو معدوم ایسی چیز نہیں ہے جس سے خطاب کیا جائے پس جو لوگ کران کے زمانوں میں موجود تھے وہی ان کے مخاطب تھے اور اسی شعبہ کے ہاتھ بصرہ وغیرہ فرقوں نے تمسک کیا ہے اور عنقریب ہم ان کے دلائل اُن کے مواقع میں بیان کریں گے۔

اے بادشاہ ہم تمہارے طریقہ کے متعلق تم سے پورا بیان کر چکے ہیں کہ تم کو روہ اور نفیس کپڑا پہنا اور کم گفنگ کو کرنا اور اپنے دوستوں اور ملازموں کو مودب رکھنا چاہیے اور یہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگ تم سے قریب ہوں یا دور ہوں مگر مطمئن ہوں تمہاری طرف سے شک میں نہ ہوں جیسا کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تین شخص میں اگر تو اُن پر ظلم نہ بھی کرے گا تو وہ تیرے اوپر ضرور ظلم کریں گے ایک اولاد دوسری بیوی تیسرا بادشاہ اور اے لوگو! تم کو بادشاہان کے قریب سے دور ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ تم کو اپنے پاس رکھیں گے تو ضرور کسی وقت فتنہ میں ڈالیں گے اور اگر کہیں دور پہنچیں گے تو ٹھگین کریں گے۔

یہ سب وسیعین حصول سلطنت کے متعلق ہیں اگر تم اس کے حاصل کرنے کا قصد کرو گے تو یہی حنیفہ ایک قوم کا نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس پر جہاد کیا تھا ۱۲۔

تو اُمید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا اور جب خدا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کے اسباب ہوتا کرتیا ہے اور ہر کام کے واسطے اسباب کا ہونا ضروری ہے دیکھو خدا نے تعالٰیٰ نے حضرت مریمؑ کے واسطے خشک کھجور میں پھل لگائے پھر حضرت مریمؑ کو حکم کیا کہ اس کو اپنی طرف بلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں جھڑیں لگی حالانکہ خدا نے تعالٰیٰ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر مریمؑ کے بلائے ان پر کھجوریں بھاڑ دیتا ہی طرح ہر کام میں حرکت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فی الحقیقۃً یہ حرکت یعنی حرکت میں برکت ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنْتَ اَللّٰهُ فَكَيْفَ يُسَلِّمُ وَهَذِي اِلَيْكَ اِلٰهَةٌ شَتَا فَاَوْقَلِ قَلْبَکَ

وَکَلُوْشَ اَوْ اَحْمَدَ اِلٰهًا مِّنْ خَلْقِیْ وَکَلُوْشَ اَوْ اَحْمَدَ اِلٰهًا مِّنْ خَلْقِیْ وَکَلُوْشَ اَوْ اَحْمَدَ اِلٰهًا مِّنْ خَلْقِیْ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند تعالٰیٰ نے مریمؑ سے فرمایا کہ کھجور کو اپنی طرف بلاؤ تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی۔ اور وہ چاہتا تو بغیر مریمؑ کے بلائے کھجوریں بھاڑ دیتا۔ مگر ہر چیز کے واسطے سبب ہونا ضروری ہے۔

اے طالب سلطنت اگر تم سے ہو سکے تو سرخ و سفید بنانے کی ترکیب حاصل کرو مگر یہ کام تم سے ہونا مشکل ہے مگر جب ہمت سے کام لو گے تو کچھ نہ کچھ راستہ تم پر کھل جائیگا اور اگر تم یہ کہو کہ کیا عیسائیں بن سکتی تو اگر یہ بنتی تھی تو اب بھی بنتی لیکن ہے کیا تم نے حضرت ابیہر المومنین علی علیہ السلام کی رموز میں نہیں سنا کہ ذریعہ جہاں میں شبِ مستور کے سانچہ بے انتہا مال ہے مگر کم ہمت لوگ تم کو تمہارے حصول مقصد سے باز رکھتے ہیں ورنہ جو شخص کوشش کے ساتھ تلاش کرتا ہوں کہ ایک درویش ذی علم نے اس حدیث کو سن کر کہا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ یادداشتِ فہر کو حاصل ہوتی ہے یا نہیں اور یہ شخص لائق سلطنت بھی تھا کیونکہ ذی علم بہذب و مودب آدمی تھا بادشاہ کے ہاں جا کر فراشوں میں نوکر ہوا اور اپنی خوش اخلاقی اور تقابلیت سے تھوڑے عرصہ میں مشہور ہو گیا اور فراشوں کے سردار کے مرتے ہی اس کی جگہ قائم کیا گیا پھر جب وہاں بھی اُس نے بڑی دیانت سے کام کیا تو اس کی اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ وزیر نے اس کو اپنے خاص ہاتھ کے نیچے بلایا پھر یہ خود وزیر ہو گیا اور نہایت عدل و انصاف سے کام کرتا شروع کیا ظلم کے دروازے بند کر دیے۔ اور حساب کتاب صاف کر دیا لوگوں کو نہایت راحت نصیب ہوئی یہاں تک کہ

لے بیٹے کیسیا کے ذریعہ سے سونا پانچویں نماز کیسیا کی بحث کتاب کلید اسرار سے قطع فرما دیں ۱۲۔

بادشاہ بھی مر گیا اور بلا تلافی اس کو بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اس بادشاہ کی طرح کی شادی کر لی۔
پس اسی طرح تم کو اپنا عزم بالجزم حصول عزت کے واسطے رکھنا چاہیے اور پہلے آلات ،
سلطنت کے حاصل ہونے کا فکر کرو جن کو تم تمہارے تینیں خوب بتلا چکے ہیں اور تم نے حسن بن
صباح کا قصہ سنا ہو گا۔ جب کہ یہ الموت کے قلعہ کے نیچے زاہد بن کر رہا ہے اور اس قدر لوگوں کو
اُس نے اپنا گرویدہ بنایا تھا کہ تمام اہل قلعہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قلعہ کے اندر آئے مگر یہ اُس میں مرتبا
تھا اور رات دن لوگوں کے مرید کرنے میں مشغول تھا اور کچھ طریق ارادت اور عدل ان کو تعلیم
تھا پھر اُس کے بعد اپنے دل سے عجیب عجیب باتیں گھر کے ان کی عقلموں کے موافق ان کو سنائے
مثلاً کہنا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حق میں تم کیا کہتے ہو اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر ہے تو وہ کہتا کہ یہ
تو یہودیوں اور نصاریوں کی ہے اور اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر نہیں ہے تو وہ کہتا کہ پھر اُس کو کیوں بد
ہو پھر اُس نے مریدوں کو خوب اپنا مطیع فرمان کیا اور اُن سے کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں نے کس طرح
شریعت کو چھوڑ دیا ہے ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے پھر جب مریدوں کی تعداد مقبول ہو گئی
تب یہ امر بالمعروف اور بحی عن المنکر کے واسطے اٹھ کھڑا ہوا تب بہت مخلوق اُس کے ساتھ جمع
ہو گئی پھر ایک روز بادشاہ قلعہ سے نکل کر شکار کے واسطے گیا اور اکثر اہل قلعہ اسی کے مرید تھے
اُس نے جھٹ پٹ قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو شکار گاہ ہی میں پہنچ کر قتل کیا پھر دن برتنے
اُس کے مذہب اور سلطنت کو ترقی ہونے لگی یہاں تک کہ اس کے مدین کتاب تو ام الباطینہ لکھی
گئی اور مردور ایسے ہی لوگ آخر زمانہ میں دین کے طریقے چھوڑ دیں گے اور عزت کو اختیار کرینگے۔
اب تم ان سب باتوں کو خوب غور کرو ہم نے اشارہ کے طور پر سب کچھ تم کو بتا دیا ہے۔ اور
یہ چارہ بیان تمہارے واسطے ایک سیرھی ہے جس کے ذریعہ سے تم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہو۔
حضرت عمر بن خطابؓ نے حبشہ کو عیش اور دنیا کے قصے جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا ایسی
کتابوں کے جمع کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بس تم کو ایسی ہی ہمت رکھنا چاہیے کہ تم کل مراتب
سے اعلیٰ اور اونے مرتبہ حاصل کرو اور اگر تم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابیں دیکھو تو یہ
بھی تمہاری ہمت بڑھانے کے واسطے بہت کافی ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے تبلیغ
احکام کے واسطے کس قدر مصائب سہے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اپنے مطلب کی پہنچ

ہیں اور تم نے دو دینی الہنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا قنسہ بھی سنا ہوگا کہ جب تائید غیبی ان کو مددگار ہوئی تو جلالت کو قتل کر کے انہوں نے طاہوت بادشاہ وقت کی بیٹی سے شادی کی اور بادشاہ بن گئے اور اگر تم کو ضرورت ہو تو کتاب اسباب بدالعارف لعینف ابن قینہ کا ملاحظہ کرو اور سفر کے خیال کو چھوڑ دو دیکھو جو ان جو بالکل بے زبان ہے مار پیٹ سے ادب اور تہذیب اور ناپنا اور کرب و کھانا حاصل کر لیتا ہے ہارون رشید کے مرنے کے بعد جب آئین خلیفہ ہوا تو مامون بھاگ کر شہر اصفہان میں پہنچا حسن بن سہل اس کے ساتھ تھا اور خود مامون ذی علم ادیب اور عقل مند شخص تھا جامع مسجد میں جا بیٹھا اور اپنے غلام پھر کا فرش اس میں بچھو دیا لوگ علم تحصیل کرنے کے واسطے اس کے پاس دوڑنے لگے اور حسن بن سہل لوگوں سے کہتا تھا کہ کیا یہ خلیفہ حق نہیں ہیں ان کی بیعت کرو کیونکہ یہ بالکل اگلے درجہ لوگوں کے طریق پر ہیں یہاں تک کہ اسی ہزار آدمیوں کا لشکر اس کے ساتھ جمع ہو گیا اور غم کے جس قدر لوگ تھے وہ اس کی خراب حالت سن کر اس سے بد دل ہو گئے تھے سب بھاگ بھاگ کر مامون کے پاس جمع ہو گئے چنانچہ مامون نے ظاہر بن حسین کو لشکر کا سردار کر کے امیر کے مقابل روانہ کیا اور انہوں نے جاتے ہی اسکو قتل کر دیا پھر مامون کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔

اس قسم کی بہت سی حکایات منقول ہیں اور ہم نے تم کو یہ واقعات اس واسطے سنائے ہیں تاکہ تمہاری ہمت قوی ہو اور نہ پہلی کتاب میں مثل کلیلہ دومند اور کتاب المغازی اور عبد الوہاب کا قصہ وغیرہ کو ملاحظہ کرو اور ان کے غلط یا صحیح ہونے سے غرض نہ رکھو بلکہ ان حکمتوں پر غور کرو جو ان کے اندر مذکور ہیں شافعی فرماتے ہیں سرکارنا انسان کا گرانے والا ہے یعنی بادشاہ کی تنہا ہی رعیت کی برادری ہے اور تم کو عہد اور بات کا پورا ہونا چاہیے اور شہر میں ایک کو تو ایسا مقرر کرو جو تمہارے محل اور تمام شہر کا انتظام کرے اور شہر کے راستوں اور ہر چیز کے نرخ مقرر کرنے کا بھی انتظام کرو اگرچہ نرخ مقرر کرنے کی ممانعت ہے مگر اس زمانہ میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے اور امانت جاتی رہی ہے۔

جیسا کہ کتب ملایم میں حضور کا خط منقول ہے اور اس میں حضور نے آئندہ زمانہ کی حالت کا بیان فرمایا ہے۔ اقبال مندی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔

منقول ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کسی نے حکم افلاطون سے کہا کہ تم ہمارا شاگرد موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرنا ہے افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا حضرت موسیٰ اُس کے سامنے آئے تو پہنچا کہ اے فرزند کیا تم علتِ اعلیٰ سے خطاب کرتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں افلاطون نے کہا تم یہ بات کس دلیل سے کہتے ہو کہا ہم السعادت سے افلاطون نے کہا کس طرف سے تم اُس آواز کو سننے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر طرف سے افلاطون نے کہا ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے تمہارے پاس کیا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دے دیا جو فوراً اُڑا دیا بن گیا ایک حاسد بولا کہ جزیرہ سرانہ پ میں ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس ملک لاتے ہیں تو وہ سانپ بن جایا کرتی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اس لکڑی کو لے آ اگر تیرا کہنا سچ ہے تو تیرے ہاتھ میں بھی یہ عصا سانپ بن جائیگا اس بات کو سنکر وہ شخص حیران ہو گیا افلاطون نے کہا اے لوگو! موسیٰ کی پیروی کرو کیونکہ یہ شخص معجزہ اور سعادت کلیہ فیضِ اول سے لیکر اُنے ہیں اور فیضِ اول علتِ اول سے بطریقِ فیضِ فہمی کے جس کی حقیقت کے اندر اس سے عقول عاجز ہیں ہماری ہمارے ہوتا ہے اور جو فیضِ اول علتِ اعلیٰ سے صادر ہوتا ہے وہ عقلِ فعال ہے جو بالکلیہ اس سے صادر ہوتی ہے اور نفسِ کلیہ وہ ہے جو فیضِ کو اُس سے حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں عقل کی تجلی کی مثل الیسی جیسے سورج کی شعاع روشن دہنوں اور سوراخوں اور مکانوں میں سے پہنچتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے اندر عقل کا ظہور ایسا ہے جیسے صاف چٹیل میدان میں صوب ہوتی ہے اور اس حدیث شریف کا بھی یہی مطلب ہے کہ فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اُن پر اپنے نور میں سے نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچا اُس نے ہمت پائی اور جس کو نہیں پہنچا وہ کافر بنا اور یہی اس آیت کا مطلب ہے ۔ اَللّٰہُ نَشْرَحُ لَکَ صَدَاقَہٗ اور فرماتا ہے ۔ اَقَمْتُ شَرَحَ اللّٰہُ صَدْرَکَ لِذِیْکَ لَمْ یَقْمِمْ فَمَوْعِلَہٗ نُورِہٖ مَرْمَہٗ ۔ اور یہی نورِ ابراہیم علیہ السلام پر ابتدا میں بقدرِ کو اکب کے ظاہر ہوا تھا پھر حبیبِ ابراہیم علیہ السلام نے مجاہدات میں ترقی کی انوارِ قدسیہ ان کے دل پر منکشف ہوئے اور شمس و قمر کا انہوں نے مشاہدہ فرمایا پھر جب علتِ صاف ہوئی تو علتِ خالص ہو گئی اور انقیاسِ الخلق کے ساتھ انہوں نے علتِ اولیٰ کی اصل کو جس کے اندر سعادت کا فیض ہے مشاہدہ فرمایا اور فہمِ سعادت کے

ساتھ کہنے لگے **رَفِیٌّ وَجَعَلْتُ وَجْهَیَ لِلْذِّی قَطَعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** یعنی میں نے اپنے پہرہ کو متوجہ کیا ہے اس ذات پاک کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب نور الہی کے اشراق کو پائے تو مال اور اولاد کی طرف بالکل التفات چھوڑ دیا اور اس عالم ذوق و شوق میں اپنے کمال پر نظر کر کے کہنے لگے کہ میرا جسم آتش عشق کے واسطے ہے اور میری اولاد و اولاد خدا میں قربان ہیں اور میرا مال مہمانوں کے واسطے ہے۔

پس اسے بادشاہ تم کو بھی طریق عملہ تیرہ اختیار کرنا چاہئے تاکہ باطن کا راز تم پر منکشف ہو اور تم تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے احوال معلوم کرو اور اپنی فراست کے نور سے ظلم و مظلوم کو پہچان لو معلوم ہو کر مال و اسباب حصول سلطنت و مینوی و اخروی کا ذخیرہ ہیں پھر جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو فہم السعادت کے ذریعہ سے اپنے کل مخالفوں پر غالب ہو جاؤ گے اور اسی سے تم کو ہم ملو یہ کی تسخیر حاصل ہوگی یعنی فرشتے تمہارے مصلح ہوں گے اور تم سے ممانات کرنے آویں گے اور یہ بات اس وقت ہوگی جب تم اپنی روح کو پاک کرو گے کیونکہ فرشتے ارواح مجزہ ہیں یعنی ان کی روح ہی ان کا جسم ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے سے ان کی تالیف قلوب ہوتی ہے الطائف حکایات میں وارد ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے پروردگار نے ناپاک فطرت سے اپنا دوست پیدا کیا ہے اور بہت بڑا ملک اس کو عنایت فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تم اپنے میں سے ایک بہت بڑا زاہد اور سرشار فرشتہ جہانٹ لو پس سب فرشتوں کا اتفاق جبرائیلؑ اور میکائیلؑ پر ہوا یہ دونوں فرشتے بصورت انسان ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت ابراہیمؑ نے اس روز اپنے تمام جانوروں اور مال و اسباب کو جمع کیا تھا اور آپ کے پاس چار ہزار کتے تھے جن میں سے ہر ایک کے گلے میں ایک طوق چاندی کا اور ایک سونے کا تھا اور پالیس ہزار بکریاں و دودھ والی قبیوں اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے یہ دونوں فرشتے راستہ کے دونوں طرف آن کر کھڑے ہوئے اور ایک نے نہایت خوش آواز سے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کہا دوسرے نے **قَبْلُ اَمْسَلُكَ** و **اَللّٰهُمَّ** حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں پہر بھی کہو میں اپنا نصف مال تم کو دیدوں گا انہوں نے دوبارہ کہا پھر حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اگر اب کے پھر کو تو میرا تمام مال و

اولاد اور میرا ہم تک تمہارا ہے پس اس وقت آسمان کے فرشتوں نے آواز دی کہ بزم شش ہے اس کو دیکھو اور ایک منادی نے عرش کے نیچے سے آواز دی کہ خلیل دوست! اپنے خلیل دوست سے اس موافق ہے۔ اور اسے بادشاہ تم کو مال کے ہونے کی خوشی اور نہ ہونے کا کچھ غم نہ کرنا چاہی اور جب پورے طور سے تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اس وقت کتاب سلسبیل اور امیر علوم الدین میں سخاوت اور بخشش کے سبق پڑھو اور اگر تم پہلے جردگان کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو تو کتاب فتوح الدین کوئی میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کے لوگ صحابہ کے حصار سے تنگ آئے تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ شہر خاص امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حوالہ کریں گے صحابہ کرام نے یہ حال حضرت عمرؓ کو لکھا حضرت عمرؓ جب اس سال سے واقف ہوئے تو ایک گھوڑا اور ایک گدھا آپ نے سواری کے واسطے تیار کیا اور ایک غلام ساتھ کیا۔ اہل مدینہ نے عرض کیا کہ اس طرح آپ کے تشریف لے جانے میں اسلامی سلطنت کی بڑی کمی ہے آپ نے فرمایا سلطنت کا دینے والا آسمان والا ہے تم اپنے دیوں کو صاف رکھو اور اپنی بہتوں کو باندھ کر دانا کھانا کھاؤ تم نورانی مقل کے ساتھ افلاک کے اوپر سے دیکھو۔ پھر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحسب اتفاق ایسا موقع ہوا کہ جس روز آپ بیت المقدس میں پہنچے وہ دن آپ کے گھر سے پڑ سوار ہونے اور غلام کے گھوڑے پر سوار ہونے کا تھا اور گدھا آپ کو لے کر ایک پانی کے گڑھے میں گر پڑا اور تمام گڑھے آپ کے کپڑوں میں تر ہو گئے ہر چند لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ کپڑے اتار دیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو جائیے کیونکہ بیت المقدس کے سب لوگ آپ کو لینے اور دیکھنے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے ان بانوں کی طرف کچھ التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ شامی لوگ اپنے تنوک و اعتشام کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ عمرؓ میں ہم آپ کو شہر تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے مطیع ہوتے ہیں اور آپ کا دین اختیار کرتے ہیں جیسا کہ مسیحؑ ہم کو فرما گئے ہیں کہ جب تمہارا پاس کیمڑ پانی میں تر کپڑے پہنے ہوئے امیر آئیں تو ملک انکو تسلیم کر دینا پس یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار معارف کی ہے کہ آپ کا قلب کیسا صافی و دانی تھا خداوند تعالیٰ نے آپ کو تمام اسرار گزشتہ و آئندہ کے بتلا دیے تھے اور انہیں ہنوار نبوت سے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق روشنی حاصل کی ہے خصوصاً حضورؐ کے

کے سپہ اور عزیز القدر حضرت علیؑ نے اسی نور سے کتا میں تعین فرمائی ہیں مثلاً حضرت جامع اور کتاب خطبہ البیان جس میں اکثر واقعات آئندہ کا بیان ہے۔

اسے بادشاہ اگر کوئی بادشاہ تم سے صلح کرنی چاہے تو اگر وہ مسلمان ہو تو اس سے صلح کر لو اور اگر کافر ہو اور اس پر قدرت رکھتے ہو تو صلح نہ کرو کیونکہ پھر شاید فرصت کا موقع ملے اور اگر اس نے قوت حاصل کرنی تو پھر ضرورتاً تم کو نقصان پہنچائیگا۔ اور صلح ایک مدت مقرر تک ہونی چاہئے جس کی میعاد کم از کم چار ماہ ہے۔ اور اگر صلح کرنے والوں میں سے ایک شخص مر جائے تو دوسرے کو فائدہ پہنچائیگا۔ پھر اگر تمہاری ہمت صاف ہے اور تمہاری روح ملکوت اعلیٰ سے مجاہست رکھتی ہے۔ پس تم اپنے ستارہ کی دھوت کرو یہ کہ وہ تثلیث یا تسدیس کی تم سے نظر رکھتا ہو اور اس کا جو بڑھن کرو اگر وہ تمہارا دوست ہو گا تو گویا وہ تمہارا وزیر ہے اور ان اعمال کے واسطے بلند ہمتی اور تزکیہ نفس اور کم کھانا اور خلوت میں رہنا اور ہر وقت ذکر کرا فروری ہے کیونکہ ان باتوں سے غیب کا روضہ کھل جاتا ہے اور عالم باطن سے مکاشفہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں اور تم فرشتوں اور دف تک کی باتیں سننے لگتے ہو اور تمہارا لاہوت و ناسوت پھر غالب ہوتا ہے پس تم مصلح مشکوٰۃ انوار الیقین کے زیت بنھاتے ہو چنانچہ کسی کا قول ہے۔

فَعَلَّتْ دُجَاهَا لَكِ اَتَيْنَا اُنْسَا عَنَّا يَحْتَلِي اِذَا مَلِكْتُ بِعَصْفِ الرَّاحِ

خَفَّتْ وَكَانَتْ اَنْ تَطْلُقَ بِهَا حَوْثٌ وَكَانَ الْجَسَدُ مَوْخَفٌ بِالْاَكْرَاحِ

جو شیئے ہمارے پاس خالی آئے وہ ہماری تھے یہاں تک کہ جب ان میں خاص ثواب بھر گئی وہ اس قدر ہلکے ہوئے کہ قریب تھا ہوا کے زور سے اڑ جائیں اور ایسے ہی جسم روحوں کے ساتھ ہلکے ہوتے ہیں اور جب سعادت کا غیر تم کو اس علت سے حاصل ہو جائے تو کل علتوں کی جگہ ہے اور اس کے حاصل کرنے میں تم پورے مجاہدہ سے کام لو تب تم پر انوار رحمت نازل ہوں گے اور تمام مخلوق تمہاری بغیر شمشیر زنی اور ہیبت بٹھانے کے مطیع ہو جائیگی۔

اور اگر مجاہدہ تم سے نہ ہو سکے اور باب طلب کو مسدود پاؤ تب دہرا اختیار کرو کیونکہ

انسان دو قسم کے ہیں یا بادشاہ یا فیض اور سب سے بدتر وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔

إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَلِكًا مَطَامًا   كَمَا تَرَى فَنَكُنْ عَبْدًا مُطَاعًا
فَإِنْ لَمْ تَمْلِكِ الدُّنْيَا جَمِيعًا   كَمَا تَعْتَلِقُ قَاتِرُهَا حَبِيبًا
هَمَّا شَيْئَانِ مِنْ نَفْسٍ وَمُلْكٍ   لِبَيْلَانِ الْفَقْرِ شَرَفًا وَفِيحًا
إِذَا مَا الْمَرْءُ عَاشَ بِحُلٍّ شَيْءٍ   سَوَى هَذَا يُعَاشِ بِهِ وَضِيحًا

مساویر نے اپنے بیٹے یزید کو لکھا کہ اگر ملک تجھ سے جانا رہا ہے تو غراب ہرگز نہ چھوڑو
یعنی مبادت اختیار نہ کرو۔ لوگوں نے اسی طریق سے اپنے مطالب حاصل کئے ہیں اور ہم نے بہت
سے بادشاہوں کو فیروں کے در پر حاضر دیکھا ہے چنانچہ کشمیری فرماتے ہیں

إِذَا مَا الْفَقِيرُ لِبَابِ الْأَمِيرِ   فَيُشَسُّ الْأَكْبَرُ وَيُشَسُّ الْفَقِيرُ
وَأَمَّا الْأَكْبَرُ لِبَابِ الْفَقِيرِ   فَيَنْعَمُ الْأَكْبَرُ وَيَنْعَمُ الْفَقِيرُ

معلوم ہوا کہ جب دل صاف ہو جاتے ہیں اور نور جلال برائین باطن کے ساتھ ان پر منکشف
ہوتا ہے اور تجلیہ اور تعصیف پورے طور سے حاصل ہو جاتا ہے تب عالم سفلی وعلوی کے اسرار ظاہر
ہو جاتے ہیں اور کیا بزرگبری کی معرفت نصیب ہوتی ہے فرشتے خدمت گزار بنتے ہیں اور جنت
اور اُس کی نعمتوں کو شہنشاہی اپنے آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے عارف سے فرمایا۔ عارف تم سے کس طرف صبح کی عرض کیا میں نے خدا کے ساتھ حق کے
ایمان کی حالت میں صبح کی ہے حضور نے فرمایا برحق کی حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کے
کیا حقیقت ہے عرض کیا حضور میں نے اپنے نفس کے آگے دنیا کو پیش کیا پس سونے اور
مٹی کو یکساں پایا اور گویا کہ جتنے لوگ میرے سامنے باہم ملاقات کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو
دوزخ میں منداب ہو رہا ہے۔ اور گویا خدا کے تعالیٰ کا عرش میرے سامنے ہے حضور نے فرمایا
یہ شخص مومن ہے خدا نے اُس کے دل کو منور کر دیا ہے۔

اے بادشاہ اب سب مراتب تم کو معلوم ہو گئے پس تم ان کو لازم پکڑو اور اپنی

لے جب تک کہ قہار شاہ نہ جھلکے اور لوگ تیرے میں طرح تو جانتا ہر طاقت ذکر میں تو خدا کا مہربان رہنا چاہو۔

پس اگر توساری دنیا کا مالک ہو جیسا کہ تو چاہتا ہے پس اس کو بالکل دھو دوں چیزیں یعنی عباد و سلطنت آدمی
کو شرف اور بزرگی نصیب کرتی ہیں کہ سوا اور کسی چیز کے ساتھ زندگی بسر کرے تو زندگی اس کی دلیل ہے ۱۲۔ حاشیہ نذر
اچھے صغیر

عمر یعنی دونوں کے تین تھے کرو ایک حصہ اپنے نفس کے واسطے اور ایک حصہ اپنی رعایا کے واسطے اور ایک حصہ اپنے رب کے واسطے معلوم ہو کہ سب لوگ تم سے اپنے منافع چاہتے ہیں اور اسی واسطے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں سو خداوند تعالیٰ کے کہ وہ تم سے تمہارا فائدہ چاہتا ہے پس تم اس کے ساتھ ہو اور اس کو الزم پکڑو کیونکہ سایہ کے واسطے زوال ضروری ہے اگرچہ عمر نوح بھی تم کو نصیب ہو گا آخر زمانہ آتا ہے جو نبی نے اپنے مشائخ سے رعایت کی ہے کہ کسی نے محراب یورپ سے پوچھا کہ تم نے طلب ملکیت کا کیسے قصد کیا حالانکہ تم اس کے اہل نہ تھے کہا میں ایک عورت سے سنا کہ وہ بجا کر یہ شعر گارہا ہے

مَنْ خَلَبَ خَلَبَ مَنْ جَسَرَ يَكْمُ الْكُنَا وَالْفَخْرُ فِيهِ عَذَابٌ وَعَذَابٌ

جس نے خوف کیا وہ نقصان میں رہا اور جس نے بلند ہمتی کی وہ اپنی امید کو نہیچ گیا۔ زنا میں محتاس بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور متنبی کہتا ہے۔

قَوِّبْ وَإِنَّمَا بِاللَّهِ وَثِقَةٌ حَازِمٌ بَرِيءٌ الْمَوْتِ فِي الْمَجَانِبِ الْقَتْلِ فِي الْإِثْمِ
پس خدا پر بھروسہ کر کے ہوشیار و جاہلک کی طرح سے اٹھ کر مڑا ہو جو موت کو جنگ میں کھجور کا منہ میں آنا سمجھتا ہے اور منصور صلاح کی بلند ہمتی کو دیکھ کر حاسدوں نے ان کو کیا کچھ کہا یہاں تک کہ سنگسار کر دیا اور حلوں کی تہمت لگائی مگر انہوں نے کچھ خوف نہ کیا اور وہی بات کہے گئے جس کی حقیقت سے حامل لوگ ناواقف تھے چنانچہ شیخ ابو جاس بن شویح سے پوچھا گیا کہ آپ علاج کے حق میں کیا کہتے ہیں فرمایا پس ایسے شخص کے حق میں کیا کہوں جو مجھ سے زیادہ علم فقر سے واقف تھے اور درحقیقت میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہتے تھے کسی نے کہا کہ اگر آپ نے اُن سے کوئی بات سنی ہو تو بیان کیجئے کیا کہ ایک روز میں نے اُن سے سنا کہ وہ ہم حاضرین کی طرف خطاب کر کے فرماتے تھے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اُن کی گواہی طلب کی جاتی ہے اور جو غائب ہوتے ہیں وہ اس جھگڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور اسی مطلب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے سَخَسَ الْأَوْبَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي

تھ جب فیقر امیر کے دروازے کا قصد کرے تو فیقر و امیر دونوں مجرے ہیں اور جب امیر فیقر کے مدعا سے کا قصد کرے پس امیر و فیقر دونوں اچھے ہیں۔

نیکوں کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہیں کیونکہ یہ لوگ قبل کی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں پھر ان کو کسی بات کا کیا خوف ہے مجاہد کرتے کرتے ان کے احوال صاف ہو گئے ہیں اور اپنے علوم مجموعہ کے پردوں سے مجاہدہ اور تصفیہ اور تزکیہ میں انہوں نے خوب پرفائز کی ہے اور عجاب نا سوتی کر توڑ کے مطلوب سے جانتے ہیں بندگی ان پر نہایت تنگ ہوئی پس یہ چیز عالیہ سے نکل گئی اور لاہوت بہت صفات لاہوت بہت کے ساتھ مل گئی اور نفوس طاہرہ اپنے معدن کی طرف رجوع کر گئے اور واجب الوجود کی رحمت کے جھونکے پر پہنچنے لگے پس یہ لوگ بعثت کے بعد خلیفہ امت میں مقیم ہوئے فی مقعدہ لا یموت فیہ وکذا سلیمان علیہ السلام جیسا کہ ایک عاشق مدحوش کا قول ہے

إِنَّمَا أَلِيتُ فَتَاؤُكَ
وَأَنَا مَنَاحُ بَقْلِي سَالِمًا
فِي خِلَالِ الشَّوْقِ قَلْبِي وَاقِدًا
وَمِنْ حَبْرٍ الْعَجْرُ وَكَانَ قَالِمًا

اور اگر تم بلند ہمت نہیں رکھتے اور نہ قوت و ثمت رکھتے ہو تب تمہاری پیشانی پر
اذا كنت لا تجوزي ليدفع ليدفع
ولا تبت دوحاها يسا شربها
فقد نلت في الدنيا وما نلتك
ولا تبت دوحاها يسا شربها
فقد نلت في الدنيا وما نلتك

جب تو ایسا شخص ہے کہ کسی بلای کے دور کرنے کے وقت تجھ سے امید کبھی ہے اور نہ عاجز ہوتا ہے
کی تجھ سے کچھ ملے ہے، اور نہ تو ایسا مالدار کہ جس کے مال سے گزارہ کیا جائے اور نہ تو ان لوگوں میں
سے ہے جو حشر کے روز شقاوت کریں گے پس ایسی حالت میں دنیا کے اندر تیری موت اور زندگی
یکساں ہے اور تیری زندگی کی نسبت خلل کا تنہا نافع ہے اور تم کو چاہیے کہ لوگوں کے دل اپنے
ہاتھ میں رکھو کسی کو خطر لکھو اور کسی کو ہر پہنچ کر اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ محبت کا
بڑا نور کھواد ملنا و مشائخ کی خدمت گزاری کرو اور اگر ان سے کوئی خطا یا قصور سرزد ہو تو
ایک حد تک معاف کرو اور دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیسا ادب سکھایا ہے
چنانچہ فرماتے ہیں جھکو حکم کیا گیا ہے کہ میں اُس کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے ملوں
جو مجھ سے جھلائی کرے اور ان پر غمش کروں جو مجھ کو حرم رکھے اور اپنی خاموشی کو نہ ادا
اپنی بات کو عزت اور نصیحت بناؤں اے بادشاہ اگر تم کسی کو جواب دینا چاہو تو جلد ہی
کرو اور ایچیوں سے جدا جدا گفتگو کرو ایک مجمع میں دو زمین ایچیوں کے ساتھ گفتگو نہ کرو اور نہ

ایک ہی چہرہ کا ایک حکم کلمے کے پاس گیا کلمے نے اس کو بہت کچھ انعام و اکرام دیا بعض میزوں نے کلمے کو اس پر ملامت کی کلمے نے کہا ملک میں حکومت اور ریل اور ملامت یقین چیزیں ہیں دو ان میں سے دو اور ہیں اور ایک بیماری ہے پس غلبہ اکثر کے واسطے ہے اور اس آیت سے بھی تمکو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ وَتِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ أُولِي الْأَبْصَارِ یعنی ان دونوں کو ہم لوگوں کے اندر گردش دیتے ہیں آج ایک چیز ایک شخص کے پاس ہے اور کل دوسرے کے پاس ہے جیسا کہ یہ سلطنت تھا وہی پاس آئی ہے ایسے ہی تم سے منتقل ہو کر دوسرے کے پاس جائیگی دیکھو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اشعار۔

اَللّٰهُمَّ فِيْ رَوْحِ الْاَقْبَالِ مَا تَصْعَدُ
 وَتَنْزِلُهَا النَّاسُ مَدَامَنْتَ لَهَا مَعْرَا
 حَتَّى اِيْذًا مَا عَرَفْتُمْ مِنْ طُلُوعِهَا اَنْصَرَفَ
 عَنْهَا اَصْفَقُوا وَقَدْ كَانَتْ بِهَا اَبْرَارٌ
 وَجَاءَ وَلَوْ اَطْعَمَهَا لَمْ يَبْقَدْ مَا اُطْفِقُوا
 دَهْرًا عَلَيْهِمْ اَوْ لَمْ يَكُنْ اِيَّاهُمْ وَالْاَشْيَاءُ
 قُلْتُ مَوَدَّاتِ اَهْلِ الْاَرْضِ قُلْتُمْ
 اَلَا لَمْ يَكُنْ اِلَيْسَ الْعَشْرَيْنِ عَشْرًا
 لَا تَحْمِلُنَّ اَمْرًا اَسْفَى مِنْ حَبْرَةٍ
 فَرَقْنَا كَمَا رَفَعْنَا فِيْ خَبْرَةٍ

اقبال کے زمانہ میں انسان مثل درخت کے ہوتا ہے جب تک اس میں پھل رہتا ہے لوگ اس کے گرد جھومتے ہیں اور جب درخت پھل سے خالی ہوتا ہے تو سب اس کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں حالانکہ پہلے اس کے ساتھ بہت نیک تھے اور اس درخت پر ایک دھت ہوا اور غبار سے حفاظت اور شفقت و مہربانی کرنے کے بعد اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اہل زمین کی مروتیں اسی قسم کی ہیں سو اپنا دو لوگوں کے جو عشر مشیر سے بھی کم ہیں کسی شخص کی بغیر اس کے تجریر کے تعریف نہ کرنی چاہئے کیونکہ اکثر اوقات اس کی تعریف اس کے حال کے موافق نہیں ہوتی ہے اور خاص خاص لوگ اپنے مصاحب اختیار کر دیکھو کہ خداوند تعالیٰ نے ہی اپنی رسالت کے واسطے انسانوں اور فرشتوں میں سے خاص لوگوں کو اختیار کیا ہے اور جب تم عام میں غسل کے واسطے جاؤ تو بدھکار و زہتر سے اثر میں وارد ہے کہ جو شخص چالیس غسل کرے گا فقرے امن میں سے گا اور شب بخیر و جمعہ کو خلوت کیا کرو اور خدا سے اپنی حاجات کی واسطے دعا مانگا کرو کیونکہ انہیں راتوں میں

انبیا و علما اور اہل مقامات اپنے مطلب کو پہنچے ہیں محض کے روز میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرے قبول ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت شروع دن میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں درمیان میں اور بعض کہتے ہیں آخر روز میں اور یہی حضرت فاطمہ علیہا السلام علیہا السلام سے منقول ہے کہ وہ اپنی ایک لونڈی سے فرمایا کرتی تھیں کہ مجھ کے روز غروب آفتاب کا وقت ان کو بتا دے۔

اور اس ساعت میں سورہ انعام پڑھو اور درمیان میں کسی گفتگو نہ کرو اور جب اس آیت پڑھو **سُئِلَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ لِي سَالْتَهُ** اپنے حصول مقصد کی دعا مانگو کیونکہ خدا اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے جو اس آیت کے درمیان میں دعا مانگتا ہے۔

ہر نبی کے واسطے ایک دن اس سے مخصوص تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کے واسطے شنبہ اور حضرت عیسیٰ کے واسطے یک شنبہ اور حضرت ابراہیم کے واسطے دو شنبہ اور سہ شنبہ کے روز حضرت نوح کے پاس خدا کی طرف سے اطلاع کی بشارت آئی تھی اور ہر کے روز زودشت نے اہل اس زمانہ پر فتح پائی تھی اور چھ شنبہ اور محرم ہمارے حضور کے واسطے مخصوص ہیں اور عجوبہ لوگ ہر دن کو ایک کو کب سے متعلق رکھتے ہیں چنانچہ شنبہ قرعہ اور سہ شنبہ مزین سے اور ہمارے شنبہ عطار سے اور نہم شنبہ شتری سے اور جمعہ زہرہ سے متعلق ہے اور یہ لوگ اسرار سے واقف نہیں ہیں ہم ان اسرار کو مسموم سا بیان کرتے ہیں چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی طرف موت کی کیونکہ محل کی اس طرف حکومت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مشرق کی طرف تھا بہ سبب آفتاب کے اور ہمارے حضور کا قبلہ کعبہ کی طرف ہے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہوا مگر جس کو خدا نے چاہا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضور غار حرا میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نہ مل آپ کی دائیں طرف اور سوچ بائیں طرف اور جدی سینہ کے مقابلہ میں اور سر طائر اور سعد بلع سر کے اوپر ہوتے تھے اسی سبب سے جو کچھ سعادت آپ کو حاصل ہوتی تھی وہ حاصل ہوئی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی اور اسی کا سبب کہ آپ کی جنت ساہ عالم میں پہنچ گئی اور آپ کا نام و نشان بلند ہوا اور آپ کی دولت ہمیشہ کے واسطے قائم ہوئی اور امت کو آپ کی سعادت نصیب ہوئی اور شریعت آپ کی مستحکم ہوئی کہ ترکوں نے مشرق سے اس

کی مدد کی اور اہل مغرب نے مغرب سے اور یہ سب لوگ خوشی مسلمان ہوئے تو اور کچھ خوف اُن کو نہیں تھا۔
 بیٹے علیہ السلام کے ساتھ جالینوس کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے جالینوس ممالک ساحل کا
 بادشاہ تھا جب محنت بیٹے علیہ السلام کا شہر و بلند ہوا تو اس نے بیٹے علیہ السلام کو لکھا کہ تم سے
 مردہ کو زندہ کرانا نہیں چاہتے میں تم اس مریض کو جو مرض سل میں مبتلا ہے اسی بیٹے میں آرام کر
 اگر ایسا کر دو گے تو میں تم پر ایمان لے آؤنگا صبح علیہ السلام نے فرمایا ایک کلب خرید لاؤ اور اس مریض
 کو کھلاؤ تو لوزر کھاتے ہی مریض نے قے کی اور ایک سماہ ہیز بھیجے علی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کے
 بیٹھ سے نکلی اور حکم الہی سے وہ بیمار بالکل تندرست ہو گیا پھر بیٹے علیہ السلام نے فرمایا جالینوس
 جھکو دینا کھاتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں یہ کہ آپ اپنے عبادت خانہ میں داخل ہوئے وہاں
 جالینوس کو نصف شب کے وقت سالو ریا اور کراشیر کی بیماری شروع ہوئی اور صبح ہوئے
 سے پہلے مر گیا پھر سے شیخ یوسف بن علی نے اپنے ملک سرکار کی ایک گھاس کے بہت خوبصورت
 بتلائے ہیں جن میں سے کچھ میں اس کتاب میں اور کچھ کتاب سلسبیل میں بیان کرونگا اور اسی
 شیخ یوسف مجھ سے بیان کرتے تھے کہ میں شہر معرکہ میں شیخ معری کے زمانے میں گیا اور ان
 دنوں میں شیخ معری کی طرف سے لوگوں نے محمود بن صالح بادشاہ کے وزیر کو بہکا کر دشمن بنا
 دیا تھا اور وزیر سے کہتے تھے کہ شیخ معری ہند کے پڑھنوں میں سے ہے تصور عقل کو بڑا
 نہیں سمجھتا ہے اور وہ انور کا گوشت کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رسالت قلب کے صاف کرنے سے
 ہوتی ہے اور وزیر نے بادشاہ کو بہکا یا نہاں کیا کہ بادشاہ نے شیخ معری کے حاضر کرنے کے
 واسطے پچاس سوار روانہ کئے شیخ کے دوستوں میں سے دو شخصوں نے جا کر شیخ کو خبر کی شیخ
 تو مسرور بھی چلے گئے اور شاہی سواروں کو دیوان خانہ میں ٹھہرایا پھر شیخ معری کے چچا شیخ
 مسلم اُن کے پاس گئے اور کہا اے فرزند تم کو اس حادثہ کی خبر ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے بیٹے بادشاہ
 نے تم کو طلب کر لیا ہے اب اگر تم کو چلنے نہیں دیتے ہیں تو مخالفت شاہی کی ہم میں طاقت
 نہیں ہے اور اگر ہم کو شہلی سواروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے واسطے بڑی ماسک
 بات ہے شیخ معری نے جواب دیا کہ آپ اپنے رنج و فکر کو دور کیجئے اہل سواروں کی بھائی
 فرمائیے پہل ایک بادشاہ ہے جو میری محنت و مخالفت کرے گا اور میرے دشمن سے بدلہ

نے گا پھر شیخ معری نے اپنے غلام قبر سے کہا کہ لادہ پافہ شیخ نے غسل کیا اور نصف شب تک نماز پڑھتے رہے پھر اپنے غلام سے پوچھا کہ مریخ کہاں ہے اُس نے کہا فلاں منزل میں پھر شیخ نے کہا تو اُس کے نیچے گاڑ دے اور ایک رسی شیخ کے متصل میرے ہاتھوں میں باندھ دے غلام نے ایسا ہی کیا پھر اُس کے بعد ہم نے سنا کہ شیخ نے یہ دعا پڑھی ۔ یا علینۃ العیال یا قادیحہ لاکتہل یا صانیع المصنوعات آنالہ جماع الہی لا یخاشہ ۔ پھر کہتے رہے وزیر و وزیر وزیر یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور ایک بڑے غل و شور کی آواز ہمارے کان میں آئی ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کا دیوان خاص صبح وزیر صاحب اترائیں گے آدمیوں پر گر پڑا اور طلوع آفتاب کے بعد شاہی برہنہ وزیران سواروں کے پاس آیا کہ شیخ کو ہرگز دستاکیوں کہ وزیر دب کر گیا ہے شیخ یوسف کہتے ہیں پھر شیخ معری نے جھرسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا خدا کی زمین سے کہا تم زمین پر کانٹے آئے ہو اور تمہارا نام یوسف ابن علی ہے تم کو لوگوں نے میرے قتل پر آمادہ کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں زمینق (بے دین) ہوں ۔

پس اسے بادشاہ مگر تم بہ وصف رکھتے ہو تو مقاصد تمہارے حاصل ہو گئے اور بہت اعلیٰ مقام تک حاصل کیا کل دشمن تمہارے زیرِ پیریں گے بے درد و سرفیلے تم فتح کرو گے اور ملک والوں ذرا سب میں برکت ہوگی اور اگر تم نے کوشش کی تو ان ذرائع سے تم ان مقاصد کو حاصل کرو گے جو سکندر نے حاصل کئے کیونکہ ہولناات ہو چکی ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہے اور غلبۃ البیان میں منقول ہے کہ ایک بادشاہ عادل و زاہد کا دنیا میں پیدا ہونا ضروری ہے جو خدا سے خوف کرنے والا ہو گا ملکوں میں انتظام کرے گا اور لوگوں کے ساتھ احسان فرمائے گا اور اس بادشاہ کا لہو ہر تہہ و سرس کے بعد ہو گا۔

دیکھو کہ یہ مٹی بھی قبر میں کس طرح اُٹینے دل میں مشکف ہوئی جب دل کا حجاب رفیق ہوتا ہے تو ہمداد ٹھہرتا ہے اور لوح محفوظ پر نظر چاہے چلتی ہے۔ اس میں جو کچر خیر کی باتیں لکھی ہیں وہ یہ شخص لوگوں سے بیان کرتا ہے اور ان میں کچر شک و شبہ نہیں ہوتا۔

بادشاہوں کو چاہئے کہ اپنا راز کسی سے بیان نہ کریں سوا اس کے جس سے محبت اور سخا
 اخلاص رکھتے ہوں سلطان محمود کی زبان کے ساتھ تم نے حکایت سنی ہوگی پس اے بادشاہان مکتوں
 اور اشاروں کو معلوم کر کے جاگ اٹھو میں نے تم کو بہت اچھی نصیحت کی ہے اگر تم نصیحت کرنا چاہو

کو دوست رکھتے ہو، مقابلہ فساد و فحار کے سلفیت اہل علم کو زیادہ لائق ہے مگر خدا نے تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے اور زمین کی واسطے وارث اور مالک ہونا ضروری ہے، اور وہ دینی ہوتا ہے، جس کو خدا اپنے بندوں میں سے سرفراز کرنا چاہے۔

کتاب ستر العالمین کا پہلا حصہ ختم ہوا

کتاب ستر العالمین کا دوسرا حصہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلام ہو کر موسیٰ کی پروردگار میں ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے دوا کی گریہ تمام انسان کے نزدیک شقت احوال کی شوح بیان کرتے ہیں کیونکہ صاحبِ شیخ نے لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کیا ہے اور خداوند کریم نے بھی ہر ایک سے ویسا ہی کلام کیا ہے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اس کا مستحق ہے چنانچہ ایک قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور ایک قوم کے واسطے فراتا ہے **مِنْ دُونِ فَتْنَةٍ مَّا كُنْتُمْ عَلِيمًا بِذَلِكَ** اور تیسری قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور چوتھی قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور پانچویں قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور چھٹی قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور ساتویں قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور آٹھویں قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور نوٹی قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور دسویں قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ** اور اسی طرح کے شعبہ سے اور نیز حیات ظاہر کرتا ہے اور ان کو آزمائشیں بتاتا ہے اور کوئی پیروں میں تیل لگا کر آگ میں کو بیچتا ہے۔ اور یہ شعبہ سمندر پہن کی چوٹی لگائیے سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی چربی سے آگ اثر نہیں کرتی ہے اور کوئی اور طرح کے طلاؤں کا تھا تا ہے کوئی طلسمی جوتی بنا کر

پانی پر چلتا ہے کوئی ہوا میں جانا نہ چکا نیاز پر مہتا ہے کوئی..... پانی سے چراغ جلا کر دکھانا ہے غرضکہ اسی طرح کی باتوں کو لوگ کرانتیں سمجھتے ہیں۔

معجزہ اور سحر کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور سحر اور شعبدہ قائم نہیں رہتا ہے مثلاً قرآن مجید معجزہ اکبر اور ناموس اعظم ہے اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے اور خدمت لی ہے اور عمل کیا ہے اور کرنا بلکہ پس عمل نے ان کے دل سے غفلت کے حجاب کو دور کر دیا اور ذکر نے ساری سیما ہی اس کی دھو ڈالی پھر اس وقت ان کو مجاہدہ کے بعد مشاہدہ نصیب ہوا اور دل ان کے انوار صدق و تصدیق کے ساتھ منور ہوئے اور نفوس مقدسہ مقام صمانیت میں ترقی کر گئے لوح محفوظ کار انداز دیویمہ سے منکشف ہوا اجسام رذیلہ معلولہ کے غفلت پاک و صاف ہو گئے اور کمال وجود کے قالب میں دھل کر لیل وجود کی صحبت میں جا پہنچے اور آسمان طرائق سے متعلق کے ہانڈا پیر ملوہ گر ہوئے چنانچہ ابتداء حال میں ایک ستارہ دکھائی دیا پھر عرش ایمان کے نقش سے وہ نور پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ ابراہیمی چاند بن گیا پھر محبت ربانی کے چشمے شمس حقیقت برائی کے فیض سے جاری ہو پھر اس کے بعد قطب صادق صافی و دانی بلند ہوئی کے براق پر سوار ہو کر آسمان اور فرشتوں کی سیر کرنے لگا پھر میدان محبت میں اشتیاق کے پرکھو لکر قرب کاشریت پہنچے لگا اور بشریت کے کپڑے پہنا کر عیش و طرب کی حالت میں بالکل اس کے ساتھ چلا۔

جب مجالس طرب کے دروازے کھل جاتے ہیں عاشق صادق بہر کے صدیوں اور خلوت کی رحمت سے تاب نہ لا کر نعرہ لگائے شوق لگاتا پھرتا ہے پس یہ شخص ابتداء حال میں مجنوں اور انتہا میں ذی فنون ہو جاتا ہے۔ جب تم اس کو ابتدا میں نعمات اور سماع کاشوقین دیکھو تو اگر اس نے اُسی کو اپنا وسیلہ اختیار کر لیا اور ترقی کے دروازہ سے روگردان ہو گیا پس سمجھ لو کہ یہ شخص نصیب ہے اور اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے اور اگر اس نے نعمات اور سماع کو عالم اصغر سے عالم اکبر میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تب یہ شخص معارف سے واقف ہو کر عاشقین کے حالات اور صلاحین کے مقامات میں داخل ہو گا پس عالمین کے پاس لاہوتی منوں کے سر بنر و رخت کے نیچے آرام کرے گا اور صمانیت کاشیشہ ٹوٹ جائیگا۔

اور اس کی سعادت کا زائر گردش کرنے لگیگا۔ پس اس وقت اُس کا اونے مقام کرامت کا ظاہر کرنا ہے اور جب یہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھ پگا اپنے رنارہ کو اُس کے خاکپا کے نیچے رکھیگا جیسا کہ پہلے جنوں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ جنوں اپنے کندھے پر ایک کتے کو بیٹھائے ہوئے کھائے چلے آ رہے ہیں لوگوں نے ان کو طاعت کی انہوں نے کہا میں نے اس کتے کو پہلی کے درہر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس سبب سے اس کی یہ تعظیم و توقیر کرتا ہوں پھر جنوں نے یہ اشعار پڑھے۔

تَمَایَ الْجَنُّونُ فِي الْفُلُودِ كَلْبًا   فَعَزَّ إِلَيْهِ بِالْأَحْسَانِ دِينًا
كَذَلِكَ مُوَلَّا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ   وَقَالُوا لِمَ مَنَعْتَ الْكَلْبَ نَمْلًا
فَقَالَ ذَرُونَا مَلَا مَنَّا كَرَفَعَيْنِي   وَأَنَّهُ مَسْرُوفٌ فِي بَابٍ لَيْلًا

اور اسی کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص مر گیا حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاویں فرمایا میں ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں نے اس کو مید کی دو رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے حضور نے فرمایا میں اس شخص پر کیونکر نماز پڑھوں جس نے سوا نفل کے کوئی نماز نہیں پڑھی پس جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمدؐ خدا فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے آپ کو ہمارے دروازہ پر ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے اور جب تم اس کو میرے دروازے سے بٹا دو تو پھر یہ کس کے دروازے پر کھڑا ہوگا اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کو غمش یا بے اور فرشتوں نے اس پر نماز پڑھی ہے اور بے شک خدا تمام عالم سے بے پروہ ہے۔

چند نصاب مقالہ

چند نصائح میں

بادشاہ ہو کر چاہیے اشخاص ہتیا کرنے یا ہمیں جو ان کی اطاعت کا لوگوں میں غلط

کہیں اور لوگ غمخوشی ان کی فرمایہ جاری کی طرف مائل ہوں ہم پہلے حصول سلطنت میں تین طریقے بیان کر چکے ہیں اور جو شخص بطریق طعن کے یہ کہے کہ فلاں شخص کیا حیثیت رکھتا ہے۔ جو سلطنت اس کو حاصل ہوگی کیا اس کے پاس مال سے یا کثرت سے اولاد ہے یا مال باپ اس کے صاحب ملک تھے تو اس سے کہنا چاہئے کہ نرود بن کنعان کون تھا اور شداد جس نے جدت بنائی کون تھا اور حضرت ادریس جو درزی کا کام کرتے تھے وہ کون تھے اور حضرت نوح بخاری کرتے تھے اور حضرت ابراہیم مجیڑ بکریاں چراتے تھے اور حضرت داؤد زرہ سانہ تھے اور طالو کھانوں کو وباغت دیا کرتے تھے اور حضرت صالح سوداگر تھے اور حضرت سلیمان خواص تھے اور حضرت یونس سراج تھے اور حضرت آدم کشتکاری کرتے تھے پھر ان لوگوں کو یہ سلطنت اور عظمت کیونکر نصیب ہوئی کیا تم کو اس فرمان الہی سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا** معلوم ہو کہ لوگوں کے واسطے بادشاہ کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ اس کی اطاعت

کریں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ دیکھو جانوروں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے اور شہد کی مکھیوں اور چیونٹیوں وغیرہ میں سلطنت کا دستور ہے۔ اسی واسطے لوگوں کو بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیئے ورنہ پھر ان کی گردن ہے اور تلوار ہے کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی اگرچہ وہ حبشی غلام ہو اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو بادشاہ ہو اس کی پس ان نصیحتوں کو تم غور سے سمجھو اور اگر پھر بھی حالت باقی رہے تو باز دروغ باریک گس اور کھوکھیلیاں کرو اور جیسا کہ اہل عقل نے فرمایا ہے۔ **يَا طَالِبِ الرِّفْقِ السَّمِيعُ يَقُولُ هَيْهَاتَ اَنْتَ يَا اَهْلَ مَشْرِعُوفٍ** اے طالب کہنوا اے عمدہ رذق کے قوت کے ساتھ افسوس کہ تو بیکار کاموں کے درپے ہو رہا ہے

قَوَّتَ الشُّرَكَ يَقُولُ جَيْفَ الْفَلَا وَرَحَى الدَّهَابِ الشَّهْمُ وَهُوَ صَيْفٌ گدھر وغیرہ سردار جانور قوت کے ساتھ جنگل کے سرداروں کو کھاتے ہیں۔ اور مکھی بھی قوت ہی کے ساتھ شہد کھاتی ہے حالانکہ نہایت ضعیف جانور ہے۔ اور اے عقل مند تم کو زمانے کے اگلے قصوں سے کچھ بحث کرنی چاہیئے اور جب اہل ریاضت تمہارے مخالف ہوں تو نہایت حکمت کے ساتھ ان پر ماتھ ڈالو کیونکہ ریاضت کرنے والوں میں ایک مقناطیسی

قوت ہذب ہوتی ہے کیا تم نے انہیں سنا کہ جب سکندر کو ہندوستان کے چالیس بڑے مہمنوں کا حال معلوم ہوا جو سکندر کے نہایت مخالف اور بڑے ریاضت کرنے والے تھے سکندر نے حکمت کا ایسا پہلو اختیار کیا جس سے خود بخود وہ پرہیز نہایت پریشان ہو گئے مساوی ہمتیں ان کی ٹوٹ گئیں اس وقت سکندر نے ان سب کو لشکر کر لیا۔

جو روحانی اور مطالب اس کتاب میں ہم نے بیان کئے ہیں ان میں غور کرو کیونکہ یہ کافی ہیں اور ان کی تکذیب ٹھکر دیکھو کہ یہ مثل معجزات کے ہیں معلوم ہو کہ کرم بغیر سر کے اور آسمان بغیر سورج کے اور زمین بغیر حرارت اور تھلنت اور مذہمت اور زندگی اور موت اور فنا اور فقر اور ملک و سیاست اور رات و رات کے گھبرائیں معلوم ہوتی ہے غریبیکہ کل امور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ہندو سوال مقالہ

دلیل مستدل کے قطع کرنے میں

اے ناظرین تم مجھے ہر شخص نے ایک و ایک دلیل کے ساتھ تسک کر رکھا ہے اور اپنے نزدیک اس کو کافی دلیل سمجھتا ہے پھر وہ دلائل اس سے ایسی ہی دلیل کے ساتھ معارضہ کرتا ہے جس سے وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے اب تمہارے کہہ دینے والی عقولیں ہو گئی وہ کیسے دلیل ہوتی ہے اور ناقص ہے جب اس کو کیا تو میں میں علت داخل ہوتی اور دلیل کے مرتبہ سے یہ دلیل ناقص ہو گئی اور علت نے نقص کے ساتھ اس کا معارضہ کیا ہے دونوں دلیلیں حرازل معلول غیر مقبول ہو گئیں پھر یہ دلیل منقولی ہے اور نقص کے ساتھ اس کا معارضہ ہوا ہے تو اس کا حکم باطلی باطل ہو گا پس اگر تم یہ کہو کہ قول باطل ہوتا ہے تو ثبوت بھی جاتی رہی کیونکہ حکم اور قول دونوں تابع ہیں اور اگر یہ کہنا جانا کہ حکم باطل ہوا پس اس کے ساتھ عمل بھی باطل ہوا اور اگر تم یہ کہو کہ حکم اور قول دونوں باطل ہوئے پس مستدل کی فقر کے خلاف کہاں ہیں اور اگر تمہاری دلیل معقولی قیاسی ہے تو پھر کس طرح قیاس کے ساتھ منقولی مقولہ پر مانند لجا سکتی ہے اور اگر دلیل غیر قیاسی ہے پھر اس کے ساتھ سوال کیسے حل سکتا ہے لہذا ان کے متعلق کلام باطل ہوا اور جب تم نے یہ جان لیا کہ تمہارے کلام کے واسطے علت و معلول کے نیچے داخل ہے پس وہ علت ہی کیا

ہے جو معلول سے جدا ہو یا وہ معلول سے غیر منفصل ہے پس اگر علت معلول سے غیر منفصل ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دلیل ہو اور اگر معلول میں داخل ہے تو یا وہ غیبی ہوگی یا زیر غیبی ہوگی پھر اگر تم یہ کہو کہ غیر غیبی ہے تو قول کے ظاہر کرنے کی دلیلیں کہاں ہیں اور اگر یہ کہو غیبی ہے تو پھر ظاہر کے بعد تا تجر اس کے ماننے سے کیا فائدہ کیونکہ وہی علت ہے اور وہی معلول ہے اور جس نے کسی چیز کی فقرہ حاصل کی ہیں وہ قہر ہے پھر کیونکہ فقرہ کی خصوصیت اتنی رہی اور اس کے ساتھ تخصیص کے آثار اور اس کی دلیل مقطوع کہیں ہے اور نظر کہاں ہے اور مناظرہ اور محاورہ کے معنی کیا ہیں اگر تم یہ کہو کہ محاورہ بطور بیان کے محنت سے انکال کا دور کرنا ہے جیسا کہ کہا جاتا کہ فلاں شخص خوب مرلی جانتا ہے یا فلاں شخص نے اپنا قصیدہ یا رسالہ یا حساب بتلاؤ تو تمہاری محنت ظاہر ہونے کے آثار کہاں ہیں جبکہ دلیل اور برہان قطع ہو گئیں اور اگر تم کہو کہ بدل مشابہ ہے یا اور کچھ معنی بیان کرو تو ان لغو باتوں سے کیا فائدہ کیونکہ تم ہماری دلیل منقوض ہے اور خلاف کی طرف سے علت اس پر داخل ہے اس کے واسطے معقول جواب دینا چاہئے کیونکہ اس مقام پر اس گفتگو میں مخاطب اور ملاحظہ کی گنجائش نہیں ہے پس اگر تمہارا جواب سوال کے خلاف ہے تو یہ ملاحظہ ضعیفہ ہے اور اگر نفس مسلمہ ہے تب برہان قاطع غیر منقوض معلول ہے جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

جب تم سے کسی چیز کی بابت جہت یا معرفت کا سوال کیا جائے پس یا تو تمہاری معرفت برہان قاطع ہوگی مثلاً یا نقل یا غیر منقوض پس یہ دلیل مشتبہ ہے اس کے ساتھ محنت پکڑو۔

کسی چیز کی معرفت یا تو بنفسہ ہوتی ہے یا بغیر ہوتی ہے اگر بنفسہ ہے تو یہی برہان مقطوع ہے جب کہ بغیرت کو اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ چنانچہ برہان تصدیقہ میں برہان اور تصدیق ایک ہے جیسا کہ تم کہو کہ یہ ایک مرد ہے یا کہو یہ مات یا یہ دن ہے یا دس پانچ سے زیادہ ہوتے ہیں پس ان کے واسطے برہان کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہی دلیل تم کو بھی لانی چاہئے کیونکہ تم جانتے ہو کہ علت اپنے معلول سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ برہان یا تصدیقہ ہوتے ہیں یا معلولہ یا منقولہ غیر منقوضہ اور جب نقص ان کے اندر داخل ہوتا ہے تو دلیل کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور یہی ہمارے قول قطع دلیل کا مطلب ہے۔ پھر تو تم جو اخبار احاد اور مراسیل کو محنت لاتے ہو حالانکہ ان کے اندر طعن

اور شکار کے اڑانوں کو تم جانتے ہو پھر متواتر بغیر ہی تمہارے نزدیک دلیل ہے اور تم علم کا اس کے اندر اعتبار نہیں کرتے ہو کیونکہ تم کو عرف خصوصیت اور محسوس سے مطلب ہے اور اظہار حق کے واسطے بحث کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

سولہواں مقالہ

طہارت اور اس کے آداب و اسباب کے بیان میں

معلوم ہو کہ طہارت فرض ہے ظاہری ہو یا باطنی باطنی طہارت قلب کا ہر چیز سے سوائے اللہ کے پاک کرنا ہے جب یہ طہارت قلب کے اندر حاصل ہو جائے تو قلب فیض ربانی اور علوم و نیر الہیہ کا محل ہو جاتا ہے اسرار کے پردے کاٹھ جاتے ہیں کلمات کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور عقل حقیقت شہوات سے آسمان صاف کی طرف ترقی کرتی ہے پھر کشف اسرار و بوہیت کے آسمان پہنچتی ہے پھر عقل کامل کرسی مراقبہ کی طرف ترقی کرتی ہے پھر مرثیہ حقیرۃ القدس میں جا پہنچتی ہے پھر طعام محبت کے تحفہ اس کے سامنے آتے ہیں اور ان کا نور طابع مظاہرہ کے اجسام کو روشن کرتا ہے اور تائبین کے طور پر تو یہ اس کے قلم لوح تمجید پر جاری ہوتی ہے پس کوئی ان میں سے نیک محنت ہے اور کوئی بد محنت ہے جب یہ باطنی سلطنت تم کو حاصل ہوگی تو موت کی طرف تم کچرا اتفاق نہ کرو گے کیونکہ موت دو سطوح کے جمع کرنے والی اور متناسق طبیعتوں کی متفرق کرنے والی ہے۔

جب مقام تخلیہ میں وصال کے پہلے تمہارے سامنے اونچے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا تم پہیلے گی مناوی تقدیم مذاکرہ کا کلاسی میں کوشش کرنا ہواؤں کو چاہیے کہ کوشش کریں اور اس وقت تمہاری روح خوب روشن ہو جائیگی معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کر کے اس کی تین قسمیں کی ہیں ایک قہم عقل مجرد ہیں بغیر شہوت کے یعنی فرشتہ اور ایک قہم شہوت مجرد ہیں بغیر عقل کے یعنی بہائم اور ایک قہم شہوت اور عقل سے مرکب ہیں یعنی انسان۔ پس جس انسان کی عقل شہوت پر غالب ہوئی وہ ملائکہ سے مل جاتا ہے اور جس کی شہوت عقل پر غالب ہوتی ہے وہ بہائم سے مل جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ناستقمہا ورت یعنی جیسا کرتے ہو اس کو حکم کیا گیا ہے اس کے موافق قائم ہو۔

اب ہم مہارت ظاہری کا بیان کرتے ہیں برتن میں پانی لے کر وضو سے پہلے تین بار ماتھہ دھو ڈالو اور قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرو اور یہ خیال رکھو کہ تمہارے کپڑوں پر چھینٹیں نہ پڑیں اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مسواک شروع کرو اور وضو کی نیت یہی کرو۔ وضو کے اندر فرض چھ یا تین ہیں ایک تو وضو کا فرض رکن لینے تک۔ دھونے سے پہلے نیت کر لینا پھر منہ دھونا پھر کہنیوں تک ہاتھ دھونے پھر سر کے اگلے حصہ کا مسح کرنا پھر دونوں پیروں دھونا مع ٹخنوں کے اور ترتیب اور مولاۃ ہی دو قولوں میں سے صحیح قول کے موافق فرض ہے اور بعض اور جنابت کے غسل میں وضو کر کے تین تین بار تمام اعضا کو دھونا چاہیے اور جنابت یا محض غسل کی نیت جدا گانہ کرنے وضو کے تو بڑے والی یہ باتیں ہیں لیٹ کر آرام سے سو جانا یا عقل کا کسی سبب سے دور ہونا یا مرد و عورت کو بغیر محال کے باہر لگائے اس سے باہر لگائے جائے گا وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کا نہیں ٹوٹتا اور فرج کو باہر لگانے استنجے کو جب جائے تو قبلہ اور چاند اور سورج کی طرف منہ یا پشت نہ کرے مگر جب کہ درمیان میں سائل ہو اور داخل ہونے کے وقت بایاں پر اندر رکھے اور نکلنے کے وقت بائیں ہیرا باہر نکالے اور اسم الہی لکھے ہوئے کوئی چیز پاس ہو تو اس کو باہر رکھا جائے استنجا ہر ایک پاک چیز کے ساتھ جائز ہے مگر جس میں بزرگی ہے جیسے کھانے کی چیز وغیرہ اور بڑی یا شیشہ یا ایسی چیز سے جو غسل کو تکلیف پہنچانے والی ہو استنجا کرنا جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام فرمایا ہے بڑی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جناحوں کا کھانا ہے اور خداوند تعالیٰ بڑی پر گوشت پیدا کرتا ہے جس کو وہ کھا لیتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرے اور یہی اہل فنا کی مہارت ہے پاخانہ میں جانے کے وقت یہ کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ وَفِیْهِمَا الشَّیْطَانُ الَّذِیْ یُخَسِّسُ الْفِتْنٰی اور جب پاخانہ سے باہر گئے یہ کہے۔ عَفُوْكَ اَنْتَ اَحْمَدُ۔ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ عَلَیْہِ الْکَاذِبِیْنَ وَ مَا قَاتِلُہٗ۔ بند پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے اور زمین کے سوراخ میں نہ

۱۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ کلی غیبت باتوں سے بچاؤ مانگتا ہوں اور شیطان مجھ سے ڈنا پاک ہے۔
۲۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ادیت کو میرے اندر سے نکالا اور مجھ کو غافلت دی۔

لاستہ کے درمیان میں نہ پھلدار درخت کے سایہ میں یا ایسے درخت کے نیچے جس کے سارے شاخوں
لوگ آرام پاتے ہوں اور بیماری یا سخت بروی کے غدر سے تیمم کرنا جائز ہے مٹی یا بنا ہو کر
ہاتھ میں لگ جائے اور جنہیں جنابت سے بھی خوفناک غدر کے وقت تیمم کے واسطے دوزخ میں
لگائے ایک غدر پلے اور ایک دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک اور علماء کہتے ہیں کہ جو چیز زمین سے
ٹپکے مثلاً پتھر وغیرہ اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے مگر تیمم خانہ کے وقت داخل ہونے کے بعد کرے
اور انگوٹھی اتارے تیمم کرے نہ والے کو وضو کرے نہ والوں کی امامت کرنی جائز ہے اور صحابہ کرام نے
ایسا کیا ہے زخم کے بیٹوں پر مسح کرنا جائز ہے بشرطیکہ پاک ہوں۔

ستر ہواں مقالہ

کم سے کم حیض کی مدت ایک شبانہ روز ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز نہیں پھر ان کے
بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے اور کم سے کم مدت ہر نصف باقی کے جو حیضوں کے درمیان میں
ہوتی ہے پندرہ دن میں حیض والی روزہ اور نماز کو چھوڑ دے پھر روزوں کی قضا کے بعد نماز
کی قضا کرے معلوم ہو کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے پھر سرخی اور زردی کی طرف مائل ہوتا ہے
اور جب موقوف ہونے کو ہوتا ہے تب سفیدی ظاہر ہوتی ہے حیض یا نفاس والی پہلے
نماز کے وضو کی طرح ہے وضو کرے پھر تین بار تمام اعضا کو دھوئے اور حیض یا نفاس کے
غسل کی نیت کرے نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ ساٹھ روز اور کم سے کم ایک ہی بار خون
کا آنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قرآن پڑھنے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیتی تھیں
اور اسی سبب سے بتول آپ کا نام ہوا ہے کیونکہ نفاس کا خون اور دنیا کی محبت آپ سے
منقطع ہو گئے تھے۔

معلوم ہو کہ نجاست کی یہ چیزیں ہیں خون، بپ، کچ، لہو، خنزیر کا گوشت اور اس کی
چربی اور کتے کے سہ کا لعاب اور وہ کتا جس کا جسم تر ہو اور پو یا اور شہاب اور پیشاب اور پھانہ
اور جو پاک چیز کہ سر کر بدبودار ہو گئی ہو اور مردار سب چیزیں ناجائز ہیں احکام الہیہ

کایہ مختصر بیان بطور اشارات کے ہے اور اگر تم کو مفصل دیکھنا ہو تو ہری رطبی کتابیں دیکھو جیسے ہماری کتاب سیرطاہر و وسیعہ اور دھیمڑی اور اگر علم خلاف حاصل کرنا ہو تو ہماری کتاب نصیب اور کتاب الاشرف فی مسائل اغلاب دیکھو اور اگر انتہا کی واقفیت چاہو تو ہمارے امام اور ابو المعالی الجونی الحریثین کی کتاب نہایت المطلب فی الخلاف والمذہب دیکھو اور اگر علم اصول دین کی کتابیں چاہو تو ہمارے استاد کی کتاب ارشاد اور محیط اور مفید کو ملاحظہ کرو اور ہمدی کتاب الاقتصاد فی علم الاعتقاد کو دیکھو اور اگر اصول فقہ کا ارادہ ہو تو کتاب منجول فی علم الاصول اور کتاب الملل فی علم الجہل اور کتاب تبصرہ الباسحاق اور ملل افعال اور غیا العین کو دیکھو اور اگر غلامہ کی کتاب چاہو تو کتاب شفا البوال بن سینہ اور کتاب الاطباء اور کتاب الہیات اور کتابات اور ہماری کتاب تنہاتہ الفلاسفہ اور مقاصد کو دیکھو اور تفاسیر میں تفسیر حضرت علیؑ اور تفسیر ابن عباس اور تفسیر سدی اور تفسیر کلبی اور تعلی اور ربانی اور تفسیر خلف الزمسانی اور علی الواحدی کی بیسٹ اور وسیعہ اور دہیز وغیرہ کو دیکھو۔ اور معلوم ہو کہ تصانیف بہت کثرت سے ہیں مگر سب میں بہتر وہ ہے جو آخرت کا راستہ دکھائے جیسے قوت القلوب شرح ابو طالب علی کی اور ہماری کتاب امجد علوم الدین وغیرہ۔ ان سب کتابوں کو دیکھ کر ان علوم میں قوت حاصل کرو اور ہماری اس کتاب کو خوب یاد کرو تاکہ لوگوں سے ہر قسم کی گفتگو کر سکو اور قصص و حکایات کی کتابیں دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے جیسے وامعانی کی کتاب مجرد الحکایات اور ملیتہ الاولیاء تاحضی ابو نعیم کی ہے اور طبعات مشائخ کی کتابیں بھی ملاحظہ کرو کیونکہ چھوٹے مالک نہریاں مل کر بڑا دریا بن جاتے ہیں۔ جو علم کر معنی معلوم کرنے کے واسطے حاصل کیا جاتا ہے جیسے علم الخبیب اس سے اسماء مشفقہ اور اصطلاحات کا ہما تاراد ہوتا ہے اور خوب عرب کی حالت یعنی زبرد زبرد پیش اور سکون کا معلوم کرنا مراد ہے، مثلاً راق وغیرہ اسامہ کے نصب کرنے والے حروف اور کان وغیرہ اسماء کے رفع کرنے والے حروف اور حروف عرف اور حروف ہمارہ اور اسماء مدح و ذم مثل حبیباً و ذم و حبش و ساء اور حروف شرط اور ان ثقیلہ اور ان خفیفہ وغیرہ کے عمل معلوم کرنے۔ الفاظ شرط میں سب سے زیادہ عام کلمہ کا لفظ ہے اور اس شریح کے نزدیک دور کے مسئلہ کی بنا اسی پر ہے، پس جب اس مسئلہ کی دلیل نحوی اور اس کا مبنی

کوئی اور خاصیت اس کے اندر آجاتی ہے پھر اے حکیم یہ مزاج جو ایک چراغ مجتمع ہے بطریق کامل کے جیب اس کو اُسکا روشن کرینو والا گل کر دنیا ہے تب اُس کا نور کہاں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ان قول کے کیا معنی ہیں کہ پتیر کا کھانا بیماری ہے اور اخروٹ کے ساتھ اس کو کھانا دوا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں گرم خشک ہیں اور ہر ایک مان میں سے فی نفسہ نقصان دہ ہے پھر دوا کا وجود کہاں رہا معلو ہو کہ نجومی کہتے ہیں جیب دو ستارے مخوس ایک برج میں جمع ہوتے ہیں ضرور کوئی منقعب ظلم ہوتی ہے ایسی ہی چیز جیب اخروٹ کے ساتھ جمع ہو تو یہ دو غلطین شک ہو گئیں اور ایک بخار لطیف ان سے ظاہر ہوا جس میں بہت سی اچھی تاثیریں ہیں اب تم نے سمجھ لیا کہ علموں کے حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں اور معلوم ہو کہ سب علموں سے افضل علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے اور وہ علم توحید اور معرفت الہی کا ہے اس کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ معلوم کرو اور یہ جان لو کہ کشف حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر علم پر عمل کرنے سے اور جب کشف حاصل ہو جاتا ہے اس وقت مراقبوں کے مشقوں سے محبت کی حلاوت ظاہر ہوتی ہے۔

جیب علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم بالکل حماقت ہے اور ایسا عالم مغز کو چھوڑ چھوٹنے کے ساتھ راضی ہو گیا ہے ایسے لوگ بہت برے علما ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس تلوار ہے مگر وہ رطائی کا فن نہیں جانتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ تلوار سے چاندی سوتا آنا کر اس کا زیور بنا کر صورتوں کی طرح سے پہن لے کیا تم نے ایک طویل حدیث میں جو ابودرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نہیں سنا کہ فرمایا ہے بے شک خداوند تعالیٰ بزرے علما کو قبیح صورتوں میں مسخ کر دیگا اور ریشمی کپڑے جو وہ پہنتے ہیں وہ ان کی گردنوں میں سانپ بن جائیں گے یہ وہ علما ہیں جنہوں نے علم نظر پر قناعت کرنی ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنی شہرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے واسطے بہت بڑی خرابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور بہت سی حدیثیں ان ناپاک علما کی شان میں وارد ہیں حضرت ابوسعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے جن کے اندر بحث ہو رہی تھی حضرت ابوسعید نے فرمایا یہ کیا بدعت ہے اور

کی شامت اور نفعاتی کا فعل ہے پھر فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجاہد اور شہید ہوں گے اور رشوت کھاویں گے اور لوگوں کے سامنے شیخی اور بکمر کریں گے اور باریک کپڑے پہنیں گے اور میدہ کی روٹی کھائیں گے اور بادشاہوں کی صحبت پسند کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم علماء ہیں اور ان کا فتوے لیا جائیگا افسوس ہے اس امت پر جس کے علماء ایسے ہوں۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں توبہ کرنی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کس گناہ سے اس نے کہا زنا اور شرب سے آپ نے فرمایا جھوٹ اور مناظرہ سے پہلے توبہ کرے تاکہ تیرے اندر خلوص آجائے ابن عباس نے فرمایا کہ یہ تباہ مناظرہ کرنے والا اپنے ہاتھ پر حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یا اپنے بھائی مقابل کے ہاتھ پر اگر وہ اپنے بھائی کے ہاتھ پر چاہتا ہے تب وہ سلف صالحین کے ساتھ پہلی صف میں جنتوں کے اندر خدا کے پاس رہے گا اور اگر اس مناظرہ کرنے والے نے غلبہ اور قہر اور جھگڑے کا ارادہ کیا ہے تب یہ دوزخی ہے۔ وَمَنْ يَغْلِبْ الْإِنْسَانَ فَكَفَرُوا أَتَى مُنْقَلِبُ يَنْقَلِبُونَ ۝

کتاب الصلوٰۃ

اس کے اندر دو مقالہ ہیں ایک مقابلہ احکام ظاہرہ میں اور دوسرا احکام باطنہ میں۔

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ فرض غامض پانچ ہیں اور ان کی کل ستر رکعتیں ہیں اور کل سنتوں کی گنتی رکعتیں ہیں اور نماز کے واسطے یہ احکام ظاہری ہیں جیسے پاک پانی سے وضو کرنا کپڑے اور بدن کا پاک ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنی اور رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم و بسم اللہ اور سجدہ میں تین بار کہے سبحان ربی العظیم و بسم اللہ اور تین بار کہنا انا درجہ ہے اور نماز وقتوں کا بیان یہ ہے کہ صبح کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے طلوع آفتاب تک ہے اور ظہر کا وقت سورج کے

لے اور مغرب جانشین کے ظلم کرکے پہلو دہرتے ہیں ۱۱

تو یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں جمع ہیں

اور مؤذن کی اذان کو مورو کی آواز تصور کرو پھر امام کے غلطیہ پڑھنے کو حق تعالیٰ کی تمہلی
خیال کرو کہ نہایت عظمت اور بلال و سبیت کے ساتھ موجود ہے اور جب لوگ نماز میں گھرے
ہوں تو اس کو خدا کے آگے حاضر ہونا سمجھو پھر سجدہ سے باہر جانے کے وقت یہ خیال کرو کہ صاب
و کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جا رہے ہیں۔

دوسروں کے اندر حکمت یہ ہے کہ ایک تو اعضا پاک ہوتے ہیں دوسرے ان کو تنبیہ ہوتی
ہے انسان بھی مثل درختوں کے ایک درخت ہے اس کی خدمت بھی اس طرح کرنی چاہیے
جیسا کہ درخت کی خدمت کی جاتی ہے یعنی غصہ کے ریزنا خون کترنے اور زہر ناف کے بال کے
یہ درخت کو چھاننا ہے اور دوسروں کو اس سے یہ درخت کو پانی دینا ہے اور اس باغ میں نیلا
گھاس پھوس کو نکال کر طوم کے پھل پھول لگائے اور خدمت کی خبروں سے پانی دے اور افعال
قبیہ سے باز رہے تاکہ فصل کا پانی عقل کی خبروں میں جاری ہو اور پھل تو حیدر معرفت بر شاخ
درخت پر لغمہ بنی کرے یقین کے انوار و برکات نازل ہوں اور صدق کی نسیم باغ معرفت
کی خوشبو لائے اور رازل کامنادی مردوں کے دلوں میں آواز دے اور ایسے باغ کی سیر کرو
جہاں زیتون کا وہ مبارک درخت ہے جو شرقی ہے درغلی ہے و فنی اس کا قریب ہے کہ
بغیر آگ کے لگے روشن ہو جائے اور یہی مطلب اس حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے ہر
مومن بندہ نوافل کے ساتھ میل و قرب حاصل کر رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو دوست
رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس
سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس وہ میرے ہی
ساتھ سنتا ہے اور میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے اور کم سے کم چیز جو میں اس کو عنایت کرتا
ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان میں ایک روزن کر دیتا ہوں جس میں سے
وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور مجھ کو بغیر شمال کے دیکھتا ہے اور میں اس کو ایک ایسا نور دیتا ہوں
جس کے ساتھ وہ حقائق معلومات میں تفریق کرتا ہے۔

مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مقرب لوگوں کے دل میں نماز میں غلیہ قدس کی طرف

مجموع کہتے ہیں اور حلال ربوبیت کا دیکھو میت سے مشاہدہ کرتے ہیں اور آسمانی دل کے صاف ہونے سے معرفت کا آفتاب جلوہ گر ہوتا ہے آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں میزان عقل اور معرطہ یقین سب ظاہر ہو جاتے ہیں یہی اس آیت کے معنی ہیں وَلَنَجْذُو أَفْتَرِبَ یعنی سجدہ کرو اور اللہ اس میں خدا کی قربت چاہو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جب عارف سجدہ کرتا ہے مجاہد اٹھ جاتا ہے اور قلوب طاہرہ سمدۃ المنہجہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور انوار قدس انہر منجلی ہو جاتے ہیں۔ حرم حق کی منتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جو کچھ یہ چاہتا ہے اسکو دیا جاتا ہے۔ جب نماز میں دل و سوسوں سے صاف ہوتے ہیں اس وقت افلاک و املاک کا مشاہدہ انکو نصیب ہوتا ہے اور ایک اور مثال تمہارے کھانے کے واسطے بیان کرتا ہوں سنو دل ایک میدان ہے اور اس کے اندام ایک درخت ہے جس پر پرندے بسیر لیتے ہیں اور تم اس درخت کے نیچے نماز پڑھو رہے ہو پرندے تم پر بیٹھ کر رہتے ہیں اور اڑنے سے نہیں اڑتے ہیں اب اگر تم آسائش سے نماز پڑھنی چاہتے ہو تو اس درخت کو کٹو اور اویسی ہی تم نے اپنے دل میں جب دنیا کا درخت لگایا ہے اور تمہارے دنیاوی تفکرات کے پرندے اس پر بیٹھے ہیں اگر تم اس درخت کو کاٹ ڈالو گے تو حال تمہارا صاف ہوگا اور بزرگی تمہاری بڑھ جائیگی اور حلال الہی کی تم پر بجلی ہوگی جیسا کہ حضرت جعفر نے فرمایا

كَوْنْتُ حَمَلًا لِّمَنْ اَفْصَحَى عَيْشِي وَكَوْنْتُ حَمَلًا لِّمَنْ اَخْضَرَ قَصْفِي فَلَمَّحِي
 دنیا کا کھدکھدے چھوڑ دیا لہذا میری زندگی صاف و پاک ہو گئی اور آخرت کا نیکو جو میں نے چھوڑ دیا تو میرا دل خراب ہو گیا۔

نماز میں ازبہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے خادم کا اپنے مخدوم سے مقرب ہونا کواقت ہوتا ہے اور جب مخدوم اپنے خادم کو عجز و انکساری کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس پر مہربانی ہو جاتا ہے۔

بعض اہل نجوم بیان کرتے ہیں کہ پانچوں نمازیں پانچ ستاروں سے متعلق ہیں اور چھٹے ستارہ سے سنیتیں اور ساتویں سے وتر متعلق ہیں۔ نمازیں سے غرض حاصل ہوتی ہے اور اسکی متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا۔

اودہی معنی سقراط کے اس قول کے ہیں کہ آوازوں کے نفعی عبادت کی صورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو گردش کرنے والے افلاک میں پوشیدہ ہیں۔ اس لئے کہ خواص اودہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے **اَللّٰہُ یَصْغُرُ اَلْکَیْکُمَا لَطِیْبٌ وَ اَلْعِلُّ الصَّالِحُ یُزْجَعُ**۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مزاج اس کے ساتھ شوق و ذوق حاصل ہونا مشہور ہے۔ جب تک کوئی حاجت و درپیش ہوتی تھی تمام زاموں کو مسجد میں کھڑا کر کے ہر نماز کے پاس ایک باجا بجا مقرر کرتے تھے تاکہ باجے کی آواز سے ناہیکو ہو کر حضرت داؤد کی حاجت کی واسطے دعا کرے چنانچہ اس ترکیب سے دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی۔

اور اسی طرح یکسوئی کے ہونے سے استقامت و سحر میں اثر ہوتا ہے۔ معلوم ہو کر اوزان قلبیہ بغیر طہارت محل کے پاک نہیں ہوتے ہیں پھر جب دل سے محاب و دود ہو جاتا ہے معارف اس کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ظاہر ہوتا ہے معرفت الہی کے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے جب دنیا کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔

جب تم یہ طریقہ اختیار کرو تو اپنی کل عبادات اپنے مولے سے طلب کرو اور معرفت کی خوشبو میں لگا کر ندامت کے پٹریے پہنو اور اپنا رخسارہ تو واضح کی خاک پر رکھ دو اور جان لو کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے شعر کا وزن عروض سے معلوم ہوتا ہے اور ضمیر کا نظریے سے اودہ ماکول و مشروب تر از دود سونے و جواہرات کا کانٹے سے اور صوفیہ دن کی اوقات کا وزن کرتے ہیں اور خطبوں کا وزن تبدیل کلام سے معلوم ہوتا ہے اور قیامت کا وزن قصاص افعال سے ایک پلہ میں تمہارے ظلم کی ظلمت ہوگی اور ایک پلہ میں تمہارے پاک اعمال کا نور ہوگا اب تم کو اختیار ہے کہ اپنے حال کو معلوم کرو اور ہدایت پر قائم ہو حضرت ابراہیم کو دیکھو کہ جب ان کو حیران نظر سے ظاہر ہوا تو بطریق تشکیک کے کہنے لگے **ہٰذَا اِنِّیْ یَعْنِیْ** کیا یہ ہے میرا رب پھر جب ترانہ کے دونوں پلوں میں قائم ہوئے تو فرمایا **فَجَبَّحْتُ وَجْہَیْ**۔ یعنی میں نے اپنا منہ خدا کی طرف کر لیا۔

۱۔ اسی کی طرف پاک لگے جانتے ہیں اور محل صالح کرو۔ کر لیتا ہے ۱۲۔

اٹھارہواں مقالہ

خواص کے بیان اور تحقیق میں

معلوم ہو کہ خواص غیر محصورہ ہیں اور ان کے اندر تاویل نہیں ہے لہذا وہ بدو تھاغذ
کئے جاتے ہیں مثلاً ایلو اور سقمونیہ مسہلی ہیں اور ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں
ہیں اور فیض کرنے والی چیزیں کیوں قبض کرتی ہیں پھر ہم طیب شرع سے کیونکہ دریافت کر
سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے اور ہم کیسے خواص قرآن سے شفا حاصل ہو
ہیں شک کر سکتے ہیں اور میں بھی ہر سورہ اور آیت کے مختلف خواص ہیں مثلاً سورہ واقعہ
حصول غنا اور مال کے واسطے ہے اور غم دور کرنے کے واسطے سورہ دخان ہے اور بلا کے دور
کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے واسطے سورہ کہف ہے اور اس سورہ کے اندر جو یہ آیت
ہے۔ قَمَاطًا مِّنْهُنَّ يَتَّخِذُهَا بُرْءٌ وَّآخَرُهَا غُلَامٌ نَّفَّاثٌ آیت کو بغیر سورہ کے
پر حنا نہ چاہئے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ مفرد و استعمال کرنی نہ چاہیے مسئلہ نجومی کے عاجز کرنے
کے واسطے کیوں حکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ ستارہ جو زمین پر پیدا ہونے والے آدمی پر
تصرف کرتا ہے کہ تعرف اس کا مجلس ہے یا بحاصیت ہے اگر تم یہ کہو کہ بطبعہ ہے تو ہم
یہ کہتے ہیں کہ طبائع مختلفہ ہیں پھر اگر تم یہ کہو کہ مجلس ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سماوی اور
ارضی ہے اور اگر تم یہ کہو کہ بحاصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بحاصیت عرض ہے اس کے واسطے
بقا نہیں ہے اور اگر ہم بالغرض بحاصیت کو تسلیم بھی کریں تب تم یہ بتاؤ کہ بحاصیت نفس ہے
ستارہ میں ہے یا نفس شخص میں ہے اسکو تمہارے نہیں ظاہر کرنا اور اس پر دلیل و حجت قائم کرنا لازم
مسحور اور کلام دونوں سے مرکب ہے جسکو اوقات معلومہ اور طوابع معینہ میں طلسم کیا جاتا
تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تم یہ چاہو کہ اپنے مطلب کے واسطے کوئی طلسم بناد کرو تو ہر تین حرفوں میں
سے ایک حرف لینا شروع کرو پس جب محبت کے واسطے نو حرفوں میں سے تین حرف جمع کر لو
تو یہ طلسم ہر ایک کام کے واسطے مفید ہے اور محبت کی سماعت کو اس طرلاب یا سماعت نامہ سے
معلوم کرو کیونکہ یہ سماعت اس کام کے واسطے بہتر ہے مثال اس کی اب ت ث جیم کو لے لو اور
جیم کے بدلہ ث کا لینا بہتر ہے ج ح خ صا د کو لو س ط ظ یں کو لو پس تدویر حروف کے حساب سے

منقبوب ہوا اور اسکے ظلم کی یہ ترکیب ہے کہ جب قمر مغرب میں ہو تو ایک انگوٹھی پر اسکی صورت بناؤ اور ہاتھ میں پہن لو اس کی خاصیت یہ کہ عورتوں کی جانب سے کوئی مفت تکو نہ پہنچے گی اور اگر پانی میں دھو کر پھر کے کاٹے ہوئے کو پاؤ گے تو اس کو الام ہوگا اور اگر یہ پانی دشمن کی چہرہ پر رہا اس کے گھر میں پھر دک دو گے تو اسی سال میں اس کا گھر تباہ ہوگا جب قمر برج اسد میں ہو تو انگوٹھی پر سیاہی سے شیر کی صورت اور یہ کلمہ نقش کرو **لَا تَنْتَابُ طَائِعُ عَيْنٍ** پھر بادشاہ کے پاس جاؤ بادشاہ تمہارا مسخر ہوگا بادشاہوں کو تابعدار کرنے کے کلمات یہ ہیں۔ **اَلْكَرُّ تَرْكِيفٌ فَعَلٌ سَرَّ بَلَقَ يَا مُصْطَبِ الْغَيْثِ ذَلَّ الْجَعْلُ لِبَغْوِ اسْتِ رَائِلَ شَاهَتِ الْجُحُودِ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ وَلَا يَتَمَعَّنُونَ** وہ کلمات جن کے کہنے سے وہ شخص امن میں رہتا ہے جو بادشاہ سے خوف رکھتا ہو جس وقت اس کے سامنے جائے یہ کہتا رہے۔ **يَا قَدِيرُ اَلْاَحْسَنُ بَلَقَ الْغَيْثِ** کلمات جن کے پڑھنے سے بادشاہ کی زبان بری بات کہنے سے بند ہو جاتی ہے۔ **اَلْاَحْسَنُ تَعْمُ طَلَا اَهْوَاهِمُ وَلَا يَفْعَلُونَ لَكُمْ نَبِيْعَتَيْنِ رَوْنُ حُسْرُكُمْ مَعْنَى فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ** وہ کلمات جن کے پڑھنے سے مفسدوں کی جماعت متفرق ہو جاتی ہے چند لوگ دانے لیکر یا رے یہ کلمات پڑھ کر دم کرے اور ان کے مکان میں ڈال دے **هَاطَا طَلَا طَا طَلَا هَاطَا** **وَالْقَيْنِ اَيْنَهُمُ الْحَدَا وَوَلَا يَنْفَعُ اِلَّا بِرَحْمَةِ الْغَالِيَةِ** پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے۔

دو شخصوں کے درمیان عداوت ڈالنے کے واسطے ایک انڈے پر یہ کلمات لکھ کر بھون کر پہلا دوڑھو قتلہم کل تمزقی وھل بیئھم قطعاً بخصناً دیگر۔ ایک انڈے پر سات حرف صاد لکھ کر ایک کپڑا پیٹ کر سیا دیں اور کونوں پر کہیں انڈا بریان ہوگا اور کپڑا نہ چلے گا وہ انڈا بخار والے کو پہلائیں اس قسم کی بہت سی ترکیبیں ہیں چھو بچے کتاب عین الحیات میں بیان کیا ہے یہ کتاب اگرچہ چھوٹے حجم کی ہے مگر فوائد اس میں بہت ہیں اور اس کے ایک مقالہ میں اجساد اور ارواح کے جمع ہونے کا سبب بھی بیان کیا ہے اور یہی طریقہ اکبر کا ہے۔

معلوم ہو کہ علم شاعت الیہ یعنی علم کی پھیلا گئی ہے پچھلے تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے اور سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ علم پچھلے تھا لہذا اب بھی ہو سکتا ہے اور منقول کے دلائل بھی اس کے جواز پر ثابت ہیں منقولی دلائل یہ ہیں۔ **وَمِمَّا تَوْفِدُونَ عَلَيْنَا فِي النَّارِ اَرْبَعَاءُ**

حلیۃ او متاع ذبنا و مشکہ اور فرماتا ہے انما اوتیتہما علی علم و عتبی .....
 اور معقود پر صابون کا عمل دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ اضداد کے درمیان میں جامع ہے یعنی دہنی
 اور مائی اور زاری طبیعتوں کو روکتا ہے پس یہ منجد ہو گیا تو اس کی تمجید نے کیمیا کی تمجید پر دلالت
 کی ہے اور اگر یہ صفات نہ ہوتی تو اس کثرت سے سونا دستیاب نہ ہوتا کیونکہ اس کی کانینت
 کم اور دور ہیں اور یہ صنعت بھی مثل اور صنعتوں کے ہے بہت لوگ اس کے حاصل کرنے کی
 پیچھے لگے ہو گئے ہیں اور تمام مال اٹھا کر دیا ہے، مگر یہ صنعت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو
 نباتات اور حیوانات کے خواص سے خوب واقف ہیں مگر اے موسے تمہارے واسطے ایک فخری
 صورت ہے جو کشتی کے ٹوڑنے اور لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کو سیدھا کرنے کا مطلب سمجھائے جس
 کے نیچے غزا نہ تھا جب تم نے اس صنعت کی کشتی کو توڑا رفیق کو جو بھاگنے والا غلام ہے کل کر
 بانی بنادیا پھر اس میں تصعید زرخ کی دیوار اضافہ کی تو بس اس کا توام درست ہو گیا اور تم اس
 اکیس کے مالک ہو گئے یہ چاندی بناٹھ کی ترکیب ہوئی مگر اس اکیس کو تانے پر ڈال کر کشتہ کرو پھر
 ہموں تانبے کے ساتھ خوب گلاؤ چاندی تیار ہوگی۔

معلوم ہو کر زرخ ایک مرکب نام ہے زر سونے کو ملٹی زبان میں کہتے ہیں اور زرخ سے
 یہ مراد ہے کہ تو نگری حاصل کرنے کے واسطے اپنے استاد کے دروازہ پر حاضر ہو اور اپنی عقل
 کے ذوالقرنین کے ساتھ مغرب شمس ... کے پاس جو چشمہ جھون کے پاس ہے جاہو چو
 چشمہ جھون سے بیہ مرغ مراد ہے سفیدی اس کی سفید کام کے واسطے اور زردی زرد کام کے
 واسطے ہے پھر سطح شمس حلا زہیق کی سیر کرو اور اس کو قبضہ میں لاؤ اور پھر جب تم دونوں
 سیدوں کے درمیان میں پہنچو تو نرم آتش اُس کے نیچے جلاؤ پس اگر یہ اکیس تھے صحیح ہو جائے
 تو بہت بہتر ہے ورنہ اگر حل کرو یہ اکیس بہت عمدہ اور نایاب ہے اور موجود ہے اور اس کا
 پورا عمل ہم نے کتاب عین الحیات میں لکھا ہے اس میں دیکھو۔

معلوم ہو کہ یہ صنعت ربانی ہے اور وہی لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں جن کے دلوں
 سے خدا نے شک کو دور کر دیا ہے اور ابدالوں کے مقام میں پہنچ گئے ہیں اور کام اسی
 شخص سے ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ سے اثر کے کام کرنے چاہتا ہے یا فریض کا ادا کرنا یا کسی

بڑا کام کرنا۔

اس کام سے پہلے چالیس کام سیکھنے چاہئیں تاکہ یہ کام درست ہو مثلاً سر بنانا اور برادہ کرنا اور دوا بنانی ہم یہاں چند عجیب و غریب صناعتیں بیان کریں گے مگر اصل صناعت کا مفصل بیان مبین الحیات میں ہے اور اس صناعت میں سب سے بڑا کام زرنیخ کی تصحید اور اس کے اجزاء اور معتدل وقت کا معلوم کرنا ہے کہ زرنیخ زیادہ سردی ہو نہ گرمی۔

چاندی بنانے کو اس فن کے لوگ صناعت قری کہتے ہیں اور اس کی اکیس سوڑے کی سفیدی اور زرنیخ مصعد سے جو معتدل القوام اور هموزن ہو جتنی ہے اس بات کو غور کرو اور معتدل زمانہ میں اس کام کو بھلاؤ نہ اس قدر گرمی پہنچاؤ کہ جلادے نہ اس قدر سردی پہنچاؤ کہ اس کے اجزا کو متفرق کر دے اکیس کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے جیسے بچوں کی سردی گرمی کا لحاظ رکھا جاتا ہے اب پہلے تم کو صنعت الارار اور سرموں کا بنانا سیکھو جیسا کہ سنہ زری صغیر اور کبیر اور جلا صدق کے نسخے ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ عرق سیب و عرق واناہ و عرق مایروں و عرق زرنیخ و راودی جعفران و بہمنی سرد و عرق زارہ یا نج و عرق حسک و توتیا لے اخضر فیتیق ان سب کو ملا کر دھوپ یا سایہ میں رکھو تاکہ خشک ہو جائے پھر اس کے قرص بنا لو یہ توتیا ہندی تیار ہو گیا ایک شقال اس کی ایک شقال کو کافی ہے اور اگر اس میں عرق مایشا اور عرق جی العالم ملا دیں تو بہتر ہے کیونکہ یہی سردی جامع اور جلا زافع اور توتیا سے ہندی قاطع ہے اور یہی کیمیا ہرار ہے اور اسی سے تم کو الیسا کسب حاصل ہو سکتا ہے جس سے تم راحت کے ساتھ گذران کر سکتے ہو اور کوئی مشقت تم کو نہ پہنچے گی اور اگر تم لاون بنانا چاہو تو ایک تولہ خالص لافن لیکر تین تولہ صاف موم اس میں ملا کر زم آگ پر گھلاؤ اور نیچے اتار لو۔ ہر مصنوع چیز میں اصلی چیز ملان ضرور ہے کیونکہ اس کی اکیس سوڑی ہے۔

زعفران بنانے کی ترکیب

گائے کے گوشت کی بوٹیاں سرکہ میں زعفران حل کر کے اس کے اندر جوش کرے اور پھر صحر کر اس کے ریشہ جدا کر کے زعفران حل شدہ میں ملا کر خشک کرے ایک چوٹائی زعفران اصلی اس کے اندر ملانی چاہیے۔ اور گوشت ملان کا ہونا چاہئے۔

نہ ایک رطوبت ہے جو بیڑ یا بکری کے سم پر نکال کر جم جاتی ہے اور دوا میں کام آتی ہے ۱۲۔

مشک بنانے کی ترکیب

مشک اصلی میں ہم وزن اس کے کلیبی سوختہ لائے مصنوعی مشک تیار ہوگی بہت سی منافع بردہ کے اندر پوشیدہ ہیں جب ان کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ لازماً ہر ہوتا ہے اور اس قسم کے بہت سے عجائبات نفسے عین الحیات میں مذکور ہیں۔

معلوم ہو کہ مشک بہن کا منجمد خون ہے اور یہ بہن جنگل کی خوشبو دار گھاس کھانا ہے جس کے سہلے یہ خوشبو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور منبر کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ شہر منصوریا کے ایک چشمہ سے اس کو نکالتے ہیں اور کافور بھی ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور منبرور کے اندر مختلف رنگ کے پتوں میں چپک جاتا ہے آسمان سے دس چیزیں نازل ہوتی ہیں جیسے شیر نشست اور ترنجبین اور لادن وغیرہ اور بعض کا قول ہے کہ لادن شہر مرعش کے پہاڑ کے ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور مینہ بھی آسمان سے برستا ہے اس میں تھوڑا سا دھندلے سے ملا کر آب جو میں جوش کرے اور اسے عورتوں کو پلانے جن کو دودھ یا حیض نہ آتا ہو فوراً جاری ہو جائیگا اور کبھی آسمان سے بہرہ مند کرتے ہیں یہ یو ایس کے واسطے بہت مفید ہیں اور کبھی ملک تسمین میں آسمان سے سوخا رنگ کے نرم اور ٹھنڈے گیلے ہوتے ہیں سرخ از گامگی اور شہد کا ہوتا ہے اور مثل برف کے ٹھنڈے ہوتے ہیں گران کو حل کر کے عیب دار پر لگائیں تو عیب اسکا جاتا رہے گا اور اگر کوئی شخص ان کی دھونی سے فرشتوں کو دیکھنے لگے اور انہیں گیلے کے ساتھ عطار کے عمل کے وقت دھونی روشن کی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام بھی اس دھونی کی پابندی کرتے تھے چنانچہ حضرت کلیم اللہ نے رحل کے واسطے ہفتہ کے روز دھونی روشن کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشتری کے واسطے پنجشنبہ کے روز اور ابراہیم علیہ السلام نے شمس کے واسطے یکشنبہ کے روز اور آتش کے واسطے منگل کے روز دھونی روشن کی تھی اور زردشت نے مزنج اور عطار کے واسطے اور ہمارے حضور نے زہر کے واسطے اور کے روز دھونی روشن کی تھی اور اسی واسطے غار حرا میں خلوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جبرائیل وحیہ کلیبی کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوئے جو شخص جنوں سے ملاقات کرنی اور ان سے سلام کرنا اور ان کا سلام سنانا چاہے اس کو لازم ہے کہ ایک خالی مکان میں یکشنبہ یا چہار شنبہ کو بیٹھ کر یونان کی دھونی روشن کرے اور محل کے ختم ہونے تک برابر روشن کرتا رہے۔ پھر ایک کنڈل کھینچ کر

اُس کے اندر بیٹھ جائے اور چالیس بار سورہ بنی پڑھے جنہوں کا شکر مانگے گا ان میں سے سب کو
 پارسا اپنی خدمت کے واسطے مخصوص کرے اور ان کے خوف نہ کرے اور جہاں جسے تسخیر کا حکم ملے
 یا غزائے لکھائے یا حبیب بعض کام کرے۔

معلوم ہو کہ خواص نہایت بہت کثرت سے ہیں ہم چند خواص ان میں سے بطور اختصار کے بیان کرتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ سب کو دیکھے اور کوئی اسکو نہ دیکھے اسکو لازم ہے کہ سیاہ جلی کی کھوپڑی میں ازبک گلابیج بھونے پھر جب اس درخت میں پھل آنے شروع ہوں تو اس پر ایک پٹرا لپیٹ دے تاکہ کوئی ازبڈی ضائع نہ ہو پھر جب ازبڈیا پختہ ہو جائیں سب پھلوں کو توڑ کر ایک ایک پھل منہ میں رکھے اور آئینہ میں صورت دیکھے جس پھل کے منہ میں رکھنے سے صورت نہ دکھائی دے وہی کام کا ہے ۔

ایک بوٹی ہے جو کہ ابھرکتے ہیں یہ بوٹی انسان کی صورت ہوتی ہے۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے اگر تھری طرف اشارہ کرے وہ بھی اس کے ساتھ چھوئے۔

اور ایک بوتلی ہے جسکو ناسین کہتے ہیں اس کے پتوں کی دھونی جس شخص کا نام لے لیکر روشن کرنا
وہ شخص اس کے پاس آئے گا اور دھونی کے وقت کلمات پڑھے۔ یا جامع یا جن اجمعوا وقد صول علی ما فی
علیہ و علیہم السلام ثم انشأ علیہم من بعد الذل و العکس و الیہ عمل تو اس بارہ کے روز گزرا چاہیسا گھاس
کی ایک شراب بھی بنتی ہے جسکو شراب ملاکہ کہتے ہیں سو فادسی مزاج والوں کے واسطے مفید ہے اور
عورتوں کے امراض حرارت کے واسطے بھی مفید ہے اور اگر اس کے پتوں کو خشک کر کے پیسکر آنکھ
میں لگا میں تو پتوں کے جھک جانے کو مفید ہے اور حلق میں کوٹنے کے جھک جانے کو بھی اس کے
دوائیتی ہے اور بخار والے کو اس کی دھونی دینے سے بخار ہاتا رہتا ہے اور جس عورت کے حمل میں بچہ
کی پہلی بوقت پیدا بش روگئی ہو یا اور کچھ رو گیا ہو اس کی دھونی دیں نکل آئیگی اور اس کے پتے زیون
کے پتوں کیساتھ سر کر میں جوش دیکر پیس لیں اور درد والے دانت پر لپک کر اس تو بہت مفید ہے
ایک گھاس ہے جسکی جڑ زمین پر نہیں ہوتی بلکہ درخت بطور طوطا پر کثرت ہوتی ہے۔

اور حب العصفور اس کو کہتے ہیں کیونکہ چڑیا نہایت رحمت کے ساتھ اس کو کھاتی ہے اس کی صفوی گھروں میں شیطان اور عباد کا اثر دور کرتے کے واسطے حضور نے فرمایا ہے اترے ہوئے بالوں

کو ضائع نہ کرو کیونکہ جادوگر اکثر انہیں بے جادو کرتے ہیں اور جادو بالکل کر نیچے وقت سودا لہو کے آتے
کی دس آیتیں پڑھتی چاہئیں۔

اس بوٹی کے دانوں سے تھوڑا سا دھوا ایک خوشبو دار چیز سے بٹا ہے لٹکی اور زعفران اور
عود قمار کی کا برادہ پیسکرہ والے اس میں ملائیں اور عرق گلاب نہایت عمدہ ڈالکر خوش کریں جب
خوب گاڑھا ہو جائے اتنا دلیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد قرض تیار کریں۔

تریاق نافع ہندو قوت کو اخروٹ اور بادام اور تل اور پستہ کے ساتھ پیسکر شہداد اور قدر
گلاب ملا کر رکھ لیں پھر کے کاٹے کے واسطے بہت مفید ہے اور قوت جماعتی کو بے حد زیادہ کرتا
ہے اور مخراخروٹ کا گہبوں کے آٹے کے ساتھ حریرہ بنا کر کھانا کر کے ورد اور قوت جماعت کو مفید
ہے اور زہار بارہ کے مریض کو نفع کرتا ہے اور تریاق اکبر کا نسخہ جس کے اندر چالیس اجزاء ہیں
میں الہیات میں مذکور ہے معلوم ہو کہ حیوان اور نبات اور درختوں میں اس قدر تاثیریں ہیں
جن کا بیان بہت طویل ہے ہم صرف ایک روغن کے عمل کا ذکر کرتے ہیں اچھی سماعت دیکھ کر جس شخص
پر عمل کرتا ہو اس کے نام کے ساتھ موسم ربیع کے بعد اس نے لوہا اس کو ایک شیشی میں روغن
زیت کے اندر ڈال دے اگر بعض کا عمل کرنا ہو تو مٹیوب جشی لوہا اور اگر محنت کا عمل کرنا ہے تو قرشی لوہا
بادشاہ کی تسخیر کرنی ہے تو فارسی لوہا اور بیماری یا نقصان سے نکلنے کے واسطے کرانی لوہا اور دھوپ
میں رکھ دو اور جس قدر روغن کم ہو اسی قدر بڑھا دو اور روز اس کی خدمت کرتے رہو ہر روز دھونی
دو اور یہ کلمات کہو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا اَوْسَمًا اور پاک حالت میں دھونی
و و۔ یہ روغن چاند کی کمی میں کم ہو گا اور زیادہ میں زیادہ ہو گا اگر اس روغن کو ہم پہل میں آگ
اثر نہ کرے گی۔

بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ٹھکانا یا کھانا بنا لیں اور اس کام میں تو بالکل آواز
نہیں ہوتی اور ایک پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو تنور میں ڈال دیں تو کوئی روٹی سالم نہ نکلے
تنور میں گرہ لے گی۔ اور مقناطیس کے خواص یہی تم کو معلوم ہیں اور حیوانات کے خواص
کتاب الحیوان میں تلاش کرو۔

پیسوان مقالہ

علم عزائم و تسخیر کو اکب کے بیان میں

ہفتہ کے روز صبح کے وقت سیاہ یا نیلیوں لباس شیکر مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر دشمن
 کر دیوں یا سیاہ دانہ انار کے چمکے لائی اور زحل کی تسخیر کے واسطے یہ عمل پڑھو مگر تدبیریں یا تثلیث کا

وقت ہونا ضروری ہے۔ عزیمت یہ ہے۔ اِنِّهَا التَّلَاحُنُ الْاَعْظَمُ وَاللَّيْلُ الْعَظِيمُ ثُمَّ مَلَكَ الْقَلْبُ
السَّوْعَةَ كَلِمَةُ الْجُحُومِ الْخَاسِفِ الْمُرْتَلِّ شَرَّهَا اَنْتَ اَشْرَفُ الْكُتُبِ وَسَيِّئُهَا
وَمُؤَيِّدُهَا اَسْأَلُكَ اَنْ تَعِظَنِي وَاَنْ تَحْفَظَنِي وَيُصَلِّمْ مِنْكَ لِي۔

اور ایک شہید کے روزِ طلوعِ آفتاب کی بوقت میں کسی طرف منہ کر کے حضورِ قلب کے ساتھ یہ نیت پڑھو۔
 اَیُّهَا السَّيِّدَةُ الرَّاقِیَّةُ وَالْمَلِکَةُ الْمُطِیْعَةُ وَالْمُسْتَمِیَّةُ الْکَلِیْمَةُ اَلْحَقُّ حَاسِبَتٌ
 بِغَیْرِهَا عَلَی الْعَالَمِیْنَ وَصَارَتْ اَنْوَارُ اَزْلَمِهَا طَاعِدَةً وَسُلْطَنَتُهَا قَاهِرَةٌ اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِی
 مَا یُعْلِمُ مِنْکَ لِی وَارْخُصِّ فِیْهِ حَسَنَتِکَ اِلَیَّ وَاَنْتَ الْمَلِکَةُ الْعَزِیْزَةُ وَالسُّلْطَانَةُ
 الْحَمِیدَةُ یٰحَقُّ مَنْ سَعَدَ بِکَ وَهُوَ الْمَلِکُ الْعَظِیْمُ۔

[illegible]

اور سر شنبہ کے روز مہینہ کے واسطے یہ عمل پڑھے۔ اَیُّهَا السُّلْطَانُ اَلْاِمْرَاةُ التُّرْکِیَّةُ النَّارِیُّ
 الْمَرْجُومُ الْمُنْجَسُ اَنْتَ جَهْدُ اَمِّ السُّلْطَانِ صَاحِبِ السَّیْفِ وَالسَّكْرِ ذُو الْعَرْشِ الْاَلِیِّ الْاَلِیِّ الْاَلِیِّ
 الْاَكْهَبِ صَاحِبِ الْمَرْجَبِ وَالْمَلَاہِمِ وَالْمَلَاہِمِ الْاَلِیِّ الْاَلِیِّ سُلْطَانُكَ وَوَلَاتُكَ وَقَمْرُكَ اَنْ تَحْطِیْ بِمَا یَسْمُ
 اور چار شنبہ کے روز عطار کے واسطے یہ عمل پڑھو۔

أَيُّهَا الْكُوكَبُ النُّجُومُ الشَّرِيفُ وَالْكَوكَبُ الْكَاتِبُ الْحَاسِبُ الْعَالِمُ

۱۶۔ اسے بڑے بادشاہ سخت شکوہ دے سلطان کے ملک جس کے ستارے تلامح میں اتر رہی تھیں اور اسی وجہ سے اسی طرح لگوانے والا ہے کون یہ بھڑا مل تو سب کو ایک شرف اور ہر دھار اور رعایا اور ان کی تائید کرنے والا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو اپنے پاس سے ایسی چیز عنایت کر بخشش کر کہ جو میرے واسطے درست ہو اس طرح کل غریبوں کے معنی قیاس کر لینے چاہئے۔

مَمَّا آتَى الْفَلَاحِ وَفَزِيرًا وَمَلَأَ ظَنَّهُ وَشَدِيدًا كَالْطَّافَةِ أَغْلَاقًا وَطَيِّبًا عَرَاقًا وَحَسْبُ
مَمْتَلَكًا وَصِفَاتِكَ الْحَمِيدَةِ لَا أَغْلَاقًا فَالْحَمِيدَةِ لَا الْحَسَنَةِ الطَّيِّبَةِ أَنْ تَغْطِيَنِي بِمَا يُصْلِحُ لِي وَنَكَ
اس عمل کے وقت غرض طبیعت رہنا اور منشیوں کی حالت بنانا ضروری ہے۔

اور پنجشنبہ کے روز یہ دعا مشتری کے واسطے پڑھے اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الدَّائِمُ الْقَيُّمُ
الْبَاقِي الرَّفِيعُ الْبَدَائِعُ الْمُطْبِيعُ السَّيِّعُ الْخُصْبُ الدَّالِكُ الشَّكِرُ الْعَاشِدُ الْعَلِيمُ
الْبَاهِرُ لِحَافِ الْمُسْتَغْفِرِ عِنْدَكَ الْكَثْرُ أَحْيَاءُ الْكَوْكَاتِ وَالَّذِي يُبْرِئُ عَوْنِي كُلِّ دَوٍّ
أَنَالَكَ بِعَقِي وَنِيكَ وَأَمَاتِيكَ وَمَوَدَّتِكَ وَلَمْ وَانِكَ وَطَاعَتِكَ أَنْ تَغْطِيَنِي
مَا يُصْلِحُ لِي مِنْكَ۔

اور جمعہ کے روز زہرہ سے مخاطب ہو کر یہ وعلیہ پڑھو اَيُّهَا النَّفْسُ الطَّاهِرَةُ الْزَهْدَةُ
الْبَاهِرَةُ ذَاتُ الْقُوَّةِ وَالنَّطَرِ وَالْمَرْفَعِ وَاللَّعْبِ وَالشَّرِبِ وَلَا كَلَّ الْفَرَحَةِ
الْمُنْجِزَةِ النَّاطِرَةِ الشَّرِيفَةِ الطَّائِعَةِ لِرَبِّهَا الْحَرَّةِ الطَّاهِرَةِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْطِيَنِي
مَا يُصْلِحُ لِي مِنْكَ بِئِي۔

اس فن کے علمائے فرماتے ہیں کہ ہفتہ کار روز حضرت موسیٰ کے واسطے مخصوص تھا اور اتوار حضرت سلیمان
کے واسطے اور بہت سے نبی بھی اس میں شریک تھے اور بہت سے بادشاہ بھی اس روز میں شمس
کے واسطے بخور روشن کرتے تھے اور پیر کار روز قمر سے متعلق ہے اور وزیروں کے واسطے مناسب
ہے اور اسی دن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعویٰ روشن کی تھی اور بدھ کار روز عطارد سے
متعلق ہے اس میں زردشت جو سپیوں کے بتی نے دعویٰ روشن کی تھی اور جمعرات کار روز عطارد سے
السلام کے واسطے مخصوص تھا اور جمعہ کار روز مہارے حضور کے واسطے مخصوص ہے زحل کی تسخیر
سے اس قسم کے منافع پہنچ سکتے ہیں خزانوں کا لگانا خبروں کا کھودنا درختوں کا لگانا وغیرہ اور
شمس سے ملک و سلطنت کے فوائد پہنچتے ہیں اور قمر سے وزارت کے اور مریخ سے لڑائی
جنگ لڑنے کے اور عطارد سے کتابت اور حساب اور نقاشی و ہندسہ وغیرہ کے اور اعمال

عزائم بھی اس سے متعلق ہیں اور مشتری زہرہ اور دیانت اور زحل طلعات سماویہ کے واسطے
اور جمعہ زہرہ کے واسطے ہے علماء فن کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو بعد زوال کے لوگوں

کو حجامت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اس میں حکمت ہے کہ اس وقت خواص حصول مطالب میں اثر کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ مَلِكِ عَلٰی مُصَحِّدٍ وَعَلٰی الْاٰلِ مُصَحِّدٍ۔

معلوم ہو کہ لوگوں نے فصاحت کے اندر بہت اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم اولیٰ کتاب میں ذکر کر چکے ہیں حیوانات و نباتات کے خواص بہت ہیں جن کے متعلق ہم نے ایک طویل فصل حاجت سے زائد بیان کر دی ہے۔

اکیسواں مقالہ گفتگو کے بیان میں

جبکہ کلام کی حد یہ ہے کہ سنے والے کو فائدہ پہونچائے لازم ہوا کہ تم ہی سہمبار مغائد کے موافق تمہارے قول کی حقیقت معلوم کریں تم کہتے ہو کہ کلام فی النفس قائم ہے اور پھر کہتے ہو کہ کلام کرنے والا حکم کرنے والا ہوتا ہے یا منع کرنے والا اور حکم یا منع اس کا نفس ہوتا ہے اب بتاؤ کہ جو اس کے نفس میں ہے اس کو وہ ہمارے تیل کی بجائے سنا سکتا ہے اور کس طریق سے وہ ہم تک پہونچ سکتی ہے اگر تم کہو کہ الہام کے ذریعہ سے تو وہ ایک مخلوق ہے جس کو اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو جس کو نہیں سمجھتے تھے ادا اگر تم کہو کہ کتابت کے ذریعہ سے تو یہ ایک قسم کا مفاعلت ہے اور نیز تمہارے مقابل قسم کو جوف اور آذان کے افراز کرنے سے اور بھی تنگ کیا ہے اس کے متعلق اس قدر بیان کافی ہے۔

اور چونکہ علم تو حید کا طلب کرنا فرض ہے ہم پر واجب ہوا کہ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں اور جو بیان اس کا ہم نے اپنی اور کتابوں میں کیا ہے اس میں کچھ بیان بھی نقل کر دیں پس سب پہلے ہم صالح کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہو کہ کوئی مبالغہ سے خدا نہیں ہے اس صورت انسانہ کو دیکھو جو الف کی شکل رکھتی ہے کہ اس کے صانع نے اس کے اندر کیا کیا برائے اور عجائب رکھے ہیں دیکھو اس کا سر اس کے جسم کا آسمان ہے اور دونوں آنکھیں ستارے ہیں اور چہرہ شمس قرعہ فرمایا ہے خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ پھر پانی کو دیکھو کہ پانی کے مختلف رنگ اور مختلف مزے ہیں کوئی کر وا ہے کوئی نمکین ہے اور کوئی لٹٹلا اور کوئی بد بو دار ہے۔

زمین میں جو جو چیزیں ہیں وہ سب جسم انسانی میں موجود ہیں۔ دونوں سوڑے پھاڑے ہیں اور دونوں بازو اور کلائیلاں درخت ہیں۔ اور انگلیاں شاخیں اور ناخن پیل ہیں اور بال گھاس ہے اور دانت اور زبان اس کی بلو شاہ کا ترجمان ہے اور معدہ اس کا باورچی ہے۔ اور ایک قوت اس کے اندر ایسی ہے جو غذا کو رگوں اور شحموں اور ہللوں اور کھال اور گوشت پر تقسیم کرتی ہے جو خون غلیظ ہوتا ہے

اس کے ساتھ جسم کی تربیت ہوتی ہے اور جو رقیق ہوتا ہے وہ ایک مقاموں میں پہنچتا ہے پھر بھی خون پشت میں پہنچ کر حرارت غریزی کے اثر سے پختہ ہو کر ایک گارما سفید پانی بن جاتا ہے جیسا کہ فقہا بیان کرتے ہیں پھر وہی حرارت اس کو خضیوں کے خزانہ میں پہنچاتا ہے اور خضیوں کی رگیں اس سے پھو لکھ کر وہ دل میں حرارت کا خیالی پیدا ہوتا ہے اور ایک گرم بخار قغیب کی رگوں میں پہنچ کر اس کے اندر استا دی پیدا کرتا ہے اور شہوت کی قوت قغیب کے منہ سے خزانہ تصویر میں جو اس کا محل قابل ہے اس پانی لینے منی کو روم میں داخل کرتی ہے پھر قدرت کا ہاتھ برا سطر حرارت کے اس کی اس طرح بدورش کرتا ہے جیسے زمین میں حائر کی بدورش ہوتی ہے اور یہ بدورش اس کی طرح ہے جو سونے یا چاندی کی اکیر کے واسطے کی جاتی ہے اور سلطنت یا فقر کی سعادت یا نحوست نطقہ کے روم میں آنے کے وقت لکھ لیا جاتی ہے پھر یہ نطقہ حلقہ لینے خون منجمد ہوتا ہے ہے پھر قدرت اس کو بواسطہ حرارت غریزی کے تربیت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک جسم پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں خطوط مثل تصویر کے پیدا ہوتے ہیں اور اندر ہیٹ و سینڈ میں تجویف پیدا ہوتی ہے اور قلب وغیرہ اعضاء پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد روح کے انوار لطیف بخار صاعد کے مکشوت ہونے میں طہیروں کے نزدیک یہی بخار روح ہے اور یہی بخار خون سے پیدا ہوتا ہے اس روح ہی کے ساتھ جسم حرکت کرتا ہے اور وہ نفس لطیفہ غریزہ جو کہ کن بر پیدا ہوتا ہے وہ ان مجاہد ذکرہ لطیفہ اور انجرہ مصورہ ملا وہ ہے وہ نفس عالمہ محققہ مدکہ لطیفہ ربانیہ حاسہ متکلمہ عالمہ موت کے بعد باقی رہنے والا ہے جیسا کہ جسم سے پہلے اپنے مبدئ میں موجود تھا پھر جب یہ بچا اپنے وقت مقررہ کو پورا کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر اختیار کے نکل آتا ہے جیسے کہ اس کا مرنے اور پھر قیامت کو اٹھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے مثل نمینہ اور پیداری کے بھی نفس ناطقہ جیم کے اندر بادشاہ ہے جو قلب کے تخت پر متمکن ہوتا ہے اور یہی امر نبی کرنے والا ہے عقل اس کی حاجب ہے اور علم و زیر ہے اور نفس چراغ ہے اور تصدیق منہاج ہے اور قلب دریاہ حکمتیں موتی اور باقوت ہیں اور جیم ایک شہر ہے اور اعضاء شکر ہیں اور دوسو شخص ہیں اور حسن اقوال و افعال فرشتے ہیں اور غیر سے روکنے والے خیالات شیطانی ہیں۔

مارفوں کے نزدیک قلب ہی عرش ہے سینہ لوح ہے اور امر و نہی کا الہام قلم ہے جو خود شکر کو

روح پر لگتا ہے اور زبان ترجمان ہے اور اکثر فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ چار حواس ظاہری سنا دیکھنا سونگھنا چکھنا اور چار باطنی علم اور عقل اور تصدیق اور یقین ہیں اور خوف رب کے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

جب یہ قلب کا عرش جو خدا کا گھر ہے دوسو سوں اور رزائل سے پاک ہوتا ہے اور ذکر کی خوشبو سے مسطر ہو جاتا ہے اور ذکر کی خوشبو اس میں روشن ہوتی ہے اس وقت وہ قلب الہی کا مستحق ہوتا ہے اور انوار کمال قلب پر نازل ہوتے ہیں اور رحمت کا سا مہمان گہوارت قلب کی کرسی پر قائم ہوتا ہے اور معشوق سدرہ وصال کی سرحد پر جلوہ فرماتا ہے اور عبادہ کریم والا مجاہدہ کی حکمتوں کے درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور تشریح صمد کے حوض سے توجید کا نور پیتا ہے اور خصال حمد کے خاص کردار دیدیہ کفوانہ سے زیب بدن فرماتا ہے اور ان چیزوں کا شاہد کہتا ہے جن کا شاہد باغفل لوگ نہیں کرتے بیشک یہی بڑی کامیابی ہے اور اسی کے واسطے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔

پھر اے وہ شخص جو علم و عمل کے ساتھ کامل اور اخلاق حمیدہ کے ساتھ تعریف اور خلق زمزم سے منزہ ہے جب تم کرسی کمال پر بیٹھیں گے اور اعضا کے فرشتے تمہارے مطیع ہو کر سجدہ کریں گے اور مہربانی کا ہاتھ تمہارے دل کی جنت کے دروازے کھول دینگے اور تمہارے اعمال کی خوب صورت حور جلوہ کریں گی اور محبت دنیا سے پیچھے رہنے اور جٹ جانے کے عمل تیار ہونگے اور اپنی ہمت کے موافق تم اپنی تمنا کو پہنچو گے۔

پھر تمہارے بدن کا آدم اور رحمت حق میں رونے کا نوح اور تمہارے غلوں و عشق کا خلیل تمہارے حسن جمال کے ساتھ جلوہ کرے گا اور یہ حقوب تمہارے مقبوت نفس اور دفع شہوات کا اور موی تمہارے کسفا رسال کا اور داؤد تمہارے دعا کا اور سلیمان تمہاری سلامتی کا تمہارے بساط انساب پر جلوہ فرمائے گا اور تمہارے اعضا کے عنات اور تمہارے مجاہدہ کی خوشبو ہو اور تمہارے سحر ہوگی پھر تمہارا غفر ایمان تمہارے چشمہ حیات کے قریب البرز کے ساتھ ظاہر ہوگا اور تمہارے عقل کا ذوالقرنین تمہارے بلند ہمتی کی لگام پکڑ کر تمہیں شہوات کے دریا سے لکائے گا اور تمہارے مغرب شمس ایمان کے پاس پہنچا دیگا چہرہ دلوں سے مطلع شمس عقل کی طرف سے آئیگا پھر تمہارے غفلت اور شہوت کی دونوں سدوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا تم کو چاہئے کہ اپنی جہات

کے لیے کو مجاہدہ بھی میں لگاؤ والا اور اس وقت تم اپنے اعتبار نفس اور قلب کو توجہ میں لاؤ
دیکھو گے اور غدا بے وقاب سے خوف ہو کر قرب کی چھڑکھٹ میں بعیش بہ آرام ہو گے طہا
وَالْمُتَّقِينَ اَلْحَمْدُ بِرِغْبَیْتِ ہے اور یہ شک متقیوں کے واسطے اچھا ٹسکا نا ہے پھر تمہاری لذت
عباش و زندگی کا عیسے اور تمہارے لطائف اعمال کی عمدہ تہتم پر بھی ہو گا اور یہی اس حدیث کے
معنے ہیں کہ تم میں اپنے رب کا زیادہ پہچاننے والا وہی ہے جو اپنے نفس کو زیادہ پہچانتا ہے دیکھو کہ
بزرگ دلوں پر روح کے اسرار کس طرح منکشف ہوتے ہیں جو اسرار کہ جاہل اور عوام لوگوں سے
پوشیدہ ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ عاشقانِ خدا عشقِ الہی کو دوسروں کا نام لیکر کس طرح چھپاتے
ہیں جنہوں کو دیکھ کر اس نے بلی کا نام لیکر کس طرح عشقِ الہی کو پوشیدہ کیا جس کی دیں کس اشعار میں موجود

لَقَدْ رَأَيْتُ الْجُبَّ سَيِّدُ هُغُونُ
وَمَتَّ عَلَى شَوَاهِدِ الصَّبِّ

أَوْقَعْتُ غَيْرَكَ فِيهِمْ فَسَتَرْتُ وَحَقَّهُ الْجَحِيمُ الْخَبِيرُ

جنہوں سے کسی نے پوچھا کہ تم کو کونسا وقت پسند ہے کہا میں لینے رات پوچھا کہ قرآن میں سے کون سی آیت تم کو محبوب ہے کہا بھئی اللہ ہی سب سے محبوبوں کا قاعدہ تھا کہ ملاحدوں کی خدمت کیا کرتے تھے کیونکہ ملاح جیب رسی کو کھینچتے ہیں تو لیلہ لیلہ کہتے ہیں اے بھائی یہ اصول اس خلعت کا فیہ کے ہیں کیا اس میں صانع قدیم کے وجود پر دلیل نہیں ہے اور پھر بھی اگر تم شک میں ہو تو شہد کی گھسی کو خور کر دو کہ کس طرح پھولوں کو لاکر مسدس اور صمن خانے بناتی ہے اور موم سے شہد کے خانوں کے بیج میں دیوار کھڑا کرتی ہے اور ان خانوں کے منہ کو اس ترکیب سے بند کرتی ہے کہ چاہے کس قدر بارش ہو مگر شہد تر نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ الہام اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ تو کسی کی طرف سے ہوا ہے اور اگر یہ کہو کہ یہ الہام اسی کے نفس کی طرف سے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور کسی حیوان کے نفس نے ایسا کیوں نہیں کیا اور چونٹی کی عقل کو دیکھو کہ جب وہ غلہ جمع کرتی ہے تو دانوں کو بیچ میں سے کتر کر دو حصہ کر دیتی ہے تاکہ بارش بہونے سے دانہ پھوٹ نہ آئے اور مگر مٹی کو دیکھو کہ کٹکار پکڑنے کے واسطے کیسے حال پھندے تیار کرتی ہے پس کیا جس نے ان سب کو یہ باتیں سکھائی ہیں وہ صانع نہیں ہے۔

لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ محبت مجھ کو بہشت و لائق ہے اور مشق کو گواہیاں میری چوٹ خوری کرتی ہیں پس میں نے تیرے پیڑ کو ان کے گمانوں میں ڈال دیا اور محبت کے چہرے کو چھت کے ساتھ پوندید کیا۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ موجود کی افزائی کی بجائے یا کوئی اس کا انکار کرے ہر ایک حرکت و سکون میں تو حمد خداوندی کی گواہی موجود ہے اور ہر شے میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ واحد اور کیتا ہے اے شمسِ سننے اور دیکھنے اور بڑھنے اور کھٹنے وغیرہ میں وجودِ صانع کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق سورہ نمل اور شروع سورہ فاطر اور اسلا اور سورہ نبا کی آیات دیکھو اور سورہ خشر اور حدید کے توجید ملاحظہ کرو پس پاکی ہے اس ذات کو جو قدیم باقی کیتا ہے اپنی کل مصنوعات میں اس کے ارادہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے زندہ ہے علم والا ہے غالب حکمتوں والا ہے سننے دیکھنے ارادہ کرنے والا ہے اپنے کام قدیم کے ساتھ متکلم ہے جو کچھ ہوا یا ہوگا سب اس کی لوح میں موجود ہے اور سب کو وہ جانتا ہے پس اسے بھائی اسی کو اختیار کرو اور جس اسی کو کافی سمجھو تم کو راحت اور غلا نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ تجارت کرنے سے تم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔

باب الحسواں مقالہ (وجود عالم کے بیان میں)

معلوم ہو کہ عالم مخلوق ہے خدا نے اسکو بغیر کسی ضرورت کے اس واسطے پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کی سلطنت اور قدرت ظاہر ہو پس سب سے پہلے جو چیز خدا نے پیدا کی وہ عرش ہے پھر کرسی پھر آسمان پھر دوزخ و جنت پھر زمین اور کل کائنات کی اصل ایک جو ہر سے ہے جسکو فلاسفہ عقل فعال اور نفس کلیہ کہتے ہیں پھر اس جو ہر کے بخار سے آسمان اور اس کے جھاگوں سے زمین پیدا کی اور ہوا کے سبب زمین بانی پر محمد ہو گئی فلاسفہ کہا کرتے ہیں یہ فیض اس چیز کو عقل فعال اور نفس کلیہ سے ہوا پھر اس عقل ہمارے نزدیک عرش ہے اور نفس کلیہ لوح ہے اور نفس فیض مقادیر کا پھری ہونا ہے سب عبادات واسطہ ملاقات ہیں کیونکہ فیض کے اندر مرجع ایک ہے اور عبادات مثل روزہ کے کہ اس میں کھانے پینے سے روکنا ہوتا ہے بے کار نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت سے اسرار ہیں چنانچہ ہمارے سر کے اوپر کڑا نامہ لکھا ہوا ہے جس شمع کو عبادت کی عادت ہوگی وہ اپنے سر کے ساتھ ان کو لے کر جاتا ہے اور اسی مستند مکان میں ہمارے ہنگامہاں نہ سردی ہے نہ گرمی یعنی جنت میں خوشنویں کے ساتھ رہیگا اور اہل جہنم سے نہایت خوشحال کی حالت میں ملاقات کریگا اس مکان یعنی جنت میں نہ رہیں جاری ہیں ہوا یہاں کی مستند و مفرج ہے اور اس کے رہنے والوں کے واسطے ہمیشہ کی زندگیاں ہے اور خدا کا پڑوسی ہے اور یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں

جنہوں نے اس دائرہ میں عبادت کی محنتیں کی ہیں اور دارِ اباوت و سرور کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ جس شخص کا نفس مرتے وقت اپنے پس ماندہ مال و اسباب میں مچھنسا ہوا ہو گا اس کی مثال پر بیخ پرند کی سی ہے یعنی یہ شخص عجب شکر کے سبب ہے۔ آسمان پر نہ پہنچ سکے گا۔

اور جس نے دنیا کو اپنے ہیر کے نیچے ڈال دیا اور کسی چیز میں دل نہ لگایا وہ معظم و مرقم ربیگا فرشتے اس کے استقبال کو بشارتیں لے کر آئیں گے اور اپنے خالق کے دیدار سے مشرف ہو گا اور مشاہدہ کے ہوتے ہی اس دور دراز سفر کی تھکان بالکل جاتی رہے گی اور راحت کے سارے مقصد حاصل ہونگے اور اس کے گھر بار اہل و عیال کے بدلے نہایت عمدہ گھر بار اور نیک اہل و عیال اس کو ملیں گے اور اس کے اور اس کے دنیوی دوستوں کے درمیان میں سبھول کا پردہ ڈال دیا جائیگا یہ حالات اُن لوگوں کے ہیں جو کھانے پینے کی خواہشوں سے بالکل منزہ ہیں اور نیتند بھی ان کو نہیں آتی ہے یہ حالات ان پاک نفسوں کے ہیں جو مجاہدہ کی آگ میں پگھل چکے ہیں اور علوم و اعمال کے ساتھ افتبار کی کمورت سے صاف ہو چکے ہیں اور جو نفس کہ خمیث اور جب دنیا میں مقید ہے وہ اس عالم سے جدا ہو کر اپنی طبیعت کی ظلمت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس نے اعمال کئے ہیں ان کے سبب سے محبوب اور جو اُس نے چھوڑ دیے اس کے خیال میں مقید رہتا ہے اور یہ قید اس کو مروج سے خارج ہوتی ہے کیونکہ وہ نفس اپنے مظالم کے ساتھ مریضوں سے مل گیا، اُمیری ہی بنا کسبِ رزق اور دونوں سرد گرم کفروں کے درمیان میں اسکو مذاب ہوتا ہے اور جس قدر زماؤ اسکو مذاب میں گذرتا ہے اپنی رستگاری کے دریغ و محنت مار رہتا ہے مگر ان کا غنا و شوار ہے پس اس مذاب سے برسرِ کار کوئی مذاب نہیں ہے اس کے افعال ناپاک سے بچو اور اس کی جہالت کے اجنبی اسکو کاٹتے رہیں کیونکہ یہ جہالت کے سلب سے نور عقل سرچوب تھا اور اس وقت رب الرباب کی طرف سے یہ خطاب سننا ہے۔ اَلْخَبْرُ مِنْ حَاطِبٍ نَّكَرٌ وَ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَ اَسْكَمْتُمْ عَنْكُمْ يَهْدًا۔ باوجود ان باتوں کے پھر تم دنیاوی عیش و طرب میں مشغول ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کون مل گیا ہے جو تم اس قدر خوش ہوتے پھرتے ہو نصیحت سے تم کو کچھ اثر نہیں ہوتا اذ لکم منہا النعم و لکم عنہا الحزن فیه الذکر من یحذر الخوف و یمکن التمسح حور و این اللہ لا یحب الفرجین لهذا تم کو اپنی غلامی کے فکر میں مشغول رہنا چاہیے

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَهْتِدْ لِنَفْسِكَ مَوْضِعًا فَأَنْتَ عَلَيْهِ بِالنَّجَالَةِ بِخَيْرٍ

لے جب کہ تم نے اپنے نفس کے واسطے کوئی مجہ تیار نہیں کی پس تم اس پر نجات کے ساتھ قبول ہو

تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عبادت میں مشغول ہونا بھی عین عبادت ہے، مگر تمہارا سنتہ تم چلتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ تم نیک ہو یہودہ باتوں میں مشغول ہو کر ان کو سچا سمجھتے اور اپنے نفس کے خواہش کی معرفت سے جاہل رہتے ہو تم کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے بالوں پر جادو ہوتا ہے اور تمہارا اپنے دانت سے کاٹنا دیوانہ کتے کے کاٹنے سے بڑھ کر ہے اور تمہارے منہ کی بھاپ لڑائی پیدا کرتی ہے اور تمہارے کٹے ہوئے ناخن ہلاک کرتے ہیں اور اسی قسم کے بہت سے خواہش جیوانہ کے اندر ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو مثلاً کچھ کپتے اور چربی فریہ کرتا ہے اور گوشت اس کا باوجود حرام ہونے کے دباہوں کو دور کرتا ہے خرگوش کا جگر جگر کو فائدہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنکھوں کو مفید ہیں اور چربی اس کی دباہوں کو فائدہ کرتی ہے غریبہ کی چربی جانوروں کے چارہ میں ملا کر دینی ان کو فائدہ کرتی ہے۔ انڈے کا تیل بالوں کے واسطے مفید ہے اور کانٹوں اور گہوئوں کا تیل مسوں کے واسطے نافع ہے۔

اور سی کی چربی دباہوں کو نافع ہے اور گناہ حال کو دفع کرتا ہے۔ گدھے کا دماغ قاتل ہے اور ہر میں بہت سے منافع ہیں جن کو کتاب الحیوان کے مصنف نے وضاحت سے لکھا ہے اور جو زہندی یعنی اخروٹ ہر لیس کے اندر جماعت کے واسطے نافع ہے اور بہت سی مچھلیاں اور روغن ایستادگی کو فائدہ کرتے ہیں غالب سردی اور غالب گرمی دونوں قاتل ہیں کھانے کے بعد پانی پینا نقصان کرتا ہے اور پیشاب کا رکنا بہت ضرر پہنچاتا ہے قصہ بہت اچھی ہے اور پچھنے لگانے اور بھی زیادہ مفید نہیں ہے۔ شربت انار معدہ میں کمزوری کرتا ہے تریوز میں دس فائدے ہیں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے اور ٹھنڈا خوشبودار بھی ہے پیشاب کو جاری کرتا ہے اور شہادہ کو صاف کرتا ہے اور اس کو کھا کر تے کرنے سے غلط فائدہ نکلتا ہے اور اس کے اندر چار مغزی ہیں حلق کو نقصان کرتا ہے صفر کو زیادہ کرتا ہے اور کھل پیدا کرتا ہے اور سنگین اس کی مصلح ہے۔ بہتر میوہ وہ ہے جو پختہ اور تازہ ہوتا ہے کھانے سے پہلے کھانا چاہیے سوا امرود کے کہ اس کو کھانے کے بعد قحط اس کا کھانا لینا نافع ہے۔

خواہش سے کم کھانا کھانا آنکھوں کو مفید ہے کیونکہ بعض اوقات بد ہضمی کا علاج شکل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد جلد پانی پینا چاہئے اور نوالہ کو جیبا کر اور بڑی کو چوس کر کھانا بہتر ہے اور بغیر جانے کے نوالہ

کھانا بہت برا ہے گرمی کے موسم میں ترش چیز نفع کرتی ہے اور جالڑے کے موسم میں میٹھی چیز مفید ہے کل میوؤں میں بہتر انجیر اور انگور ہے اور نار ملا سنی قم کا مدہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد باسو نے کیوقت قدرے کھا لینا چاہئے جماع کرنے والوں کو نقصان کرتا ہے خصوصاً ترش نار۔

تیسرا سوال مقالہ (شریتوں کے بیان میں)

سکنجبین کو سب سے پہلے ذوالقرنین نے ایجاد کیا ہے صغرا اور بد بھنی کو مفید ہے شربت نار مدہ کو کمزور کرتا ہے اور جگر میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے شربت خشکاش و بنفشہ و نیلو فرسب سرکے واسطے مفید ہیں شربت وراسن خلط سوداوی کو دور کرتا ہے یہاں تک کہ ابو نعر فارابی کا قول ہے کہ اس شربت کے آگے مغز کی ضرورت نہیں ہے شربت سیب میں قلب کے واسطے فوائد ہیں۔ شربت گلاب خلط صفراوی کو دور کرتا ہے اور اگر پانچ ماشہ تربد اور سات ماشہ سورخان کا سفوف بنا کر اس شربت سے پہلے یا اس کے بعد پیا جائے تو بہت بہتر ہے۔

سولوں کا بیان

سبھی کا سر بہ گرم مزاجوں کو نفع کرتا ہے سیب کا مرہ جنفع قلب کو جو گرمی سے بڑھتا ہے شہتوت کلیتہً حلق کے دکھنے کو آرام کرتا ہے کل شہت اور مرہ اور دوائیں اس وقت لازمہ کرتی ہیں جب کہ ہر چیز کھا جائے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مدہ مکان دوا کا ہے اور بڑھیز دواؤں کا سردار ہے اور جس بدن کو جس چیز کی عادت ہو وہ اس کو کھلاؤ جس شخص کو جس شربت کی عادت ہو اس کے واسطے کچھ مریج نہیں ہے کیلوقت ضرورت اس کو پاندی کے ساتھ نوش کرے ابو طالب مکی فرماتے ہیں تندہستی کے وقت دوا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اس سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے موسم غریف میں دوا کا استعمال بہ نسبت ربیع کے بہتر ہے کیونکہ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو سہولت پیدا کرتی ہیں ساگوں میں بہتر ساگ ملیون اور پالک کا ہے ابن قتیبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا چار ساگ جنت کے ہیں اور شب میں انہر ایک قطرہ جنت کے پانی کا برستا ہے پالک اور کاسنی اور ملیون اور کاہو کاسنی میں تربد ہے اور پالک اور ملیون میں تربد ہے اور کاہو خون صالح پیدا کرتا ہے ملیون کے ساگ کھانے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ مدہ ہیچنہ مرش کے ساتھ کھایا جائے اور مدہ لکڑی وہ ہے جس کے اندر خالی جگہ کم ہو کر ٹیس کا قلیل استعمال

سداً مکمل جاتے ہیں اور بعض شہروں میں لوگ اسکو تبرک سمجھتے ہیں سداً کے استعمال جنم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلی مکیبوں کے گوم سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انجیر ترکھایا جائے یا خشک جنم اور نفوس اور بدن کو فائدہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ انجیر میں ناسور کے آرام کرنے کی خاصیت ہے۔ خون بعض کو یہ جاری کرتا ہے بہتر انجیر وہ ہے جو چھوٹا نیلگوں اور تختہ موہنا منہ اس کا خوش کرنا بہت مفید ہے اور آخر فصل کا انجیر شروع فصل کے انجیر سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور تر روز شروع فصل کا آخر فصل کے تر روز سے بہتر ہوتا ہے موسم خریف میں لکڑی کا کھانا بخار پیدا کرتا ہے اور تخم ریحان کے اس موسم میں پینے سے زکام ہوتا ہے عام کلاس میں پانی پینا طرح طرح کے دگر پیدا کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے منہ کے انجیرے دوسرے منہ میں سرایت کرتے ہیں اور پیشاب کے روکنے سے سنگ شائد ایضاً پتھری پیدا ہوتی ہے پیشاب کی تکلیف کے ساتھ آنے کو مغز تر روز کا پینا فائدہ کرتا ہے اور اسکو کوٹ کر ادرہ سور کے ساتھ استعمال کرنا بدن کو نرم اور عمدہ بناتا ہے اور اس کے عیب دور کرتا ہے مسوریل کے عام میں نہانا نقصان کرتا ہے مگر کھلی جگہ نہانا نقصان نہیں کرتا اشنان کے ساتھ نہانے سے بدن کی رطوبت اور میل صاف ہو کر رنگ نضر تباہی بخون سم کے استعمال سے بالوں میں طروت اور بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور شقاق القدر میں جنم سے امان ہے دلاز گھیا لینے کو و خلط سودا کی کو فائدہ کرتا ہے اور اس کا علو ابھی بہت مفید اور دماغ کو نافع ہے اور بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے بشرطیکہ خشکاش و بادام کو میدہ فار جینی وز عفران گلاب میں حل شدہ اس کے اندر اضافہ کی جائیں اور شہد ملا کر تر لونہ کے سر میں رکھ دیا جائے اور یہی ترکیب سکجیمین میں کی جاتی ہے عمدہ علو وہ ہے جس کے اندر آنا زیادہ ہو اور زیادہ تر لوت والا علو ابھی عمدہ مرغ کا ہے اور قطائف سب کھانوں کی سرطار ہے اور سیر عمدہ میں ثقیل ہے اور بہتر وہ علو ہے جو جلد ہضم اور نرم ہو جیسے صابونید اور کافور یہ بادام کا علو ا ثقیل ہے مگر وہ بہتر ہے جس میں بہت سی خشکاش والی گئی ہو اور عمدہ ہر لمحہ تازہ اور خوب بخنا ہوا ہوتا ہے اور گوشت بکری اور بٹر کا عمدہ ہوتا ہے۔ مرغ کا گوشت طرف میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ تھوڑا اشارہ ادویہ اور اطباء کے بیان میں کافی ہے یہ کھانے دولت مند لوگوں کے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا نصف فند اور پستہ اور زعفران کے ساتھ بھیجے حضور کا چہرہ اس کو دیکھ کر متغیر ہو گیا اور

حضور نے دیکھ کر فرمایا: اے یہ کھانا دو لقمندوں کا ہے! نفوس دو لقمندوں کو بڑا حساب دینا ہوگا! اھ! پھر ایک دودھ کا پیالہ اور کچھ بریں حضور کی خدمت میں آئیں! آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اس کو نوش کرو کیونکہ تم عورتوں کو جس کم کی قربانیاں زیادہ لائق ہے اور حضور اکثر اوقات صرف شہدے سے روٹی نوش فرماتے تھے۔

پس جس شخص نے باوجود قدرت کے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ دیا اس کو یہ حساب ثواب ملے گا! اھ! اس میں لانا یہ ہے کہ اُس نے اپنے نفس کا حلف کیا اور نفس لذتوں اور شہوتوں کے ذکر کرنے کا عادی ہو گیا! پھر جب اس نفس نے دنیا سے جو نہایت ذلت کا ظلمانی قید خانہ ہے مفارقت کی تو ان حقیر چیزوں کی جدائی پر غم نہیں کرتا! یہ بلکہ عالم اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے اور جو علم کہ اس کے اندر منتقلش نہیں مثلاً علم توحید جو اس نے براہین عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کے سبب سے شرف حاصل کرتا ہے اور ایسے بازو اسکو حاصل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ عالم ملکوت میں اُترتا ہے کیونکہ وہ جیں میں تم کی ہیں ایک روح عارف کی ہے ایک ناسک کی اور ایک ظاہر کی اور جس شخص میں یہ تینوں باتیں جمع ہونگی اس کو موت و فوت سے کچھ فائدہ نہ ہو چیکا کیونکہ یہ روح کامل ہے عالم کمال کی طرف اسے ترقی کی ہے پس یہ روح جنت میں مقامات علیہ اور انوار قدسیہ کے اندر حضور خداوندی میں پھرتی ہے روحانی فرشتے اُس کے پاس آتے جاتے ہیں اور جو علوم کہ اس کے پاس ہیں ان کو سنتے ہیں پس یہ روح اس عالم کون و فساد سے جدا ہو کر عالم بقا میں پہنچتی ہے جس کے واسطے فنا نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے اوپر اس کا نظارہ گذر! معلوم ہو کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنت کی نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت ہے جسکو کوئی نفس امارت نہیں کر سکتا ہے مگر شاہدہ کے ساتھ اور شاہدہ کی بات بیان نہیں ہو سکتی ہو کیونکہ یہ لذت ذاتی ہے اس کا بیان اور تغیر نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ اگر مرد سے لذت جماع کا بیان کہا جائے تو وہ بزرگوار سکون سمجھ سکیگا اور جو شخص کسی لذت کا اور اک کرتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا اسی طرح یہ شاہدہ کی لذت ہے کہ شاہدہ کرنا اسے کے سوا کوئی اس کو اور اک نہیں کر سکتا ہے اور اس شاہدہ سے ملا خدا کریم کی طرف نظر کرتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر دیکھے شاہدہ کی لذت معلوم کرو سو یہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ بزدل کو جنگ کا ذکر سننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے چونکہ کہ اپنی آنکھ سے شاہدہ نہ کرے اس غفلت کے ساتھ تم کیسے مجاہد کے اٹھنے کی طمع کرتے ہو میں نے سنا ہے کہ

حضرت امین العابدین علیہ السلام جب غار میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کے اور ان کے دو میان کا محاباٹھ جانا تھا اور وہ اپنے قلب کے ساتھ ملکوت اعلیٰ کا طواف کرتے تھے اور یہی مطلب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کا ہے کہ سے آسمان کے راستے دریافت کرو میں تم کو بتاؤں گا اور تو اے غافل باطل پرست اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہش کا قیدی ہے اور پھر تو ایسا اور مقربین سے ملنا چاہتا ہے اور اپنی محبت اور محالیت کو صالحین کی کرامات میں طعن کرتا ہے پس تم کو چاہئے کہ مجاہدہ کرو اور انکار کو چھوڑ دو اور حسن ظن کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافت طے کرنی شروع کرو یہاں تک کہ تم تک نشانی بن جاؤ اور اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو شفا کے کپڑے پہن کر مختصر عیش کے ساتھ راضی ہو جاؤ اگر بزرگ عالم میں مقام ملکوت کے اندر ترقی کرنی چاہتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زاہدوں نے دنیاوی عزت اور نعم اُمّت کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے ایک دفعہ جنہوں نے لیلیٰ کو سلام کیا لیلیٰ نے جواب نہ دیا جنہوں نے سبب پوچھا لیلیٰ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تورات کو ایک نخلہ بھر سوتا تھا اگر تمہ کو سچا شوق ہوتا تو کیوں ستوتا جنہوں نے کہا چونکہ تمہاری ملاقات کی امید تک نہ تھی اس واسطے میں نے چاہا کہ خواب ہی میں تم کو دیکھ لوں اور میں سورہ لیلیٰ نے کہا معلوم ہوا کہ میری صورت شامی تیرے دل سے ناکل ہو گئی جنہوں نے کہا مثال تو میں خوب پہچانتا ہوں مگر مثال کے دیدار کا بہت مشتاق ہوں۔ لیلیٰ نے یہ شعر پڑھے

لَحْرَ يَكُنُّ الْجَنُّونُ فِي حَالِهِ
اِذَا وَقَعَتْ كُنْتُ كَمَا كَانَتْ
بَلَّغْنِي عَنِكَ الْفَضْلَ مِثْلَ اَحْبَلِ مَا
بَاحَ وَفَقِي مِثْلَ حَمَانَا

جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل اس حالت میں مبتلا تھی بلکہ مجھ کو اس سبب سے فضیلت ہے کہ اُس نے اپنے مشق کو ظاہر کر دیا۔ اور میں پوشیدہ کرنے سے رہ گئی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لشر اور ہند باہم محبت میں مر گئے ہیں فرمایا یہ دونوں محبت کا جوہر اٹھانے سے عاجز ہو کر مر گئے پھر فرمایا اے عائشہ میرے بعد تم کو مجھ سے طے کا شوق ہو گا عائشہ رض نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے بعد باقی رہوں گی فرمایا ہاں تم باقی رہو گی مگر جب تک مجھ سے نہ ملو گی پچھین رہو گی حضور نے فرمایا اے عائشہ جب دو میان بیوی مرتے ہیں اور انکی باہم محبت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے سفر سے آنیوے کا انتظار کرتے ہیں

۱۔ جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس بات میں فضیلت ہے کہ اپنے مشق کو ظاہر کر دیا اور میں اس کے پوشیدہ کرنے ہی میں مر گئی۔

جب معرفت صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انکی بیوی کہنے لگیں ہائے جدائی حضرت صدیق نے کہا نہیں بلکہ جھک کر بہت خوشی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں سے ملوں گا اس واسطے تم کو بھی موت سے نہ ڈرنا چاہیے اگر تم اپنے دوستوں سے ملنے کی مشتاق ہو اور ملاقات دارالبتغایں ضروری ہے پس تم ہاتھ میں اپنی لکڑی کے کر شا شب چالکی کے ساتھ منزل پر جا پہنچو کیونکہ جو شخص راتوں رات چلتا ہے وہ جلد منزل پر پہنچ جاتا ہے اور حوالات کو آرام کرا مقدم کھتا ہے اس کو دن کے وقت دھوپ میں بولناک جنگل ملے کرنا ہوتا ہے پس تم کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کر کے جھٹ پیٹ اٹھ کھڑے ہو حضرت جنید نے جب ایک پھر کو یہ کہتے سنا اپنا گریبان چاک کیا وہ پھر یہ کہتا تھا میں اپنے زمانہ کو دیکھتا ہوں کہ بیکاری اور مخالطہ میں گزارا جاتا ہے اور میرے زمانہ نے جھکوا ایسے حال میں کر دیا کہ میرا کچھ حال نہ رہا جب اعمال درست اور اجسام پاک ہوتے ہیں اور عاشق شب بیداری کرتے ہیں اور کھانا اور سونا کم کر دیتے ہیں یا غمہائے اشتیاق کے دروازے کھلتے ہیں اور معرفت کے سورج طلوع کرتے ہیں اور قریب کے پھول پر دروں کے پتے سے ظاہر ہو جاتے ہیں تمنائیں منقطع ہو جاتی ہیں اور انوار جمال کے ساتھ قلب روشن ہو جاتا ہے اور عاشق اپنے معشوق کو آواز دیتا ہے کائنات سب اس پر منکشف ہو جاتے ہیں حقائق موجودات مشاہدہ کرنا ہے اور انواع مکاشفات کے ساتھ مقبول ہوتا ہے کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اعلیٰ مقامات کی انکو بشارت ملتی ہے۔

ابوالحسن نوری فرماتے ہیں ہم ابو یزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس ہم نے کچھویں رکھی ہوئی دیکھیں انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ان کچھوڑوں کو کھاؤ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بدیہ ہے جسکو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے ہیں اور میں نے ان کو خاص خادۃ تعالیٰ سے مانگا تھا خضر کے واسطے سے نہیں مانگا تھا اور خضر نے ان میں سو برس سامنے کھائی ہیں۔ ابوالحسن نوری فرماتے ہیں پھر ہم دوسرے نمونہ کو حضرت جنید کی خدمت میں گئے تو ایک سونے کے طباق میں ہم نے تر کچھویں رکھی دیکھیں پہنے کہا اس میں سے ہم کو نہیں کھلاتے ہوا انہوں نے کہا نہ میرے واسطے ہے نہ تمہارے واسطے ہے ہم نے کہا اس کا قصہ ہم سو بیان کیجئے فرمایا میں رات کو بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ میں نے سنا یہ ہمارا بدیہ لغیر واسطہ خضر کے ہو۔

اے غافل جو لغت معرفت سے محبوب ہے تجھ کو معلوم ہو کہ خدا کے دوست خدا کے ساتھ

ایسے انداز کرتے ہیں جیسے معشوق اپنے عاشق کے ساتھ انداز کرتا ہے چنانچہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ نے دعا کی کہ اے خدا تعالیٰ اس معاملہ کے جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے آج شب کو میرے پاس میرے مرشد یونس بن عبیدہ کو پہنچا دے۔ یونس بن عبیدہ آئے اور کہا اے رابعہ تو نے ایسے کام کے واسطے اپنی دعا کو کیوں ضائع کیا جو ضروری ہو نہیوالا تھا رابعہ نے کہا اے شیخ اس خیال کو چھوڑو اگر یہ بات ہو تو دوستوں کے انداز کہاں رہیں اور تم سبب بغیر شے چاہتے ہو یسے یہ اور باتوں کی خواہش ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے جو اجرت معمولی بانٹ رہا تھا فرمایا کہ صاحب آپ انکے ساتھ ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں اس شخص نے کہا اسے حق تیرے نفس کی یہ تنہا کرنا بالکل فضول ہے اگر تو بھی یہ کام کرتا تو اس کی اجرت لیتا شبلی ایک مکان میں جا کر بے سنا کر بیوی میاں سے کہ رہی ہے تو اپنے کام سے زیادہ اور ابید نہ رکھو تو بغیر کسی چیز کے خاق اور زقاق چاہتا ہے خداوند نے کہا میری سستی اس سے زیادہ کام کرتی ہے پھر حسرت سے کہنے لگا کہ اگر میں کچھ کام کرتا تو میرے دوست مجھ سے راضی ہوتے

چوبیسواں مقالہ (کھانے پینے کے کام میں)

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر کے اس کی زندگی کا سبب غذا کو بنایا ہے پھر اس غذا میں آدمیوں کی بہت قسمیں ہیں بعض ایسے ہیں جو قصوری غذا پر قناعت کرتے ہیں عابد لوگ ہیں جو اپنی فصال و عادات کے ساتھ فرشتوں مشابہت رکھتے ہیں اور کھانا اور سونا ان کا بہت کم ہوتا ہے جس قدر غذا کم ہوگی اس قدر رایل آسمان سے مشابہت زیادہ ہوگی اور کم کھانے کا ایک ظاہری ثمرہ یہ ہے کہ عافیت حاصل ہو کر طبیب کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور کم کھانے سے ہی قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور باغداد کم آتا ہے جو شخص اپنی ہمت کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے میں مصروف کر لگا اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا زیادہ سالنوں اور بیویوں کا نہ کھانا سلامتی پیدا کرتا ہے۔

معلوم ہو کہ زیادہ کھانا وہی نقصان پہنچاتا ہے جو نقصان اونٹ کو اس رسی کے کس کرنا دینے سے پہنچتا ہے جو اس کی رفتار کم کرنے کو باندھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کبھی دوطرح کے سالن نہ کھاتے تھے اس بات میں زہد بھی ہے اور طب بھی ہے پیٹ کے اندر ایک آتشی قوت ہے جو غذا کو کھاتی ہے۔ دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں اور پیٹ کے اندر بھی سات دروازے ہیں جیسے حرم اور لایح اور مغلوری اور زیادہ بھوک اور غطاؤں پر داند کرنی وغیرہ دروازے ہیں اور سب سے بڑھ کر گناہ مال حرام کھانا ہے اور ایسے ہی جہنم کے دروازوں کی مثل جسم کے اندر بھی دروازے ہیں کان۔ آنکھ۔ پیٹ اور فرج اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پر سب دروازے قہار کی طرف راہبری کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر براہ پیٹ ہے اور افعال قبیحہ میں سب برا فعل بندوں پر ظلم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دو لقمے حرام کھائے چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جس شخص نے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بھر لیا وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے اور حرام مال غصب اور چوری اور کس لینے اور قزاقی اور رشوت وغیرہ کا ہے جس کی تفصیل ہم نے کتاب احیاء علوم الدین میں لکھ دی ہے اور حلال مال وہ ہے جو آدمی اپنی محنت مزدوری یا تجارت سے جس میں دھوکا نہ ہو حاصل کرے شکار کے متعلق علما نے اختلاف کیا ہے لہذا اس کا ذکر کرنا ہی بہتر ہے اور خصوصاً جو کام کرتے اپنے ہاتھ سے کروہ سب سے بہتر کسب ہے ایک دفعہ ابو الحسن نور سی اور ابو یزید اور سفیان بن عیینہ نے جمع ہو کر اپنی اجرتوں میں سے تھوڑی اجرت کی روٹی خریدی اور باقی اجرت کا صدقہ دیدیا پھر جب یہ لوگ کھانے بیٹھے تو سفیان بن عیینہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے کھیت کاٹنے میں مالک کی کچھ غیر خواہی کی تھی سب نے کہا اس بات کا ہم کو کچھ خیال نہیں ہے پھر یہ سب روٹی کو دیں چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہو کہ حرام کارا ز نہایت باریک ہے ہم تھوڑا سا ظاہر کرتے ہیں معلوم ہو کہ صانع ایک ہے اور کل مخلوق اس کے فیض سے ہے پس جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اثر ساری مخلوق میں سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اور قیاسی دلیل یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھرے بالوں پر طلاق ہے پس اس کہنے سے تمام جنم پر طلاق ہو جائیگی اور جب تم صدقہ دو گے تو خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرو گے حلال روزی کا ایک قوالہ خدا کے نزدیک بڑے صدقوں سے افضل ہے جب کھانے بھینٹو تو اپنے آگے سے تین انگلیوں کے ساتھ کھاؤ بہت بھوک

کے وقت کھانا پاب ہے اور اتنا کھانے کہ پھر بھوک باقی رہے اور کھانے کے وقت اس طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے سبق پڑھنے بیٹھتے ہو معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حرام اور گرم کھانے سے برکت اٹھائی ہے اور گرم کھانے میں باوقف صاف نہیں دانتوں کو گرا تا ہے اور رنگ کو تہہ کرتا اور جگر کو بھی مضر پہنچاتا ہے اور بعض اوقات اور خرابیاں بھی گرم کھانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ فرود دھونے چاہئیں اور بدبو دار چیز کو میاں بی بی کے تئیں کھانا نہ چاہئے مگر جب ایک دوسرے کو اجازت دیدیں کیونکہ اس کے کھانے سے باہم نفرت پیدا ہوتی ہے اور خوشبو کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے جو بھی اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ جھوٹے ہاتھ کو شیطان چوس لیتا ہے اور ایسا دھو کر

اور چونکہ حلال روزی کھانے سے مقصود تصفیہ قلب اور تعقیل ذنوب ہے۔ طلب کرنا فرض ہوا جیسے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کیونکہ علم جب تک کہ خیر کی طرف راہبری نہ کرے تو وہ علم نقصان دہ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے ایک سال تک مال حلال کھایا اس پر عرش منکشف ہوتا ہے اور اس کی خواطر کے انوار صاف ہو جاتے ہیں حلال روزی کا کھانا کیسی سعادت ہے سینا سے کھل جاتا ہے اور معرفت کے انوار صاف ہوتے ہیں اور طلب سے حکمت کی نہریں بہتی ہیں اور غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ضروری دیار دور ہوتی ہے پھر آسمان توحید صاف ہو کر نوح مجید منکشف ہو جاتی ہے اور اپنی صفا خاطر کے کان کے ساتھ ملا کر مقررین کی تسبیح سنتا ہے۔

معلوم ہو کہ رو میں مرنے کے بعد کسی گناہ کے سبب سے رہن نہیں ہوتی ہیں مگر بندوں پر ظلم کرنے سے رہن ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ خدا کے سامنے ہوتا ہے جو نہایت عادل حاکم علیم باقی ہے اور اس کے بندوں میں برابر ہی ہونی ضروری ہے اَلَا اَمَّا اَنْیَ اللّٰہُ یَقْلِبُ سَکِیْنًا اور جو روح کہ مظالم مذمت سے پاک ہوتی ہے وہ قید نفوس سے چھٹ جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے رو میں اپنے گھروں میں آتی ہیں اگر اپنے لوگوں کو بخیر دیکھتی ہیں شکر کرتی ہیں ورنہ نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے لوگو دنیا سے بچو اور اس کے فریب میں نہ آؤ جیسا کہ ہم اس کے فریب میں آگئے یہ ندامت کی خوشبو ہے اور جو رو میں کہ گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہوتی ہیں وہ جہاں چاہتی ہیں اترتے

بھرتی میں اور زوجیں جو برہمنوں یا بیست ملکوتی یا ہم لطیف ہوں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کچھ بھی ہوں اور اک کر نیوے اساس اوسا پنے جسم کی معارف کو خیر دار بتوتی ہیں اور علم و اہل پر ترقی کر جاتا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ ظلم سے ایک دم کو روزِ رازِ خدا کے نزدیک چار ہزار مقبول مجبوں سے بہتر ہے پھر جب کہ تم حج اور جہاد گناہوں کے خوف سے کرتے ہو تو پہلے تم کو گناہوں کی بڑی قطع کرنی چاہئے۔

۴۔ چکی سوال مقالہ (تہذیب نفوس کے بیان میں)

معلوم ہو کہ تمہارا نفس تمہارا سخت دشمن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تیرا نفس جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے تیرا سب دشمنوں سے بڑھ کر دشمن ہے وبال کی طرف تم کو بلاتا ہے اور مگر ابھی کا راستہ تم کو دکھاتا ہے اور ذلت و ناپاکی میں جھکوا دیتا ہے اور نفس خواہش کو تیرے اوپر سوار کر کے تم کو طرح طرح کی طمع اور آرزو دلا کر ہلاک کرے، پس لازم ہے کہ اسکی خصلتیں اور عادتیں ترک کرو اور اس کے شر اور شرک کو چھوڑ دو اور اس کی طمع اور آرزو اور عادتیں ہٹا دو۔

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں کون ہوں اُس نے عرض کیا کہ اور میں کون ہوں پس خداوند تعالیٰ نے اسکو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور پھر جب اس سے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے یہی کہا کہ اور میں کون ہوں یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کیا تب اسے کہا کہ تو وہ خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تیرا نفس زنجی خصلت ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ طمع کرتا ہے اور نافرمانی کر کے رخص کرتا ہے یہی بلاؤں میں پھنسا بیوا اور کلی برا بیوں کا وزن ہے اس کو ایک نہایت مکار بھیڑیا اور سخت دشمن سمجھو اسکی دو اقلیل اور مرض کثیر ہے۔

إِذْ صَلَبْتَكَ النَّفْسُ يَوْمَ ابْتَلَوْتَهُ
عَلَيْهَا اللَّهُمَّ أَوْطَرُ رِقَابٍ

فَخَالَفَتْ هَوَاهَا مَا اسْتَطَعَتْ فَإِنَّمَا
هَوَاهَا هَمْدٌ وَوَ الْخِلَافُ صَدِيقٌ

جب تک مریضی دوا کی تلخی پر مبرز کرے صحت کی خوبی نہ پاسکیگا پس نفس کو اس قدر تکلیف پہونچانی چاہئے کہ وہ مہذب ہو جائے اور اس کے اخلاق و آداب درست ہوں۔

اور جب تم اس کے مہذب بنانے کا پورا ارادہ کرو تو ایسے تازیانے اُس کے لگاؤ میں اسکو

سخت تکلیف پہنچا اور تواضع کے ساتھ اس کے علمبر کو نکال دیا اور امتحان کی ٹانگ پر اس کو خوب پوش کر دیا اور علم کو اس کا دوست اور عمل کو اس کا رفیق بنا دیا اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر اعمال صالحہ کی مشق کرا دیا اور لطائف و ظرائف اور عقل و کیاست سے اس کو آراستہ کر دیا۔

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ لطیف ہے اور لطیف کو یہ لائق نہیں ہے کہ لطیف کو خدا کرے اور لطافت اس میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مجاہدہ کی آگ میں عذاب کیا جاتا ہے اور شہی اس کی تہذیب ہے۔

معلوم ہو کہ شہ سے پاک کر غیر کی عادت نفس کے اندر پیدا کر دیا اور نوافل کے ساتھ اس کی پرورش کر کے اپنے شیخ یعنی مرشد کے سامنے ان کی اطاعت کے ساتھ اس کو مہذب بنا دیا۔

معلوم ہو کہ شیخ کی حرمت سے زیادہ ہے اور شیخ ہی حقیقی والد اور طریقت کا راہبر اور مرید

کو جہالت کی تاریکی سے معرفت کے نور اور سعادت ابدی اور نجات سرمدی کی طرف نکالنے اور فرشتوں

کے ساتھ ملائیوا لایا ہے کیونکہ شیخ ہی گناہوں کا لطیف ہے اور والدین صرف اپنی حاجت شہوانی کو

پورا کر کے تیری پیدا کنش اور عدم سے وجود میں آنے کے سبب ہوئے اور ان کی اس نیت سے

جو وہ تیرے ایجاد سے پہلے دلی یعنی محبت کے وقت رکھتے تھے تو نے شہوت کے پھل چنے۔

پس انہوں نے تجھ کو عدم سے وجود میں نقل کرنے کا تو اچھا کام کیا مگر شہوت کے سبب سے

عقل میں قاصر رہ گئے اور تمہارے علم کی ملاحت یہ ہے کہ اگر لوگ تم سے متنفر کریں تم کچھ پرواہ

نہ کرو اور اگر وہ تمہارے کام میں خلل ڈالیں تم ان کی طرف متوجہ نہ ہو غرض کہ ان کے افعال و

حرکات سے تمہارے دل میں اثر پڑنا سو قوف ہو جائے اور جہالت تک ہو سکے تکبیر سے برہیز

کر دیا اور جب تم تہذیب نفس کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہو تو لازم ہے کہ ایک تنگ و تاریک

مکان میں چالیس شبانہ روز خلوت کرو اور اگر پورے چار مہینے خلوت میں رہو تو بہت بہتر

ہے اور لوگوں سے ترک تعلق میں نیت کی مثل ہو جاؤ اور مہینے کے لائق کھانے کا سامان

اپنے پاس رکھو گویا کئے کا سفر کر رہے ہو اور متابعت شریعت کو سواری بنا کر منزل مقصود کی

ن جب کسی روز نفس تم سے کوئی خواہش کرے اور نفس پر خواہش کا طریق ہو۔ پس تو اس کی خواہش کی

جہالت تک ہو سکے مخالفت کر کیونکہ نفس کی خواہش تیری دشمن اور اس کا خوف تیرا دوست ہے

راہوں اور نفس کشی کے جنگل دیبا بان طے کرنے شروع کرو۔

اس غلوت کے واسطے جاڑے کا موسم بہت مناسب اور سوافرض کے زیادہ نوافل نہ
پڑھو صرف یہ ذکر دل اور زبان سے ہمیشہ جاری رکھو **لا اِلهَ اِلَّا اللہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ** اور بغیر منہ
کے غلبہ کئے نہ سوؤ اور جب زبان ذکر سے تنک جلتے تو فقط دل ہی سو جاری رکھو اور جس قدر صبر
ہو اس کی ایک تہائی کم کھانا کھاؤ اور سو دہائی اشنا۔ چکر کشی میں تم کو نظر آئیں ان سے خوف نہ کرو
بعض جنات اور شیاطین تم کو دھوکے دیں گے ان کے دھوکے میں برگردنا کوئی کسے گا کہ میں
کیسا سکھاتا ہوں اور کوئی کہے گا کہ میں خزانہ بتاتا ہوں اور کوئی ڈرائیگا اور کوئی خوشی کی باتیں
سنائیگا ان سب کا طرف تم کو توجہ ہونا نہ چاہئے اور اسی اشنا میں تم پر عجائب علوم و فنون
منکشف ہونگے اور دل کی کثافت دور ہو کر قلب اور لوح محفوظ کے درمیان سے حجاب اٹھ
جائیگا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سب تم مشاہدہ کر لو گے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکو گے
اور بیداری میں ہر وہ حالات منکشف ہوں گے جنکو تم خواب میں دیکھا کرتے تھے پس قلب
تمہارا منور ہوگا اور سینہ انوار جمال کے ساتھ کشادہ ہو جائیگا کل کائنات اور موجودات
پیش نظر آجائیں گے اور ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی جو معجزات کی ہم پلہ ہیں اور عرف الہیاء اور
استنار اور تہدی کے اندر ان میں اور معجزات میں فرق ہے بلکہ جب یہ غلوت نشین مقام تکین
میں پہنچے گا کل اشیا اس کے زیر حکم ہوں گے جو کچھ یہ چاہے کر سکیگا خداوند تعالیٰ فرمائے۔
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَسْبَتْ اور جو بات غلوت میں تمہارے سامنے پیش آکوئی شک
شبہ واقع ہو اس کو فوراً اپنے مرشد سے بیان کرو کیونکہ شیخ اپنی قوم میں مثل نبی کے ہے
اپنی امت میں اور جس شخص کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے، اور جو بغیر شیخ کے
مراہہ جاہلیت کی موت مرا شیخ اس کو تعلیم و تلقین کرنا اور خدا کی معرفت کا راستہ بتانا ہے۔
غلوت نشین پر قرب کی نسیم حجاب کے اندر سے چلتی ہے اور دلوں کے راز اس پر منکشف ہو
جاتے ہیں اور ابدال اس کی ملاقات کو تشریف لاتے ہیں پس تم اس کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھتے
ہو اخلاق و معیشت اس کی نہایت پاکیزہ ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ اس کے قلب پر علی
فرماتا ہے اور وہ کلام الہی کو سنکر اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے مشاہدہ کے اذباب کا کھٹکنا اور

اور مخفیات کو معلوم کرنا ہے اور کائنات پر مطلع ہوتا ہے واصل بحق کی علامت یہ ہے کہ حسن خلق، کثرت علم، علاوت کلام اور تواضع سے آراستہ ہو اور باوجود ان سب خوبیوں کے نہ اس کے اندر حسد اور بغض ہو نہ کبیر ہو اور نہ وہ ظالم مستحور اور زیادہ کھلنے پھینے والا ہو اور نہ زیادہ نیند اس کو آتی ہو نفس اس کا مگھاتی ہو جو جبریل علیہ السلام اس کی ہمت کو قوی کرتے ہیں اور سرافیل اس کی ہمت کے سوراخ میں سعادت کو پھونک دیتے ہیں پس وہ اسی ہمت کے ساتھ محبت کی راہ کو طے کرتا ہے اور معرفت کے میدان میں قدم اٹھاتا ہے بہانہ کہ بہت الجلال کی اس پر تجلی ہوتی ہے اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے دور دراز کے راستہ اس کے لئے نزدیک ہوتے ہیں۔

ایسے لوگو ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کی نزدیکی اختیار کرو اس کی خدمت سے تم کو وہی فیض پہونچے گا جو ماہتاب کو آفتاب پہونچتا ہے اور اکثر اوقات ایصال کے مریدوں اور شاگردوں کو حاصل ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے شاگرد پوشع بن نون کو نبوت مل گئی تھی اور معلوم ہو کر احوال و مقامات کی تصدیق وہی شخص کرے گا جو تصور یا بہت ان کو جانتا ہو گا جیسا کہ علم کیمیا کی تصدیق وہی شخص کرے گا جو اس کو معلوم کر چکا، پس ہے جو شخص کہ جاننے والے کے سامنے بیان کرے گا تو بیشک اس کو ہدایت ہوگی کیونکہ اندھا چاند و سورج کو نہیں دیکھتا ہے اور دیکھ کر ہلکا ہلکا کر کے تھکے دوڑ سکتا ہے، اور جب کہ تم نہ اس علم سے واقف ہو نہ تم کو اس کا شوق ہو پس تم اس سے بے نصیب ہو پیٹ تمہارا پیسہ اور آنکھیں اور زبان گنگ اور علم قلیل اور امید طویل اور گناہ کثیر ہیں اور پردہ کار دانا اور مینا ہے۔ پس تم اپنے گناہ کو نیک کر دو کیونکہ تم نے گناہ کیا پس تم گمراہ تھے نہ تم نے نیک کیا پس تم زخمی ہوئے اور اگر تم میل جول کرتے تو ملتا تے اور خدمت تمہارے سے محروم بنتے مگر تم لاپبی جو طرح تم نے اختیار کی ہے جس کے ثمنوں مروف نقشرے سے خالی ہیں اسی سبب سے تم ہلک ہوئے اور جو کچھ کایا تھا سب کھو رہا اور آخری وقت بجز خدمت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آتا۔

تم کو معلوم ہو کہ **إِنَّ اللَّهَ سَخَّ الْبَرِّيَّةَ وَالْأَنْتَ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ** یعنی خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تھکے کھڑے ہیں اور جو نیکی کا رہیں

یاد رہے کہ یہ نصیحتیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو خدا سے دور ہو کر اپنے آپ کو خدا سے جدا کرنا چاہتے ہیں

ملاں لکھنے کے لئے جو تھکے کھڑے ہیں

۲۶
چوبیسواں مقالہ

نبوت اور سعادت کے بیان میں

علماء نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ رسالت اور نبوت کیسی چیز ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ مِنْهُمْ صَبُلًا لِيُعْنِيَهُمْ جولوگ ہماری راہ میں کوشش و مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں اس آیت میں خداوند تعالیٰ مجاہدہ کو ہدایت پر مہتمم کیا ہے اور اسکو ایوان ہدایت کی کنجی مگر فنا ہے اور حرکات کو اسباب الکتساب قرار دیا ہے اور اس میں کسی ممانعت اور شاکت نہیں ہے اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ افعال خدا کی طرف سے ہیں مگر اس میں چاہتا ہے ان کو مستحکم کرنا ہے اور ایک شخص کا یہ قول ہے کہ افعال بندوں کے ہیں ۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال بندوں کے ہیں ۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال مخلوق ہیں مگر بندہ کے ارادہ پر ان کو موقوف کیا گیا ہے اور بندہ کو ان میں تصرف اور اختیار اور اکتساب ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ہمارے ہی شخص نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور کہا حرکت دینے والے کی بیہوشی کو طلاق ہے توکل اہل قناتوں کے نزدیک اس کی بیہوشی پر طلاق ہو جائیگی ۔

معلوم ہو کہ ہر چیز علم الہی کے ساتھ ہے یعنی مخلوقات میں سے جو کچھ ہوا ہے اور ہوا کا سب
خدا کے علم اور اس کی تقدیر کے ساتھ ہے مگر یہاں گفتگو نفس کے کسب میں ہے کہ نفس جو برائی کا کسب
یعنی برا فعل کرتا ہے جب وہ خدا کی طرف ہے تو پھر خدا اپنے فعل پر ہم کو کیوں عذاب کرتا ہے اور اگر
یہ برا فعل ہماری اور اس کی دونوں کی طرف سے ہے تب دونوں پر اس کی جنابت ہونی چاہیے اور
اگر صرف ہم ہی سے وہ فعل صادر ہوتا ہے تب ہم ہی اس کی منزل کے مستحق ہیں کیا تم اس آیت کے معنوں
میں غور نہیں کرتے: **إِنَّهُ النَّاسُ إِلَىٰ كَاسٍ يُسَكَّرُونَ** اور اس آیت میں **وَمَنْ يَفْعَلْ**
مَعْتَدًا فاعل **يَفْعَلْ** کلمات میں بندہ کے فعل کو اس نے فاعل کی طرف اضافت

۱۲ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور ان کو اپنے ہاتھ تباہیں گے ۱۲

۴۴ خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی ۴۴

۷۔ یہ فقہ ائمہ اربعہ کا حکم کہ نبی ص ۱۲۔

۳۔ اور جو شخص مومن کو قصداً قتل کرے گا پس وہ سزا کا مستحق ہے۔ ۳۔

کیا ہے اور نعمت اور دوزخ میں ہمیشہ رہے کی سزا کا اسکو سزاوار بنایا ہے یہاں کہ متقیوں سے غلام
فرمایا ہے **يَمَّا كُنْتُمْ تُشْكِرُ اللَّهَ لَوْ** اور آسمانی امور مثل بجلیوں اور زلزلوں اور بارش
اور ہوا اور... برق اور موت و زندگی اور فقر و ثنا اور مرض و صحت وغیرہ یہ سب خدا کی طرف سے
ہیں کسی بندہ کا ان میں کچھ دخل نہیں ہے یہاں کلام صرف کسب نفس کے متعلق ہے جس کی شان
میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَكْسِبُ** **وَلَا يَكْسِبُ** اس آیت میں بھی فعل کو نفس ہی کی طرف
اعتناء کیا ہے یہاں کہ اس کی سزا کو نفس پر مقرر فرمایا ہے کیونکہ ہر عمل کے ساتھ ہے پس نہ بھوک
نہ لاکو نالی کی طرف اور چوری کو جس کی طرف کس طرح انصاف کیا ہے حالانکہ وہ ان دونوں
کے فعل سے بہتر اور انکا مانعہ والا ہے تفصیل اس کی بہت طویل ہے مگر خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ
معتدلہ کر کے کسب معاشی میں کوشش کرو معمولی قوم کے خالی ذریعہ گئے دیکھو رسول خدا صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی میں جس میں یا سات برس یا تین برس تک مجاہدہ کیا ہے حضرت ام
المومنین خدیجہ کے پاس آں کر کھانے کا سامان کئی روز کے واسطے لے لایا کرتے تھے یہاں تک کہ
لوگ یہ کہنے لگے کہ تم کو اپنے رب کے عاشق ہو گئے ہیں اور حضور نے اس قدر مجاہدہ کیا کہ جسم مبارک
بالکل لطیف ہو گیا اور ذکر کے مستقل قلب مطہر کے آئینہ کو روشن کر دیا یہاں تک کہ حضرت کو
ربوبیت کی قلبی جوئی اور غفلت کے پردے اُٹھ گئے اور نفس جبار تک اجرام فلک اعلیٰ اور فلک
سے متصل ہو گیا اور عالم غیب کی باتیں منکشف ہونے لگیں جب دنیا کی جوئی آثار دہلی اور بیت
الرب میں داخل ہوئے دوسو سوں کا تمام کوڑا کرکٹ نکال کر چھینک دیا۔

چونکہ شرع شریف نے نبیوں کے لشکانے سے معافیت کی ہے جن پر تصویر بنی ہوئی
ہو اور کتے کے گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا ہے اور فرمایا ہے جس گھر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی
اس میں فرشتہ نہ داخل ہو گا پس ہم نے قلب کی طرف جو نظر کی تو اس کے اندر دس کتے دولت
ایمان کے تحت کے پاس چھپے جسکے ہم کو نظر آئے جو اس کے اور اس کے رب اور فرشتوں کے درمیان
میں شامل ہیں کیونکہ جب تک ایک وسیع مکان میں فرشتوں کے داخل ہونے کو مانع ہوتا ہے تو
پھر قلب جیسے تنگ مکان میں کیوں نہ مانع ہو گا حالانکہ اس کے اندر تو دس کتے ہیں ایک
کتا حرص کا دوسرا کتا طمع کا اور ایک لالچ کا اور ایک چغھوڑی کا اور ایک حد کا اور ایک بخل کا

اور ایک ریاکار اور ایک نفاق کا اور ان سبب کتنوں کا پس جب وہ دنیا کا کتا ہے باقی یہ سب اس کے توابع ہیں پس جب قلب ان سب کتنوں کی نجاست کو پاک اور دوسو سوئوں سے صاف ہوتا ہے اس وقت اسکا غبار دور ہو کر اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اسکا رب اس پر تجلی کر لے گا کہ قلب رب کا مکان ہے اور قلب فرشتوں سے متصل ہو کر ان کا خطاب بغیر واسطہ کے سنتا ہے اور عیب کے کچھ سوار پروردہ غفلت کرتے کچھ سوا پر منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے تو پیار مینے خلوت میں گزارتے تھے مگر قرآن شریف میں بغیر چار مہینے کے چالیس روز فرمائے ہیں کہ تَوَرَّعْتُ خَلَاتِیْہِمْ اَبْرَہِیْمَ لَمَّا کَانَ اور حدیث شریف میں اسی کا تذکرہ کرتے ہیں چنانچہ قرآن ہے کہ جس نے چالیس روز خدا کے واسطے خاص کئے اس کے دل سے حکمت کے پتے اسی کی زبان پر جاری ہوتے ہیں امیدوں صلت کا قطعہ تم نے سنا ہو گا ہم اس کو ذکر کے مقابلہ میں بیان کریں گے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضول نہیں ہے کہ جو تلاش کوشش کے ساتھ کرے وہ غرور پالیتا ہے اور ابن اور رشتم کی قیمتوں میں کس قدر فرق ہو جاتا ہے وہی رزق ہے جو ارزائی پکتی ہے اور اسی رزق کا کپڑا کس قدر گرں پکتا ہے پس یہ سارے فرق خدمت سے ہوتے ہیں یعنی جس قدر خدمت زیادہ کی جاتی ہے اس قدر قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بغیر خدمت کے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی سوا چند مخصوص آدمیوں کے پس اسکو کیسیا کی مثل سمجھنا چاہئے کہ یہ کدہ تمام لوگ کیسیا کے شوق میں اپنے کاروبار چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے حرکات کے ذریعہ جو رزق کو تلاش کرتے ہیں غرور پالتا فرماتا ہے کہ تَوَرَّعْتُ خَلَاتِیْہِمْ اَبْرَہِیْمَ لَمَّا کَانَ اور رزق کی تلاش کا رزق ہے مثل متوکل کے رزق کے نہیں ہے جس سے محض خدایا پر بھروسہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خدا پر بھروسہ کرتے تو تم بھی پرندوں کے مثل ہوتے جو صبح کو جھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔

لہذا تم کو خدمت اختیار کرنی چاہئے تاکہ بزرگوں کا وہ جہنم کو نصیب ہو دیکھو رشتم جو ایک کیڑے کا جالا ہے خدمت کے بعد بادشاہ کا لباس بننا ہے اور بادشاہ کے درباروں میں ایک جانور ہوتا ہے جس کی سعادت یہ ہے کہ سب جانوروں سے بالکل محفوظ رہتا ہے اس کی کھالی کھنڈت کے بعد شہابی ساج بنایا جاتا ہے۔

یہاں تا تمہارے واسطے کافی ہیں اور انہی سے تم ولایت اور نبوت میں ظہور معجزات کے ساتھ اعجاز کر سکتے ہو اور یہ دونوں طبعاً غالب اور اکیسر جانب ہیں جو شخص معجزات اور کرامات کا انکار کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کو من ظن نہیں ہے کاش وہ دریائے مجاہدہ میں غوطہ کھاتا تو مشاہدہ کی صورتیں اس کے اندر مرقم ہو جاتیں اور وہ سالہا اکیس فریبی بن جاتا کہ کسی ظلم نے کیا خوب کہا ہے

لَا تَقِيسُوا دُخَانًا سَكَنَتْ ذَا آدَبٍ مَعَ الْخَمُولِ بِأَنَّ تَنَفُّيَ إِلَى الْفَلَاحِ

يَبْنِي تَارِي الدَّهْبِ لَا يَبْنِي لَمْ يَكُنْ مَعَا فِي الْأَرْضِ إِذْ عَصَا أَكْبَلَتْ عَطَا الْفَلَاحِ

ہر شخص کے ارادہ کے موافق اس کی ہمت ہوتی ہے جو شخص ان نصائح پر عمل کرے گا ضرور یہ اس کے واسطے حصول مقصد کے سبب ہوں گے کیونکہ مجاہدہ کے ذریعہ سے طبیعت اکیسر بن جاتی ہے اور غیر مشقت کے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ جو بچنے بیان کیا ہے اس عمل کا نسخہ ہے جس کے ساتھ بلند منزل میں ملے کی جاتی ہیں بلذات کو اعطے مقامات کا شوق کرنا چاہئے اور اگر یہ شوق تمہارے اندر نہیں ہے تب تم ایک جسم مرطاب ہو تمہاری ناپاک اور شرعی ہوئی بدلو کے خوف سو تم کو زمین کے اندر پوشیدہ کر دیا جائیگا اور یہ بدلو تمہارے اندر تمہاری کمزور اور ذلیل ہمت کی ہے پس تم خدا سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو اگر تم اس راستہ کے اندر گئے تب بھی تمہارا ثواب خدا کے ذمہ میں واجب ہو گیا اور اگر تم اپنے مقصد کو پہنچ گئے تب تم کو دورانہ سے بدھیز نا چاہیئے چنانچہ کسی کا قول ہے کہ میرے ذمہ میں آپ کے در پر حاضر ہونا ہوا اور آپ ملنا میرے ذمہ میں نہیں ہے ملنے کا آپ کو اختیار ہے چاہے آپ ملیں یا نہ ملیں یہ آپ کا فعل ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں۔

خواب میں معصیت اور طاعت کے پھل کا مزہ تم چکھ چکے ہو پس رات اور دن وہ عزائے میں انکو تم ایسی چیزوں سے بھر کر دو کہ تم کو نفع پہنچائیں اور ایسی چیزوں سے بھر کر جو تم کو نقصان پہنچائیں ضرور ہے کہ ایک روز تمہارا سالہا سال بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گا پس با تم انعام کے مستحق ہوئے اور با تم کو سزا سخت ملی۔ اس مقالہ کے متعلق یہاں اشارات کافی ہیں۔

۱۔ جبکہ تم صاحبِ ادب ہو تو بات گہری میں اپنی ترقی کو فلک پہنچانے سے نااہل رہو سو نے کو تم دیکھتے ہو کہ زمین میں پڑا ہوا ہے اور ایک تاج شاہی پہن رہا ہے سید الشیخین ملے متروک۔

ستائیسواں مقالہ

اُذکار کے بیان میں

معلوم ہو کہ ذکر کے متعلق بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں چنانچہ آیت فَاذْكُرْ فِي الذِّكْرِ كَلِمَةً اور اذْكُرْ لِلّٰهِ ذِكْرًا كَثِيرًا اور وَلِكُلِّ شَيْءٍ اَحْصَاءٌ اور اذْكُرْ شَرَّكَ فِي مَنَاسِكَ تَصَوُّعًا وَ خِفَةً وَ دُونَ اُنْجَبِرْ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ آیات میں ذکر کے مراتب اور اوقات سب بیان کر دیے ہیں اور ذکر خفی بہت بہتر ہے کیونکہ اس ساتھ سننے والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی اور ریاضت و نفاق سے بالکل خالص ہوتا ہے مثل پوشیدہ روزے اور پوشیدہ صدقہ کے اور فضائل اس کے بے شمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو دیرات کیا گیا کہ ایک شخص تو اپنے حلال طیب مال سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرا صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک خدا کا ذکر کرتا ہے ان دونوں میں کون افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا ذکر بہت بڑا ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے طلوع شمس تک خدا کا ذکر کرتا ہے اسکو سو سو سچ اونٹیاں صدقہ دینے کا ثواب ہوتا ہے جن پر سونا اور سوا اور گویا اس نے آٹھ غلام بنی مبدا المطلب آنا دیکھے پھر ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک تو ذکر ظاہر یعنی ذکر جلی ہر اسکو عبادت اور تلاوت میں کرنا بہتر ہے اور ایک ذکر خفی ہے جو چپکے چپکے کیا جائے اس کو عبادات اور صدقات میں بجا لانا بہتر ہے اور ایک ذکر قلب ہے اس کے ساتھ تمام عالم سے بے پروائی اور محبوب کے ساتھ مشغولی پیدا ہوتی ہے فرماتا ہے میں اُس کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر ہے اور میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا شکر کرے اور جو مجھ سے محبت کرے میں اس کا حبیب ہوں جو اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور جو اپنی قوم کے لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں پھر اس بے پروائی کے بعد فنا حاصل ہوتی ہے یعنی معرفت قدس کے مشاہدہ کے باعث نفس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور ذکر کی عادت ذکر کو جو جاتی ہے اور مرنے کے بعد اس ذکر کی بدولت ملائکہ ذکر ہی میں اُس کا شمار ہوتا ہے اور خلیفہ قدس کے گرد نہ ہیں تم میرا ذکر میں تمہارا ذکر و ملائکہ خدا تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اللہ خدا کا ذکر بہت بڑا ہے۔

لے اور اپنے رب کا ذکر اپنے حال میں تعریف و ندامت کے ساتھ آجستہ طور سے صبح شام بجا لانا اور غالموں میں نہ جانا۔

توفیق کے کام نہ لے سکو حاصل ہوتا ہے اور جب تک اس نے ذکر کیا ہے اس کے قریب کی سرفرازی پاتا ہے جو بڑے اکرام و احتشام کا مرتبہ ہے۔

اور یہ ذکر فرزان شریف ہے پھر ایک بعد تسبیح پھر زود شریف پھر استغفار اور دعائیں اللہ و ثلاثہ کی پابندی تم کو لازم کرنی چاہئے اور ایسا کرنے کو لاہیت کا لازم تم پر منکشف ہو گا اور ملاکہ تمہاری ملاقات کو آویں گے اور مسلمان بنات تمہاری خدمت گزار کر دیں گے عبادات کی تسبیح تم کو سنائی دیں گی

وَأَنْتَ شَهِيدٌ لَا يُشْبِعُ بَعْضُكَ وَلَكِنْ لَا تَقْطَعُ هُذُنَ تَسْبِيحِهِمْ۔

اور ذکر کے ثمر سے بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جن کا تہذیب نفس میں بیان ہوا ہے اور بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو سببنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو حاصل تھیں آپ ہر شبانہ روز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کائنات آپ کے سامنے ہوتی تھی اور خلیفہ قدس آپ کے پیش نظر ہوتا تھا۔ ذکر ہی کی بدولت اصحاب مقامات درجات مکاشفات میں پہنچے ہیں۔ اور ہانی پر ملنے اور ہوا پڑانے کی قدرت پائی ہو اور ذکر ہی کی بدولت ملاکہ شرف کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں اور دوام بقا کے مستحق ہوئے ہیں کیونکہ وہ ذکر کی مداومت کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ ضرورت سے بھی منزہ ہیں اور یہ ذکر ہی کا طفیل ہے کہ ملکوک و سلاطین زاہدوں کے وزیر مقرر ہوتے ہیں اور ذکر ہی کے بدولت عاشقوں کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور عذب قلوب کی خامیست پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر کے سبب سر بعض اوقات فاخر پر ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ تمام وسوسے اس کے ویسے دور جاتے ہیں اور جیب دنیا سے نکل کر اپنے مقصد اصلی کو پہنچ جاتا ہے اور صفاء قلب کے طور پر کھڑا ہو کر اپنی پاکیزہ عقل کی داوی میں اپنے رب کا نام سننا ہے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ اور ارمیہ بن صلت ثقفی کا یہ قصہ سن لینا تم کو کافی ہے اس شخص کو نبوت کی از حد عنایت تھی اور اسی کے خیال میں ہر وقت گھسار ہناتا تھا ایک اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو سوتا ہوں تم میرے واسطے کھانا تیار کر لو اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب میرا سو گیا تو میں نے دیکھا کہ دو پرندہ آسمان سے اترے اور ان میں سے ایک نے اس کا سینہ چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکالا دوسرے نے کہا کہ کیا اس نے یاد کر لیا اس نے کہا ہاں علوم اولیٰ میں سب

نہ اور نہیں ہے کوئی چیز کہ میری تسبیح کرتی ہے خدا کی سچی حمد کے ساتھ مگر لوگ ان کی تسبیح کو بدیدیں سمجھتے ہو ۱۲۔

تو بے شک میں جوں خدا پیو۔ دکار مقام عالم کا ۱۲۔

اس کو یاد ہو گئے پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ پاک بھی ہو گیا اس نے کہا پاک نہیں ہوا تب اس نے کہا کہ اسکے دل کو اس کی جگہ پر واپس کر دو کیونکہ یہ نبوت کے لائق نہیں ہے نبوت غلامِ اُمّال عہدِ المطلب کے واسطے ہے امیہ کا بھائی کہتا ہے کہ جب امیہ بیدار ہوا اور یہ واقعہ میں نے اس سے بیان کیا تو وہ اس کے رنج و صدمہ سے بہت رویا اور آخر کار اسی حسرت و افسوس میں مر گیا اور اس کے شرک نے اس کے مقصد کو حاصل ہونے نہ دیا کیونکہ شہوات قطع کر نبوت الہی اور لذت باز رکھنے والی ہیں جو شخص پانی کا قصد کرتا ہے وہ گدلے پانی پر بھی صبر کر لیتا ہے اور جو راتوں رات راستہ طے کرتا ہے وہ راستہ کی دھوپ سے محفوظ رہتا ہے اور جو اپنے نفس کو سراپا شہوت بناتا ہے آخر کار کسی نجاست کے کھنڈ میں گر پڑتا ہے اور جو شخص مصائب و نوائب پر صبر کر کے مجاہدہ کی ہمت کے ساتھ بندی کو طے کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص زیادہ کھانا اور نفس کو پالتا ہے کبھی بڑی تدبیر سے خطا نہیں کرتا اور کبھی فلا جبت پاتا ہے۔

اٹھا ئیسواں مقالہ

جہادِ نفس اور اس کی تدبیر کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہادِ اکبر کی طرف رجوع کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہادِ اکبر کیا ہے فرمایا نفس کا مجاہدہ اور فرمایا ہے کہ سب سے بڑا نیزا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور فرمایا میں بھیبا گیا ہوں تاکہ مکالمہ اخلاق کو پورا کروں۔

معلوم ہو کہ نفس کے اخلاق ذمیرہ اور غیر مستقیم ہیں کیونکہ اس کے اندر ما و جود اس کے جہم کے صیغہ ہونے کے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اہدیر نفس نارِ موشدہ ہے اور اسی کے اندر غنیت کے بھیڑیے اور شہوت کے کتے اور غصب کے درندے مخالفت کے چپینے اور عیلہ کی لہو طریاں اور شکرِ شیا طین کی لکین گاہیں جو خواہش بے سادہ کے متبلیق اور دس اوس قبیحہ عمریکہ یہ سب قلعہ نفس کے گرد اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

معلوم ہو کہ قلب ایک شہر ہے اور نفس لطیف اس کا بادشاہ ہے جو اوراک کر نیوالا اور عالم اور پاکیزہ اور پانی اور اس نفخہ کی صفت سے شارج ہے جس کے ساتھ روح کی طرف اشارہ کیا

جانتے ہیں اور یہ نفس ان انجروں کے ساتھ پوشیدہ ہے جو قلب کے خون سے پیدا ہوتے ہیں اور قلب
منویری شکل گوشت سے محو بننا ہوا ہے اور یہ وہ قلب نہیں ہے جس کی طرف خطاب کیا جاتا
ہے اور روح وہ چیز ہے جس کی طرف خطاب ہوتا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ**
اور فرماتا ہے۔ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ** اور یہی اس آیت کے معنی ہیں **أَلَمْ تَرَ**
كُلَّمَا دَعَا الْقَوْمَ لِرَبِّهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَخَسِرَ الْأَوَّلُونَ اور یہی وہ نفس جسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے شہوتوں کا اس پر اور غفلتوں کا قیدی ہے مختلف خیالات میں
پھنسا ہوا اور دنیا کا عاشق ہے اس کی نجاست اُس نے نوش کی اور اس کے نشہ ڈالنے میں غبط
الحواس ہو گیا جس کا خدمت میں مشغول ہے اور مزید میں ڈالنے کے واسطے اس کو لئے پرتا
ہے اور ہمیشہ ترتیب اور تعذیب میں مشغول ہے پھر جب موت کے ساتھ ان دونوں میں تفریق
ہوگی اس وقت نفس افسوس کریگا اور ایک سرسہ کے بعد جسم کو بالکل بھول جائے گا جیسے کہ
کبھی اس نے اسکو دیکھا ہی نہ تھا اور پھر جب جسم میں قیامت کے روز دوبارہ داخل کیا جائیگا
تو اس سے نفرت کریگا بہانے کہ تقدس کا اشارہ سنیکاٹہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنَاطِلَةُ الْوَدَّعِي** اس لیے
سَرَّيْلًا یہ خطاب موجود کے واسطے ہے نہ مفقود کے واسطے کیونکہ معدوم کے واسطے خطا
کرنا صحیح نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے
ہر دو شنبہ اور ہفتہ شنبہ کو پیش کئے جاتے ہیں پس جو نیکی ہوتی ہے اس کو میں دیکھ کر خوش ہوتا
ہوں اور جو برائی ہوتی ہے اس کے واسطے میں مغفرت مانگتا ہوں۔ خدا کا غضب زنا کاروں پر
سخت ہوا اور فرماتا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے
پیش کیا جاتا ہے پس اے کذب مذہب خائف تاویل کرنے والے میں دیکھتا ہوں کہ تو صالح
قادر کو عاجز سمجھتا ہے اور اے مسکین تو یہ کہتا ہے کہ اجسام دار و احسان نفع قدیم تلوار کی طرف واپس
نہیں ہوتے اور تو اس کو اس کی قدرت اور آیت اور نبوت میں عاجز سمجھتا ہے کیا جس ذات پاک
نے قبر کو تیری ماں کے پیٹ میں پھونک دیا ہے وہ تم کو تیری قبر پرورش نہیں کر سکتا پھر تو جو یہ
کہتا ہے کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں پھر وہ کیسے خالص ہو سکتی ہیں اس کا جواب
۱۔ اے اس کو کہہ دے کہ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱

یہ ہے کہ دیکھو سونے پانہی اور تاجے ولو ہے وغیرہ کے ذریعے خاک میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہارے نزدیک ان کا باہم متصل ہونا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے مگر سنا کہ کے نزدیک کچھ دشوار نہیں ہے وہ فوراً ان اجزاء کو مٹی سے بالکل پاک اور خاص کر لکھا ہے اور چونکہ تو خود عاجز ہے اس سبب سے تو قدرتِ دلے کو بھی عاجز سمجھتا ہے اور ابو علی بن سینا کے مقالات کے قریب میں لکھا ہے کیا ابو علی سینا تیرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ راست گو ہے تم کو لازم ہے کہ ابو علی کے مقالات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے میں خوب غور و فکر کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرے اللہ یہ نقل ہے تب ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تو بیمار ہو کر طبیب سے علاج کرتا ہے اور طبیب تیرے واسطے نسخہ لکھتا ہے تب تو اس سزہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہ دوا قبض کیوں کرتی ہے اور یہ اسہال کریگا تو تم کو یہ جواب دیں گے کہ تو مر لیض ہے یا معارضی ہے پس جب یہ بات ہے تو اب تو اپنی آخرت کے طبیب سے کیوں معارضہ کرتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے نسخہ پر کیوں محنت و برہان کرنا ہے اور تو نہیں جانتا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ عقل کی روشنی رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اعتراض اور تعین کفر ہے پس وہ اس کفر کو چھوڑ کر اسلام لائے اور ایمان کو انہوں نے اختیار کیا پس تم کو لازم ہے کہ اپنے کتاب کی جو قرآن شریف ہے تعظیم و تکریم بجالائے کیونکہ یہ کتاب تیری طرف خدا کا بھیجا ہوا ہریدہ ہے اور وہ شخص نہایت نالائق ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہریدے کی امانت کرے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تو اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گا اور اس وقت تم کو شرمندہ ہونا پڑیگا اور اگر روح اپنے مبادی کی طرف اپنے خالق کے پاس رجوع کر نہ والی ہے پس اگر شریعت کی تصدیق کی تو وہیں غلیظ تو بیخ ظاہر ہوگی اور عاجز تھے زیادہ ہیں کیونکہ تو تنہا لوگوں کے شمار میں ہے اور اجماع تیرے برخلاف ہے تو نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے اور اس نے تم کو بلاؤں اور مصیبتوں میں بھنسا دیا ہے تم کو رات اور دن اور گرمی اور سرما اور ریح و مریض اور ان کے تغیر اور انقلاب احوال میں نظر کرنی چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور تیرا سونا اور جاگنا تیرے اختیار سے باہر ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے تو غافل ہے اگر تو اپنے نفس کا عاجز و اختیار کریگا تو تیرے نفس کی کلی صفات و مہر دور ہو جائیں گی اور تو اخلاق مجیدہ سے آکستہ

ہوگا پس تجھ کو لازم ہے کہ غضب کو ارضا کے ساتھ اور برکت و ارضاع کے ساتھ اور غل کو سخاوت کے ساتھ اور امساک کو صبر کے ساتھ اور خاموشی کو ذکر کے ساتھ اور مخالطت کو خلوت اور نیند کو بیداری اور کم بیری کو بیہوشی اور غفلت کو ہشیاری اور شرکت کو عزت اور مدانت کو صدق و صفا کے ساتھ دور کرو اور شہوت اور باطل کو حق کے ساتھ نکال کر باہر کرو اور جب تم اپنی صفا مالا لقا کو دور کر کے نیک صفات سے آراستہ ہو جاؤ گے اس وقت غفلت کا پردہ تمہارے دل سے دور ہوگا اور تم دیکھ لو گے کہ کس طرح مردے زندہ ہو جاتے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم سرکش شیطان بن کر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے مرید ہو پس اس کی توجید کی عداوت کے آثار کہاں ہیں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر میرے ذکر کے وقت سو رہے وہ مجھ کو اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے والدہ صاحب یہ اس شخص کی جزا ہے جو اپنے دوست کو سو رہے اور آدم علیہ السلام جب سجدے تو ہوا پیدا ہوئیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

خوب کہا ہے عجباً الخبیث کیف یساکر کل قوم علی الخبیث حکام

معلوم ہو کہ تیرا قلب وہی شہر ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں پس تیرے نفس کا شیطان خواہشوں کے رسالے اور جب دنیا کی پلٹیں اور دوسو سوں کے نقاب اور بدگمانیوں کے شعلی اور مخالفت کی متغیبت اور تکبر کا یوق لینے لگیں اور سمعت کے نقادے اور دلچ کی شمشیر باز اور مکہ کے نیزہ باز کے اس شہر پر حملہ کرتا ہے اور چاروں طرف سے اسکو محصور کر لیتا ہے پھر اگر اس شہر میں اخلاق حمیدہ کے بہاداد اور صفات حسنہ کا گوشہ وقیرہ نہیں ہوتا تو یہ شہر لٹک ہو جاتا ہے اور اس بادشاہ کی سلطنت چھین کر صدق کے برج منہدم ہوتے ہیں اور ذکر کا نگہبان سو جاتا ہے اور اسرار قلب کے تخت پر شیطان جلوس کرتا ہے اعمال کے خزانے اکھڑے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات تمام شہر میں پکڑ لگاتے پھرتے ہیں معاملہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اعمال کے سوال لٹکتے ہیں اور امیدوں کے پھل توڑ کر کھائے جاتے ہیں کتاب الہی میں شک و تہیہ ہوتا ہے اور اصحاب کی مصافحت سے نفوس نفرت کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے آقا اور مولا کی نافرمانی کرتا ہے اور خواہش کا مطیع ہو

۱۰۔ یعنی آپ جو سجدے اس کے بدلے میں آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو۔
۱۱۔ عاشق ہے کہ جب ہے کہ کہہ کر سوتے کیونکہ عاشق بہ بالکل منہدم ہے۔

ہے پس انعام یہ ہوتا ہے کہ سب ناک کے بل دونخ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس وقت حسرت و انوس کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَا كَمَا لُغْنَا لِقَاءَ رَبِّنَا لَمَّا كُنَّا نَدْعُوهُ أَفَرَأَيْتُمْ أَن تَسْجُدُوا لِمَا كُنَّا نَدْعُوهُ وَنَسْتَعِينُهُ بِمَا كُنَّا نَدْعُوهُ وَلَا تَعْلَمُونَ مَا نَدْعُوهُ بِشَيْءٍ وَلَا تَحْكُمُونَهُ أَفَبِعَيْنِئِنَّكُمْ أَفْصَحُ الْوَعْدِ أَمْ أَفَرَأَيْتُمْ أَنَّ لِلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ سُبْحَانَ وَلَا تَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ عِذَابٌ مُّهِينٌ

اور تم ان کے ساتھ کہتے ہو کہ تم کو اپنا توشہ صاف اور پاکیزہ کرنا چاہئے اور پھر تم اپنے دل میں نور ایمان کو ملاحظہ کرو گے اور روز قیامت کا سامان تم پر منکشف ہو گا اور تم اپنے نفس کے ساتھ روحانی فرشتہ بن جاؤ گے اور خواہش و غفلت کے ساتھ شیطان رجیم بنو گے پس تم کو نفس امارہ پر جہاد کرنا لازم ہے تاکہ اس کی صفات مذمومہ دور ہو کر وہ نفس کو امیر بنے اور پھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو جائے جیسا کہ بادشاہ اپنے فراش کو ترقی دیکھ کر ہنسی بناتا ہے اور پھر وزیر کو کہتا ہے اور اس وقت یہ وزیر بادشاہ کی سلطنت میں ہر طرح کے تعریف کرتا ہے اور بادشاہ کے نزدیک اس کی نیکیاں بھی یاد کیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ حَسَنَاتُ الْأَبْلِغَاتِ الْمُتَقَرِّبِينَ اور خدا کی طرف راستہ انفس ظالمتہ کے شمار کے ساتھ ہے اور مقامات بھی انفس کے ساتھ بلند ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتے تھے اور یہ مقامات کشف اور معارف کے ہیں اور اسی کی نسبت فرمایا ہے کہ جب تک میں روز و شب میں سو بار استغفار نہیں پڑھتا تو میرے قلب کو پتھر جیسا ہے اور میں جین سے بھی سخت تر ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظم سنو جو آپ نے نفس کے متعلق فرمائی ہے۔

صَلَّيْتُ لِنَفْسِي عَمَّا الْكَذِبُ لَمَّا كُنْتُ
وَأَلْوَمْتُ نَفْسِي مَصْبَرًا
كَأَنَّ عَلَى الْأَيَّامِ نَفْسِي عَصَا حَزَقًا
فَلَمَّا رَأَتْ عِزِّي عَلَى الْخَلْقِ ذَلَّتْ
لَهَا يَا عَشُّ يُوُفِّي تَوُفِّي تَوِيمةً
فَقَدْ كَانَتْ الدُّنْيَا لَنَا قَامَةً وَكَلَّتْ

مے بات ہے کہ میں لوگوں کو سر ہمد میں شمار کرتے تھے ان کو یہاں دونخ میں نہیں ... اس کا حکم دیا جاتا

ہماری نظر پر نہیں ہوتی ہے نہ اپنے ہر سانس کے ساتھ راضی ہیں۔ بلکہ کڑی برائی ہے اور یہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ خود سے دنیاوی لذتیں دیکھ کر علی گین توین کی طرف سے جنے نفس کو مہر ویا اور انکا صبر ہے نفس پر ہمیشہ لازم رکھا اور میرا نفس غارت میں پڑا فقرات تھا مگر جب اس نے ذلت کی طرف یہ قصد دیکھا تو وہ بھی ڈھل گیا اور میں نے اس سے کہا کہ سے نفس ہنگام کے ساتھ کم ہو کر دنیا ہمارے پاس تھی مگر پھر یہ وفائت کر کے علی گئی جب دنیا آتی ہے تو عادت سکوننا نہیں کر سکتی اور جب وہ جاتی ہے تو غفل اس کو باقی نہیں رکھ سکتا ۱۲۔

فَلَا جُورَ فِيهَا إِذْ هِيَ أَقْبَلَتْ وَلَا يُجْزَى بِهَا إِذَا مَا تَوَلَّتْ

پس تم نفس کو ہذب بناؤ اور عبادہ کی تکلیف دیکر دروازے سے اس کو قریب کرو اور انبیاء اولیائے مقام کو دیکھو اور ثواب و ثنا کو غنیمت سمجھ کر صادقین کا ذکر فاسقین کے ذکر کی مثل نہیں ہے اور اس کی خیر تم کو موت کے بعد معلوم ہوگی اور تم نے جو لغو مذاقات سے ہیں انہیں کے سبب یہ تم سستی کرتے ہو اور میں بارہا تم کو سمجھا چکا ہوں تھوڑے عرصہ میں غلو خود معلوم ہو جائیگا دنیا میں لوگ سستی میں رہنے کے بعد بیدار ہونگے اور تمہاری مثال اس درخت کی سی ہے جس میں نہ پھل آتا ہے اور نہ سایہ اس کا اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس میں بیٹھ سکے یا تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس کے سر میں گنج ہو اور معصومی بال لگا کر اصلی بال والی عورتوں پر فخر کرے اور جب اس کا سر کھول دیا جائے تو اپنے ہم نشینوں میں ذلیل اور شرمندہ ہوا شے شخص تو اپنے لباس کی آرائش پر بھولا ہوا ہے کل قافلہ کوچ کر گیا اور اسے غافل تو راستہ پر پڑا رہا بیٹھا اور بے غروسا مان بیٹھا اور بیٹھا اور قافلہ باشی سے کیلگا کر غجر کو واپس کر دیا تاکہ میں نیک عمل کروں مگر میری اس کی اجازت نہ ملے گی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کسے آنسو رسا رہے ہیں کیا حکمت ہے فرمایا چوٹا بچہ تو اپنے والدین کا سال لوح محفوظ میں دیکھتا ہے اور بڑا آدمی اپنے اعمال اور اپنی بیوی اور اپنے مال کے مشغول ہونے کو دیکھ کر روتا ہے پس اے شخص تو اسی حال میں ہے اور میں تم کو بلند کرنا چاہتا ہوں اور تیری ہمت تم کو پست کرتی ہے اور اس میں نہیں کرتی ہمت ہی غالب ہے پس جس کی ہمت ان چیزوں کی طرف ہوگی جو اُس کے پیٹ میں داخل ہوں تو اس کی قیمت وہ چیز نہ ہوگی جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے اگر تم اس مطلب کو سمجھ گئے ہو تو یہ شیار ہو جائو ورنہ تم ہاناؤ اور تمہارا نفس ہائے ہم نے لعیوت کر دی مگر تم نبیوت کر نہ سکو اور نہ دست نہیں رکھتے ہو۔

انتیسواں مقالہ

محبت اور عشق اور مشاہدہ و مکاشفہ اور مواظفہ و روبرو عقیدہ و تقلید کے وہابی میں معلوم ہو کر محبت جائز ہے اور سب پہلے محبت خدا اور اس کے اولیاء کے درمیان میں ہماری ہے چنانچہ قرآن شریف اسی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ يَنْصَرَفْ إِلَى كَيْفَهِمْ ذَرْبَاكُمْ فَلْيَقِ رَهْمًا وَلَئِنْ يَنْصَرَفْ إِلَى كَيْفَهِمْ ذَرْبَاكُمْ فَلْيَقِ رَهْمًا اسی کے بعد یہ سو سو پیدا کرے کہ اس ذات پاک سے کیسے محبت ہو سکتی ہے جو حکو دیکھا نہیں ہے اور نہ وہ ہماری جنس سے ہے تو اس کی معنومات کو دیکھنا اور عجائب و غرائب اور حسن و جمال میں غور کرنے سے

اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہی انکا صانع ہے اور اسی کی قدرت و کمال سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور زمین کا فرش اور ہری گھاس کا سبز رنگ اور درختوں کے پھول بوٹے اور پھل اور دریاؤں کی لہریں اور آسمان اور رات دن اور چاند اور سورج اور چھوٹے بڑے ستارے یہ سب اس کی صنعت اور قدرت کی دلیل ہیں اور اس کے استمرار و وجود پر گواہی دیتے ہیں پس پاکی ہے اس ذات کو جو کل مخلوق کا خالق اور کل مصنوعات کا صانع ہے اے شخص اگر نظر فور سے دیکھا جائے تو تہلکے نفس کی تربیت میں ان چیزوں سے بڑھ کر عجائب و غرائب ہیں جو تم نے دیکھی اور سنی ہیں اصدان سب دلائل سے بڑھ کر جو دلیل کہ تم کو اس کی طرف راہبری کرتی ہے اور اس کی محبت دلائل ہے وہ اس کا کلام معجز نظام ہے پس اس کے ساتھ اس کے متکلم کی محبت پر دلیل یوحانی ہے اس کے متعلق بہت سی حدیثیں یعنی اپنی کتاب ایما علوم الدین میں بیان کی ہیں اور یہاں صرف ان کی طرف اشارہ کافی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو رہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ میری طرف نوازل سے تقرب حاصل کیا کرتا ہے یہاں تک کہ مجھ کو اس کی محبت ہو جاتی ہے پس جب مجھ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک۔

معلوم ہو کہ محبت اور عشق دونوں ایک ہیں اور اصل عشق کی یہ ہے کہ پسندیدگی کی نظر سے شوق کے ساتھ کسی صورت کو دیکھے اور اس شوق کا بخار جو نہایت گرم ہے تیز اور فانی خاطر سے مجاہدہ کی آتش کے سبب سے اٹھتا ہے اور اس آگ کے انگرے دماغ کے پیچھے سوزا برہوتے ہیں اور فکر کی ٹکیٹیں بائیں دماغ کے آگے جھریں پیدا ہوتی ہیں اور قلب کی صورت کے دوار سے لجاتے ہیں یہ معشوق کا خیال میرے یقین کے ساتھ پیڑھا جاتا ہے اور نفس کا آئینہ مجاہدہ معصقل و مجاہدہ بحال محبوب کی تلکے لائق بنتا ہے محبت کے اندر اصل باسناد اور الفت اور معشوق کے کلام کو بہتر اور خوب سمجھتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے تب پھر معشوق کی تلاش میں ہمت اجماعی ہے اور شوق کی آگ بھر مٹتی ہے پس اس وقت عشق غالب ہوتا ہے اور عاشق راستوں میں شل دیوانوں کے پھر تہا ہوا اسی آتش شوق سو بغم وغیرہ اخلاط فاسدہ جل کر آسمان قلب صاف ہو جاتا ہے اور معشوق کا چاند اس میں تجلی کر رہا ہے اور معشوق کی تجلی حلال سے عاشق والد و شہید ابو کراز خود فرشتہ ہو جاتا ہے اور اس عالم بے خودی میں نہ

نہید ہوتی ہے تہ قرار ہوتا ہے عشق کی آگ خطر بطور خطر کشیدہ مانتی ہے اور بدن کی قوتوں کو کمزور کر کے
خفیف و ضعیف اور زار و زار بنا دیتی ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے۔

بیٹوان داشت نہایت مشن ز مردم لیکن رروی رنگ رخ و خشی لب و لاج علاج
حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ہر شب کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو! تمہارے اعمال نے زیادہ
کھا نیوئے اور زیادہ سوئے ہوئے کو لعنت کرتا ہے اور فراموش کرانے ابن آدم اس واسطے نوید لایا گیا ہے۔
تلاوت لڑاکہ تیرا حجاب ہلکا ہو اور کم سویا کرنا کہ قبر سے ذکر زیادہ ہو سکے اگر تو ایسا کرے گا تو پس تیرا
محبوب تم کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اپنی طاقت کی تم کو توفیق دیگا اور اپنے گناہ سے محفوظ رکھے گا پس لڑاقل
زیادہ پڑھا کرو۔

فصل (شوق اور مکاشفہ کے بیان میں)

معلوم ہو کہ شوق ہی سے مکاشفہ کی حالت پیدا ہوتی ہے اور شوق یہ ہے کہ بقیائے معشوق کی تمنا ہو
اور معشوق کی ملاقات بغیر مکاشفہ کے حاصل نہیں ہوتی اور مکاشفہ یا تو عیاں ہوتا ہے اور یا قلبی ہوتا ہے
اور یہ معشوق کے ایسے حال کے ساتھ قلبی ہے جسکو عاشق کا دل تحمل کرتا ہے مگر عیاں مکاشفہ قلبی مکاشفہ
سے افضل ہے اور جو مکاشفہ عیاں اور قلبی دونوں طور سے ہو وہ دونوں سے افضل ہے جیسا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ہوا اور حضرت امام المومنین عائشہ اور حضرت امیر المومنین علی
اور حضرت ابن عباس کی روایتوں کے جمع کرنے سے ثابت ہے اور معلوم ہو کہ حقیقت مکاشفہ کی
یہ ہے کہ محبوب کی طرف نظر کرے اور پھر یہ نظر عاشقوں کے درجوں کے حساب متفاوت ہوتی ہے کیونکہ
کل مخلوق کی نظر یکساں نہیں ہے اور ادنیٰ درجہ اسکا قلب کی نظر ہے اور آنکھ کی نظر بعض لوگوں کو نزدیک
مرض غیر دائمی ہے اور سب بڑا مرتبہ یہی ہے کہ قلب اندر آنکھ دونوں کی نظر سے مکاشفہ ہو۔ پھر حقیقت
غفلت کا پردہ دور ہو کر محبوب قلبی کر لے تو محب بشر ہی پردوں اور جسمانی محاب سے نکلا خطاب کو سننا
ہے اور محاب کو دیکھنا ہے۔ وَهَذَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يَكْتُمَهُ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ حُجَابًا أَوْ مِقْوًا وَهَذَا حُجَابٌ
اور اس وقت کل محبات سے خطاب اسکو سنائی دیتا ہے اور یہ شخص عیسوی حال ہو جاتا ہے وَ
أَنْتُمْ كُنْتُمْ مَعَكُمْ أَنْتُمْ وَمَا تَخْلُقُونَ فِي بَيْتِ قُوتِ كُتْرٍ۔ اور ملاک اور جنات مومنین اس کے
لہذا کوئی انسان اس وقت نہیں ہے کہ خدا اس سے بات نہ کرے کلام ہو مگر بطور وحی کے پردے کے جسے تہ اور میں
تم کو ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گردن میں صلیج رکھتے ہو۔ ۱۱۔

مطیع حکم ہوتے ہیں اور خدا کے اور اس کے درمیان میں ایک روزانہ کھل جاتا ہے جس سبب سے کائنات کے اسرار اسکو معلوم ہو جاتے ہیں مگر اس مرتبہ کا حاصل ہونا علم و عمل پر موقوف ہے اور جب لطف کی سیم غفلت کا حجاب دور کرتی ہے تو کائنات میں یہ شخص جو کچھ تعریف کرنا چاہے کر سکتا ہے جو کچھ یہ چاہیگا وہی ہو جائیگا کیونکہ دونوں ارادہ ایک ہو جاتے ہیں جیسا کہ احوال صوفیہ میں بیان کیا گیا ہے **فَاذْكَا الصَّكْرَ** **اَصْكْرْنَا وَاذْكَا الصَّكْرَ فَكَا** اسوت ایک لطیف معنی بن جاتا ہے اور غیب سے اسکو ایسی قوت بہم پہنچتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ان باتوں کو جو اس پر وارد ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے اور بھی کر مانتوں کے ظہور اور غیب کی خبریں بیان کرنے کا باعث ہے اور نفس امراض فاسدہ کے دور ہونے سے جو ہر قدسی نجات دہ ہے اور غیبی اس پر پوشیدہ نہیں رہتے اور اگر تم یہ کہو کہ ان باتوں کے ساتھ ایک قسم کی انبیاء علیہم السلام سے مشارکت ہوتی ہے پھر انکو اولیاء کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ غیب کی اصل خداوند تعالیٰ سے ہے اور یہ اسکا احسان ہے کہ وہ اپنے علم غیب میں سے کچھ ان پر ظاہر کر دیتا ہے مگر اسکا یہ فرمان نہیں سنا اور من رسولی کا لفظ صرف اس واسطے فرمایا ہے تاکہ عالم لوگ اسکو غیبی مشارکت نہ سمجھیں اور یہ بات لینے غیبی اور سے مطلع ہونا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ شاہی خزانوں سے شاہی غلام آگاہ ہوتے ہیں اور معشوق کی خوبصورتی کو دیکھ کر عاشق صادق اسکی بہت سی پوشیدہ باتوں کو اس کے من پر فیاں کر کے معلوم کر لیتا ہے اور حالانکہ اور لوگوں سے وہ باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ **وَتِلْكَ لَآيَاتُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ يُبَالِغُ النَّاسُ وَمَا يَتَّبِعُهُمُ الْخَالِدُ الْمُؤْمِنُونَ** حضرت جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہر ایک شخص علاج تو ہے مگر فحاش نہیں ہے اور ابو یزید بسطامی نے فرمایا ہے کہ جو شخص تکبیر کے درجہ میں پہنچا پس وہ طبیب ہمارے خلق کے تحت پر بیٹھ کر اپنے مالک کے حکم سے بادشاہوں کے ناز پر مطلع ہوتا ہے جیسا کہ تمہارا پیارا علام تمہارے بہت سو پوشیدہ حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔ **فَالْمَسْمُومُ بِمَرِيضٍ جَوَانٍ بَنَدُ عَوْرَتِ تَعِينِ** اس وقت شہر سلما سے نکلتی ہیں جب مؤذن ظہر کی اذان کہہ دیتا تھا اور بسطام میں آنکھ بڑھ جاتے تھے پھر اگر تم یہ کہو کہ یہ بات غیر ممکن ہے اور ایسی حالت انبیاء کی بھی نہیں ہوتی تو پھر اور کسی کی کب ہو سکتی ہے جواب اس پر ہے کہ یہ حکم تم خدا تعالیٰ پر لگاتے ہو یا اپنے نفس پر اگر اپنے نفس پر لگاتے ہو تو تم جانو اور تمہارا نفس جانے اور اگر

۱۔ جانتے والا ہے عیب کا پس اپنے غیب پر کسی کو آگاہ کرنا ہے مگر رسولوں میں سے جسکو ہرگز نہ کرتا ہے۔
۲۔ ان شاہوں کو ہم لوگوں کے واسطے بیات کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں ان کو مگر عالم لوگ ۱۲

تم خدا تعالیٰ پر یہ حکم لگاتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم اپنے بدن کی رگیں اور پٹے شمار نہیں کر سکتے اور تم کو اتنی خبر نہیں کہ تمہارا سر پہ جو اماں ہے، اس میں کس قدر ترچھ ہیں پھر ایسی بے خبری کے ساتھ تم خدا اور اس کے غلام کے درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو اور پھر تم کو کیا معلوم ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو کیا اختیار اور مقام عنایت کئے تھے اور اگر انکے بعض علوم تم کو بطریق نقل کے معلوم ہو گئے تو پس معجزہ عقل کی تکذیب کرتا ہے اور جب کہ تمہارے خاص اسرار سے تمہارا بیٹا تک واقف نہیں ہوتا ہے پھر تم کیسے اپنے ملک اور خالق کے اسرار سے واقف ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اس سے حاصل نہیں ہوئے اور وصول کا پردہ اٹھ جائیگا اس وقت تمہرے معاملہ منکشف ہو گا جو خدا اور وحی کے درمیان میں ہے اور اس واسطے ہم تم سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم مجاہدہ کرو مجاہدہ نہ کرو مجاہدہ مشاہدہ کے ساتھ تشکوہ کا بنیاد نہ کرو دیتا ہے اور تم نے جو اپنی آنکھ پر حب دنیا کی پٹی باندھ رکھی ہے اور محبت تمہاری نہایت ضعیف اور حدیث ہے تو پھر ایسی ناپاکی کے ساتھ تم شریف مقام میں کب پہنچ سکتے ہو حسن ظن وہ اکبر اعظم ہے جو تمہاری ہر ایک جہالت کو علم سے بدل دے سکتا ہے اور جو شخص اسکو مضبوط کر لیتا ہے وہ راحت پاتا ہے محبت اور شوق و کمال کا یہ مختصر بیان تھا جو کیا گیا۔

فصل (دو عظم و نصیحت کے بیان میں)

جن آیات و اخبار میں کہ وعدہ و وعید کا مضمون ہے اور جو حکایات و اشعار مجاذب و مخوف ہیں ان کے ساتھ مبتدی کو غریب دلانا اور منتی کا شوق بڑھانا چاہیے کیونکہ مبتدی کے گمراہ ہونے اور جہالت کی طرف میں کرنا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے اسکو ڈرانا چاہئے تاکہ وہ راستہ ہر قائم رہے اور ٹھکانے پر نہ گناہوں کو ترک کر دیا ہے اور اس کا قلب رفیق ہو گیا ہے اور مجاہدہ کی مشقیں اٹھا چکا ہے اس واسطے اسکو شوق دلانا چاہیے جب اونٹ کو گیت سنائے جلتے ہیں تو بھاری بوجھ کو لیکر وہ بہت سہولت سے منزل قطع کرتا ہے پس گویا مجاہدہ کی مشقت نعمات کی بدولت اس پر آسان ہو جاتی ہے جیسا کہ عقل زمین پر جہاں میں سرسبز و ہری بھری ہو گئی ہے وہی حال مرید کا ہوتا ہے ابو قحیدہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نعمات کے فوائد و منافع کا منکر ہے تو اونٹ کو دیکھ جو تھک کر زیادہ غلیظ طبیعت رکھتا ہے اور گیت کو سن کر بے تکان منزل طے کرتا ہے پس اے طالب تھکو پائیس دن کا چل کر نافرور ہے اور اس چلہ میں ہر روز تم کو اپنی خوراک ایک لقمہ کم کرنی چاہیے یا پہلے روز ایک تر لکڑی سے اپنے کھانے کو وزن کر کے کھاؤ

اور پھر اسی لکڑی سرور و وزن کیا کرو جس قدر وہ خشک ہوگی کھانا کم ہوگا اور اس ترکیب و تدبیر سے تم عالم ملکوت میں داخل ہو گے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو تم میں جو شخص دنیا کے اندر بڑا شکم پیر ہے وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا ہوگا اور جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا نفس قدسی ہو جائیگا اور عالم قدس کے ساتھ ملکوت انس ہوگا پس تم دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہو پس حالت غدی تمہاری طرف منتقل ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میرا رب مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے پس یہ حالت صادقین کے ہیں اور یہ منزلیں متقیوں کی ہیں پس تم مگذیب کرنے والوں میں سے نہ بنو اور اگر تم مقررہوں میں سے رہتے سکو تو اصحاب الیقین ہی سے بنناؤ

تیسواں مقالہ (علم عمل کے بیان میں)

معلوم ہو کہ مخلوق اکہی میں سے تین شخص مخصوص ہیں عالم اور عارف اور ناسک عالم تو وہ شخص ہے جو علم ظاہری حاصل کر کے اس پر عمل کیا اور اس کے سبب سے خداوند تعالیٰ نے علم باطنی اسکو عنایت کیا جیسے کہ علم محبت اور علم شوق و رضا اور علم قدر اور علم مکاشفہ اور مراقبہ اور علم قبض و بسط وغیرہ ہیں اور یہی صوفیہ صافیہ کے علوم کہلاتے ہیں اور صوفیہ یہ لوگ ہیں جیسے محسن بصری سفیان ثوری ابو یزید بسطامی ابوالحسنین نوری حبیب عجمی معروف کرنی شفیق بلخی محمد بن حنیف بشری سید سانی احمد غازی احمد دارانی ہارث محاسنی سری سقطی ابوالحسنین بن منصور ملائی جنید بغدادی ابو بکر شبلی ابو نعیم قاسمی پس یہ طائفہ البہیدہ لوگ تھے جبکہ ذکر جاری ہے اور یہ ان لوگوں کی مثل نہ تھے جو علوم اور شہوات میں مشغول ہوتے ہیں اور دھوکا بازی اور مکر و دغا کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے تو واحد شاہد کو مضبوط پکڑا ہے اور یہ لوگ شاہد کی محبت میں مبتلا ہیں ان لوگوں نے تو مناسب کو چھوڑا اور ترک کیا ہے اور یہ لوگ ان کے فکر میں رہتے ہیں اکثر کلام انکا یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو بچاؤ عہا تنک کہ بچا جائے اور علم خلاف ان کے نزدیک مثل برگ خلاف کہ ہے اور علم اسول ان کے نزدیک بالکل فضول ہے اور غیچہ ہے پس کل علوم ان کے گانے بجانے اور رقص و سرود پر منحصر ہیں قرأت اور صحابہ ہیں یہ لوگ تعریف نہیں کرتے ہیں پس ان کے محبوب کس قدر کثیر ہیں اپنے محبوب کو یہ لوگ بھول گئے ہیں اور طاقت کی مارج کو چھوڑ کر کھانے کے مشغول ہیں صرف ہیں خلق کے واسطے سجادے پہنائے ہیں اور خدا اور حق کو بالکل فراموش کر کے کیا ہے پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے

شان میں یہ حدیث وار ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے کپڑوں کو نادر کر جنت کے مددگاروں پر نکائیگا اور انہیں لکھائیگا کہ یہ کمزور و رخ کے کپڑے ہیں پس یہ لوگ دنیا کے مصونی ہیں اور وہ لوگ آخرت کے مصونی ہیں انہوں نے علم و عمل کو جمع کیا ہے اور اس قدر شب بیداری کی ہے کہ لایباب ہو گئے ہیں اپنے قول کی بدولت انہوں نے پایا اور صدق اختیار کیا پس تحقیق کو پہنچ گئے علم حاصل کیا پھر عمل کیا پس حالی و قال کے جامع ہو گئے اور یہی لوگ علم اور معرفت اور نیک اور زہد والے ہیں اور ان کی حالت نے ان کے اندر قوت الہی پیدا کی جس کے سبب سے وہ اشتیاق کے بند یا زود کے ساتھ راضی قدس کی طرف پرواز کر گئے اور علم شبی کے پھل و میوے چنے لگے پس یہ لوگ فقرا آخرت ہیں اور مصونی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جاننا کہ نعمت منعم کی طرف سے ہے اور پھر انہوں نے اسباب کو ترک کر کے صرف منعم پر بھروسہ کیا۔

اور علما و آخرت یہ لوگ ہیں جیسے حسن بصری سفیان بن عیینہ سفیان ثوری۔ وادولانی ظاہری۔ ابو سعید بن مبارک قزوینی۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بنے ذوالکفوف مالک بن انس المدنی۔ محمد بن احمد بن اشیاعی مطلیبی۔ احمد بن حنبل السخہانی۔ ہذلی ہا بن شریح۔ حلاوی۔ قتال یو الطیب۔ ابو حامد اور ہمدانی۔ استاد امام الحرمین ابو المعالی الجونی اور شیخ امام ابو اسحاق البرزنجی فیروزی وادی المعروف بر شیرازی الکا ہمارے استاد امام الحرمین سے ہونامہ کے سلسلے مناظر ہو اتھا اور میں بھی اس وقت موجود تھا میں نے دیکھا کہ اس مناظرہ میں ان کی غرض سوائے الظہار حق کے اور کچھ نہ تھی نہ اس میں کسی آیت کی باطل تاویل کرتے تھے اور نہ غیر خودی میں نقص نکالتے تھے نہ کلام میں ان کے سختی تھی نہ چمکہ یہ لوگ ایک مذہب دوسرے کے پاس فتوے بھیجنے میں صحابہ کرام کے مشابہ تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا اکبر تقلید کا زادہ معتد ہے اور ہم لوگ تو بڑے علما ہیں دنیا کی آرائش و زینت اور سامان میں مشغول ہیں۔

پس اب تم خود ان طائفوں میں فرق کو دیکھو جو حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جھگڑے کو ترک کیا وہ حق پر ہے پس اس کے واسطے جنت کے بلند حصے میں ایک محل سونے کا تیار ہو گا پس تمہارے واسطے نہ تو محل ہیں نہ تخت ہیں نہ کوہ ہیں۔

شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پہلے ابو یوسف کے ساتھ ایک مسئلہ

میں انکا جھگڑا ہو چکا تھا دیکھا کہ گویا یہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور وہاں ایک حور میٹھی ہے جس کے ہر کوئی روشنی سے تمام مکان روشن و منور ہو رہا ہے انہوں نے حور سے دریافت کیا کہ تم کس کے واسطے ہو اس نے کہا جو شخص جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو اور میری شکل کہا کہ اے شافعی قبل وقاں اور گفتگو سے تم کو یہ لباس اور زیور حاصل نہ ہو گا اگر تم مجھے ہو اور جنت کا مالک بننا چاہتے ہو تو شمس ملک کے علم و عمل اختیار کرو کیونکہ ملک سلطنت کا ارادہ کرنا وہاں ممکن ہے میرے کہتے ہیں شافعی کہتے ہیں میرا رہنا تو میں نے جان لیا کہ یہ لوگ غواہش کی طرف لیجانے والے ہیں اور آخرت خدا کے پاس متقیوں ہی کے واسطے ہے حدیث شریف میں ہے کہ علم عمل کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اگر عمل نہ ہو تو علم چلا جاتا ہے پس یہ لوگ دنیا و آخرت کے علم اور دنیا اور آخرت کے فقرا ہیں اور تم ادنیٰ چیزوں کے لالچ میں اعلیٰ مقامات سے محروم ہو گئے ہو تم مثل بیٹریے کے ہو اور تشکیک و تکذیب میں تمہارا قصہ ہے۔

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذْ أَنْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَمَ مِنْ تَحْتِهَا سِجِّيلَاتٌ آمَامَ جِبَارٍ

اور علوم کثرت کے ساتھ ہیں مگر ان میں آخرت کو بتلانے والا علم شریعت کا ہے اور کتابیں اسکی مثل تفاسیر و احادیث و صحاح و مستدرکات و تراجم و قرآن اور وہ احادیث و روایات و مذاہب و مذاہب و مذاہب میں مذکور ہیں اور اگر علم عقائد میں مختصر کتاب دیکھنی چاہو تو قواعد و اصول و احادیث و روایات و مذاہب و مذاہب و مذاہب میں مذکور قواعد و عقائد کو ملاحظہ کرو اور اگر سلف صالحین کا طریقہ تم کو اختیار کرنا ہے تو کتاب نجات الابرار کا ملاحظہ کرو جو اصول دین میں ہماری آخری تصنیف ہو اور اس کتاب کے اندر ہم بہت سی کتابیں تم کو بتلا چکے ہیں ان میں سے جو ممکن ہو پڑھو اور جو چاہو عمل کرو کیونکہ غفلات منقرض ہے۔

معلوم ہو کہ سال کے اندر چار فصلیں ہیں محل سے جو رنگ و بیج اور سرطان سے آخر سبب تک گری و میزان سے آخر قوس تک غریف اور حدیث سے آخر حجت تک جائز و وقتاً راکماً متاراً و متعلقاً عَنِ الدَّاسْتَفِيفِ و اور ایزد المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو احباب اسے تو اسکو خوشی قبول کرو اور جب یہ جامے تو اسے بیز کر دو کیونکہ یہ تمہارے جسم کے ساتھ وہی سلوک کر گیا جو تمہارے درختوں کے ساتھ کرتی ہے۔

اور بعض ایسے ہیں جو نقصان پہنچا نیو اے ہیں مثل علم سحر و کھانت و کیمیا کے کہ تباہی کو سفید کر دیتے ہیں جب عبادت الہیہ ہو گا تو تم دیکھ لو گے کہ تمہارے پیچھے کونسا جامہ ہے ت اور اس کا کونسا لباس ہے تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔

چاندی بن کر فروخت کرتے ہیں حالانکہ وہ چاندی نہیں بنتا اور بعض مسکاسب ایسے حسین ہیں کہ نفس انکو قبول نہیں کرتا ہے مثلاً خصال اور حجام اور کھنگی و چار و غیرہ کے کام پس جو نتائج ہنسنے بیان کی ہیں ان میں کو کسی کو اختیار کرو اور عالم و عامل بن کر اپنے مقصد کو حاصل کرو خدای کے عارضی میں تمہارے نفس کو قرار دینا اور وہیں تم جنتوں اور نہروں میں خدا کے پاس آرام سے رہو گے۔

فصل (عجائب اسفار کے بیان میں)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاف کتنے کچھ مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے آفتاب اسکو چالیس برس میں قطع کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمین میں مخلوق رہتی ہے فرمایا ہاں مومن لوگ ہیں جو ایک ہلک زون بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور آدم اور ابلیس کو مطلق نہیں جانتے فرشتے انکو ہماری شریعت کے موافق تعلیم دیتے ہیں اور قرآن شریف ان کو پڑھاتے اور انکے باہم فیصلہ کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ زیادہ بیان فرمائیے فرمایا مسلمان جنوں میں سے ایک مومن میری واقف ہے وہ کئی سالی غائب رہی جب وہ آئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہا کیا گئی تھی اس نے کہا میں اپنی بہن کے پاس مس سفید زمین میں تھی جو قاف کی پہلی طرف ہے میں نے کہا کیا وہ لوگ مومن ہیں اس نے کہا ہاں میں نے آپ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی پس ہماری قوم کے سب ایمان لے آئے ہیں نے پوچھا کہ اس زمین کے پر سے کیا چیز ہے اس نے کہا برف کے پہاڑ ہیں اور پانی اور ہوا اور اندھیرا اور پھر اس کے پہلے طرف جہنم ہے میں نے کہا کہ کیا ان شہروں میں بھی سورج چرخہ جاتا ہے اس نے کہا ہاں۔

اور تیم بن قیس داری کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب ان کو جنات راستہ گم کر کر ایک جزیرہ میں گئے اور وہاں انہوں نے وہ محل دیکھا جس میں دجال مقید تھا اور اس نے ان سے پوچھا کہ تم کس امت میں سے ہو انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال نے کہا کیا وہ مبعوث ہو گئے تمہیں نے کہا ہاں اس نے کہا تو اب میرے نکلنے کا وقت آگیا اور ایسا الجھن کا واقعہ بھی نہایت تعجب خیز ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ علی بن ابی طالب انصاری بات میں حضور کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضور ایک سوراخ پہنچ کر کھڑے ہوئے اس سوراخ میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لائیے پس حضور اہل مدینہ تشریف لے گئے اور کھوکھو اپنے نام پر کھڑے دیکھ رہے تھے ادا اور جب صبح کی نمود شروع ہوئی تو حضور اور چند لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے اور حضور نے مجھ کو فرمایا کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی جنات ہیں اور پھر میرے پاس نہ

مضی اسکو اپنے نوش فرمایا اور باقی سے وضو کیا پس نیند سے وضو کرنا باطنی مزاج صحیح ہو کر بعض اہل خواہش نے اپنی مرضی کے موافق اسکو تاویل کی ہے جسکو اسکی تحقیق منظور ہو وہ ہماری کتاب مناسب المذاہب میں ملاحظہ کرے اور زعم بن بلعام کا قصہ بھی نہایت عجیب ہے اسنے یہ چاہا تھا کہ دریا ٹھیکل کا منبع دریافت کرے اور چلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت خضرؑ اس کی لاقا ہوئی اور حضرت نے اس کے کہا کہ اب عنقریب تم ایسے اور ایسے مقام

میں پہنچو گے چنانچہ زہیم ایک پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک برج یا قوت کا چار ستونوں پر کھڑا تھا اور
 دیکھتے ہیں اس برج کے اندر سوار ہوا تھا اور اس پہاڑ میں ایسے میوے تھے جو کبھی غائب ہوتے تھے زہیم کہتے ہیں
 میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اس کی برٹی طرف میں بڑے بڑے عالی شان محل اور باغ دیکھے اور کہتے
 ہیں میں ایک بوڑھا شخص تھا اور بال میرے سفید تھے پس ایک ہوا اس طرف سو ایسی نائی کہ میرے تمام
 بال سیاہ ہو گئے اور میں نئے سرے سے جوان ہو گیا پھر اس باغ میں سو آواز آئی کہ اے زہیم یہاں ہمارے
 پاس آ جاؤ کیونکہ یہ منقیضوں کا مکان ہے کہتے ہیں میں نے اس آواز پر جانے کا قصد کیا مگر خضر نے جھکو کر پکڑ لیا

اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس فرمان کا راز ہے کہ سات نہریں جنت میں ہیں جیمون اور سحون و جلع اور فراط اور نیل اور ایک چشمہ روم میں اور مقدس میں چشمہ سلوان کیونکہ اسی رزم کا پانی ہے۔

اور اس سنجھی تعجب خیز بلو قیاد و غفلان کا واقعہ ہر اور بہت طویل طویل واقعہ پر ہم اسکی طرف اشارہ
کئے دیتے ہیں یہ دونوں سفر کرتے ہوئے اس بلکہ پہنچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت رکھا تھا

پس اسکو دیکھتے ہی بلو قیام نے دوڑ کر ہاتھ بڑھایا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں سے انگوٹھی آتا ہے اور جو کہ اس انگوٹھی پر جو کل تھا اس نے اس پر ایسی پھونک ماری کہ وہ جل کر رکھ ہو گیا معافان نے ایک تار مارا اور کہا کہ

اسکو زلفہ کیا اور اس نے تین بار اسی طرح کہا کہ جب یہ ہاتھ بڑھائے تو سانپ پھونک دے اور یہ چل کر راکھ ہو جائے یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ یہ راکھ ہو گیا تب عفان وہاں سو رہا کہتا ہوا نکلا کہ شیطان نے ہلاک

مرد و یا شیطان نے ہاکی کر دیا سانپ نے اس کو آواز دی اور کہا کہ تو یہاں آؤ مجھ کو کر کے یہ انگوٹھی سوا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے ہاتھ پر نہیں جاویگی اور ان کو کھڑکھڑفتوں نے تمہاری اور تم

پچھلے انبیاء کی نفیست میں اختلاف کیا تھا پس خدا نے تم کو اور انبیاء پر اختیار کیا پھر عثمان نے کہا کہ اس سبب نے مجھ کو حکم کیا اور میں وہ انگوٹھی تیار کرے آیا اور آپ کی نذر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

اور کیا آئے نہ دیا۔

جہاں وقت ہوا اور لوگ غار میں مشغول ہوئے تو جبریل علیہ السلام کی مصورت بن کر:

صف کے اندر چلے گئے لوگ اس وقت مکہ میں تھے احد حضرت علی نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا وہ فوراً اڑ کر
جبریل کے ہاتھ میں چلی گئی تمام فرشتوں میں حضرت علی کی اس سخاوت سے شور مچا ہو گیا اور جبریل نے انکو
مبارکباد دی اور کہا اے اہل بیت رسول خدا نے تم پر انعام کیا تم وہ لوگ ہو کہ خدا نے تم سے نہا کی دور کے تم
کو بالکل پاک کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت علی کو دی انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ
ہم دنیا کی اس فانی نعمت کو لیکر کیا کون گے جس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا مذاب ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ پھر حضرت علی معاویہ سو دنیا کی واسطے کیوں لڑے اسکا جواب
ہے کہ حضرت علی معاویہ سے حق پر لڑے جو آپ کے واسطے تھا اور لیکن تحکیم پس باطل اور غیر صحیح ہے کیونکہ
تحکیم موجود اور مردود اور معروف اور معلوم غیر مجہول پر ہوتی ہے یہ فقہ اور شرع ہے پھر تم جو کچر چاہو کہو
اگر اس معاملہ کی تفصیل دیکھنی ہو تو بھاری کتاب نسیم الشیم میں دیکھو اور قصص ذی القربین کا دیکھنا
بھی کافی ہے اور ابن ابی الدنیا کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر ہے اور کتاب الاقالیم اور کتاب مسالک والممالک
اور کتاب مادنری ... سب اچھی ہیں اور اگر تم کو افلاک کی وسعت اور ایک دوسرے سے تفاوت معلوم کرنا ہو
تو جانو کہ زمین کی وسعت کو کب ایک شب میں قطع کر لے اور فلک ہوائی کو قریب ایک مہینہ میں قطع کرنا ہو
پس دیکھو کہ ایک مہینہ ایک شب میں کیا فرق ہے پھر اس کے اوپر فلک زحل ہے جسکو ۲۴ سال
میں قطع کرنا ہے پھر اس کے اوپر کرسی اور عرش ہے اور یہ آٹھوں جہتوں کی سقف ہے جن میں سے ہر ایک
جنت کا مرض آسمان اور زمین کی راہ ہے پس تم اپنی دلیل کو اس مساقی پیکر سے حاصل کرو۔ اور تیری
ناقص ہمت کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی طرح بلند ہی نہیں ہوتی اور نہ تو اس کو سعادت کا لباس پہننا ہے بلکہ
تو اپنے نفس کی پردہ پوش میں ہمہ تن مشغول ہے پس تو اس شخص کی مثال ہے جو ایک گہرے کے عشق میں
غافل سے پیچھے رہ گیا اور قزاقوں نے اسکو لوٹ لیا۔

یہ دنیا علم خواب اور انبیاء علیہم السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں اور اس تعبیر کا راستہ و
در رخ تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو گا کیا تم نے یہ اشارہ نہیں سنا کہ لوگ سوتے ہیں پس جس وقت
میں لگو بیدار ہوں گے پھر جس وقت مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تیری مثال ان دفعوں
کی ہے جو ایک ہیٹ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اب ہم عنقریب یہاں سے نکل کر ایک
دوسرے عالم میں پہنچیں گے اور جب یہ تولد ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کیا یہ اس بات کو
پسند کر سکتا ہے کہ چرماں کے ہیٹ کی تنگی میں واپس جائے ہرگز نہیں اور اس طرح جب تو آخرت

اور وہ جو کاپے پھر اس نے بادشاہ کے دروازے پر کٹا اور وہ بیاں دیکھیں اور گناہ اس کو اندر جلتے سے روکنا ہے پس اگر اس شخص کی ہمت بلند ہے تو یہ روٹی کا خیال چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جس وقت کتا روٹی کھانے میں مصروف ہوتا ہے فوراً یہ شخص اندر داخل ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ہمت اپنے پیٹ کی طرف منوجہ ہوتی ہے تو یہ روٹی کھانے کی طرف سبقت کرتا ہے اور پھر کتا اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتا اور وہ اس کے پیٹ میں متعفن ہو کر تھکوا بادشاہ کی حضور سی روکنا ہے پس پھر کو لازم ہے کہ روٹی کتنے کی طرف پھینک دے اور خود آرام سے بیٹھ کر اعلیٰ درجہ کے اعمال میں مصروف ہو تاکہ انکنا نیک بدلہ قیامت کے روز تم کو ملے اور تہا ری مثال ایسی ہے جیسے ایک محاسن ظلمات میں داخل ہوئی اور وہاں کے حال سے واقف شخص نے کہا کہ یہاں کے کلکڑ پتھر یلو تم کو فائدہ ہو گا پس جس شخص نے اسکی بات پر یقین کیا اس نے پتھر اٹھائے اور جس نے یقین نہ کیا اس نے نہ اٹھائے یہاں تک کہ جب لوگ ظلمات سے باہر آئے اور ان کلکڑ کو دیکھا تو سب کے سب حواہرات اور موتی تھے پس جنہوں نے لئے تھے وہ تو خوش ہوئے اور جنہوں نے نہیں لئے تھے وہ حسرت میں رہ گئے پس یہی صورت دنیا میں تیرے اعمال کی ہے کہ یا تو غفلت کے لئے تو غلام ہو جائیگا اور یا عمل کرنے سے تیرے کو خدا کی طرف سلام اور لیگا پس لازم ہے کہ نہ اپنا تکبر چھوڑ دے اور کم کھانا اختیار کرے اور پیٹ کو پاک صاف بنائے اور منہ سے آنکھوں کی حفاظت کرے اُمید ہے کہ جب تو ایسا کریگا تو تیری برائی ہوگی دعاء اور دین تیرا بدلہ ہوگا اور قیامت کے روز ہر ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائیگا کیا تم نے سنا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یکبارہ جو کی روٹی اور کج روٹی کے ہیٹ بھر کر کھانے کا حساب لیا ہے اور انکو تنبیہ کی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے۔ **يُؤْمِنُ بِالنَّارِ**

فصل (بلند ہمتی کے بیان میں)

معلوم ہو کہ ہمت دماغ کے دل کو حصول مقصد کے واسطے جمع کرنا اور خاص اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ہمت والا اپنے حصول مقصد میں اغراض متفرقہ کا ارادہ نہیں کرتا ہے اور جو ایسا کرتا بھی ہے سو اس کے ایک کام کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

ہمتیں نفس کی شاخیں ہیں جسکا نفس بلند ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے اور جسکا نفس پست ہوتا ہے اس کی ہمت بھی پست ہوتی ہے دیگر ذیل لوگوں کی ہمتیں جیسے جنگی چار و خبر ہیں ان کے مشیت کے موافق ہوتی ہیں اور حیوانات کراہل میں ان کے واسطے ہر مقدر ہنگام اور ان کے غیر میں پڑھنے لکھنے البتہ اس دن تم سے نعمتوں کی بابت سوال کیا جائیگا ۱۲۔

چند اس سے بخافہ نہیں کرتیں اور یہ کہ تمہارا مشوق ملک ہے پس تم کو ہرگز خدیس اور ذلیل باتوں سے الفت نہ کرنی چاہیے کیونکہ ملک سلطنت نام و نسب پر موقوف نہیں ہے بلکہ بلند ہمتی پر موقوف ہے چنانچہ فیض کہ سب سے پہلے نفس کلی سے سادہ رہی ہے وہ عمار اور بادشاہوں کی ہمتیں ہیں اور پھر جوں جوں فیض وہ ہوتا گیا میتیں بذیل ہوتی گئیں یہ کہ انسان کے بعد حیوانات رذالت میں ایک دوسرے سے بڑھتے چلے گئے ہیں اور ہر ایک نے اپنی ہمت کے موافق اپنا کھانا بنایا اور طرز و روش پسند کیا ہے چنانچہ کوئی ناچ وغلہ سے پیٹ بھر تا ہے اور کوئی سے گھاس گھاتا ہے اور کوئی نجاست پر قناعت کرتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصہ میں نور کو ذکر یہ میلان کے بیٹھے اور باپ انکا حوالہ تھا اپنی بلند ہمتی سے یہ سلطنت کے نگر میں معروف ہوئے اور صنعت و فنون کے واسطے کہ پسند نہ کیا اور ان جیسے دنیا میں بہت لوگ ہوئے ہیں اور متقدمین نے اپنی بلند ہمتی سے علم کو سیفی ایجاد کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کا الحان افلاک کی گردش کے الحان سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ گردش افلاک سے عجیب فریب لھے اور اوزان پیدا ہوتے ہیں اور موسیٰ و داوید اور دیگر لوگوں سے منقول ہے کہ عود باپ اس پرندہ کی شبیرہ بنایا گیا ہے جو بہار میں مطلق رہتا ہے اور اسکی ناک میں اسقدر سوراخ ہیں جیسے نو دہن ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمت کی فروعات سے متعلق ہیں اور نیز ہمت کے مقصد کا حاصل میزا دشوار ہے علماء کے مقصد کا حاصل ہونا درس و تدریس کی موافقت اور فادو صبر کے ساتھ ہے اور سلطنت کے مقصد کا حاصل ہونا ان باتوں کے ساتھ ہے جو سلطنت کو جذب کریں اور اگر تم یہ کہو کہ یہ سب امور تقدیر سے متعلق ہیں جسکی تقدیر میں ہوتا ہے وہی پاتا ہے وہ نہ ہزار کوشش کرے کچھ نہیں ہوتا بندہ کی پیشانی پر جو کچھ لکھا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ بیشک یہ نہایت بات سچی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہی ہمیشہ آجیگا پس اس واسطے تم کو چاہئے کہ عزت کی تلاش میں جان و دولت کے ساتھ نہ مڑو معاویہ کا قول تھے سنا ہو گا کہنا ہے بلند کاموں کا ارادہ کرنا کہ ان کو پاسکو دیکھو میں خلافت کے واثق نہ تھا مگر میں تلاش کی ہمت کی پس اسکو

یعنی کتاب ستر فرزند الہدی میں ایک حکایت نقل کی ہے اور یہاں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر کا بادشاہ مر گیا اس کے امیروں و وزیروں نے شہر کو مہر سے بند کر لیا اور کہا ہم اس شخص کو بادشاہ بنائیں گے جس کی کلائی میں چمکدار نور کی سلامت ہو چنانچہ ایک فقیر ایسے پاس آیا اور اس کی کلائی میں نور کی ویسی ہی نشانی تھی جو پہلے بادشاہ کی کلائی میں تھی وزیر نے اس فقیر کو خوب غور سے دیکھا اور اپنا بادشاہ بنالیا پھر ایک دفعہ وزیر اسی بادشاہ کے پاس عود قمار کی مگرڑی کے برتنے میں کچھ پیاز رکھ کر لے گیا بادشاہ

نے پوچھا کہ اسے وزیرینہ کیا ہے کہاں سے آئی ہے وزیرینہ نے کہا حضور ربیسی مکرہاں کثرت کے ساتھ ہمارے دیہا میں
 کہلیں گے کہ آجاتی ہیں بادشاہ نے کہا تم جلد اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ مکرہاں کہاں سے آتی ہیں ورنہ تم کو
 دنیا سے محروم کیا جائیگا وزیر اس وقت کشتی میں بیٹھ کر دیہا میں روانہ ہوا اور پھر ایک پہاڑ پر چڑھ کر
 اس کے پہلی طرف انرا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ اس پہاڑ میں گوشہ نشین اور عبادت میں مصروف ہیں
 وزیر نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کس واسطے اس قدر مجاہدہ و ریاضت کر رہے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ سب
 سلطنت کے طالب اور ایک سال کامل اس کے واسطے مجاہدہ کرتے ہیں اور جو ان میں سے ترقی کرتا ہے۔
 اس کی کلائی پر ایک نورانی داغ ہوتا ہے پس وہی سلطنت کا مستحق ہے وزیر اس حال کو دریافت کر کے بادشاہ
 کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا بادشاہ نے کہا اسے وزیر کسی کو حقیر نہ سمجھو ورنہ تو خود حقیر ہوگا بلکہ تم کو
 سفر اور عمل کرنا چاہیے تاکہ تیرا ذکر خیر کیا جائے پس یہ مجاہدہ کرنا اور مجھ کے رہنا بلند ہمتی کی بات ہے پھر کہا
 کہ تو جوش اور خود کو دیکھ کر خوش نہ ہو جیو اس کے اندر لکھنوں کے سے دل ہوتے ہیں۔ اور خود تھے اپنی
 آنکھ سواستقامت اور جادو اور کہانت میں بن جیتی کا کہ شہر دیکھ لیا ہوگا اور اگر تم کرامات کا ظاہر کرنا چاہو
 تو قادر و علم اور علوت اختیار کرو اسرار کا سنا کی علامات تم پر منکشف ہونگی مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ مغرب
 میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمان جنوں کو عرائم کے زور سے سحر کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق مفصل بیان ہم نے
 کتاب خزانہ سرا لہذا ہی میں کیا ہے اس میں تلاش کر کے حصول مقصد میں کوشش کرے کتاب سرالحالین
 کا یہ حصہ ختم ہوا اب اسکے آگے دوسرا حصہ شروع ہوگا اور وہ بھی امام حجتہ السلام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی
 رحمہ اللہ کی تصنیف سے ہے۔

مقالہ ابن سینا پر رو کے بیان میں

اور جب یہ خیال ابن سینا کے دل میں سلایا یا پس طور کر اس نے کہا کہ شمس اور کل کو انکس میں اعلان کا
 فیاض ہے نہایت شوق سراسر خیال کو اس نے مضبوط پکڑا اور بغیر زبان کے اس کا کلام ہرگز نہ بولا اور عقل
 اور نقلی دلائل اس کے خلاف میں واضح طور پر موجود ہیں چنانچہ نقلی دلائل یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَلَمْ یَسْجُدْ لَہٗ اِلَّا شَیْطٰنٌ مُّبِیْنٌ۔ اور شمس قرع کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 وَاَلَسَ تَمَّ فِیْ ذٰلِکَ اَنْ لَّا یَسْجُدَ لَہٗ رَءِیْسُہٗ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرع اس وقت تک میں ہوتا ہے اور

کہہ تے نہیں دیکھا کہ خدا کو سب سجدہ کرتے ہیں جو انسانوں میں ہیں اور جو جن میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے
 اور پہاڑ سب اللہ اس کی سختی کو کھولے ۱۲۔

اس کے علم تو محسوس کرتا ہے اسی واسطے اس کے لئے کشادگی کی دعا فرماتی ہے۔

پھر ابن سینا اسکی تعلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیان شمس و قمر وغیرہ کے سجدہ کا ان سے زبان حال کے طور پر ہے اور یہ وہ دلیل کی نہیں ہے کیونکہ سجدہ خلاف کلام کے ہے اور بہار کا سجدہ اس کا سلیب ہے۔

اور یہ آیت **قَالُوا لَنْ نَبْرَأَ الْاَشْيَاءَ** اس میں **فَاَكْمَلْنَا بَخْرًا** نہیں فرمایا ہے فاعل اور مفعول میں فرق کے واسطے اور اگر مفعول ہوتا تو کریم فاعل فاعل اس کے واسطے نہ ہوتا پھر محاذ و تعاضل نے تم کھائی ہے اور فرمایا ہے **وَاللَّهُ كَذَّابٌ** جو کہ درج مقامات ہیں جس میں فاعل واقع ہوتا ہے نہ مفعول کیونکہ فاعل وہ معنی ہیں جن سے ان کے مفعول کی توجیہ ہوتی ہے صحیح اخبار ارا مادیوں وار وہ کہ فرشتے سورج کو ہر طرف کے بہاروں میں کھینچتے ہیں اور اس کی تقدیس اور تعجید سنتے ہیں

اور اگر سورج محاذ و تعاضل تعاضل قرآن شریف میں اس قدر اس کی قسمیں دکھا تا ہے ہم حقیقی دلائل یہاں کرتے ہیں اور باب نقل اور دلیل نجوم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شمس فلک کا صاحب ہے کیونکہ اس کی امر و نہی مشاہدہ کی جاتی ہے اور یہ ذات فلک میں باخراق کرنے والا ہے اور پھر کہ سفلی پر بھی اس کی حکومت ہے اور ہر ایک حارف و علم اس کے آثار و افعال کو مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ باطل ہے اور دلیل و برہان حقیقت خوف پر قطعی حکم لگا چکی ہے پس نقص ایک چیز کا مستدل ہے اور ہر علم کے اور جب کہ اعتراض واقع ہو و روحانیات اور جسمانیات میں مجاہست کہاں ہی یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعتوں سے اہل کون و فساد کے عالم میں اثر کریں پس جواب کو اس کے ارباب کے واسطے ظاہر کیا ہے اور دعا اور اسکے پینے والے میں کہا متا سبت ہے جس کے سبب ہے وہ تشریف کرتا اور اس سال وقتی ہے کہتا ہے اس لئے کہ سبب طالع سے مرکب ہیں پس جواب صحیح ہوا کہ منہا صلیب نے اثر کیا ہے حال میں بالکلید اور ایسے ہی نفسی جو بدن سے خارج اور منفصل ہے اس کا نفس اس ہوا سے مانوس ہے جو دورہ فلک کی سر جرم متحمل کے ساتھ متصل غنی پس یہ نتیجہ دو کا ہے جیسا کہ پنکھے کے ساتھ ہوا جھلی جاتی ہے پس اگر ہوا پنکھے سے ہو تو یہ باطل ہے اور اگر تم سے ہو تو پھر جو چیز تم سے ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے متصل ہو سکتی ہے بلکہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ ٹھیری جونی ہے اور پنکھا اس کو تانا اور ہوا کرتا ہے اور جب ہوا تم سے جدا ہو کر ٹھنڈک پاتی ہے تو پھر اسکو تمہیں طرف پہنچاتی ہے اور اسے طرح کل مقامات اور عام میں ہوتا ہے۔

پس جب کہ نسبت صحیح ہوئی تو بغض و محبت کا تصور ہوا جیسا کہ ایک قوم سے خیال کو قوی کیا پس وہ اس سے مخاطب ہوئے اور قرآن شریف سے اجماع روحانیہ کا مقابلہ مشاہدہ کیا گیا ہے اور برہان

اس کی اصل غسر کے نزدیک موجود ہے اور اسے منطقیہ تو مریکتے ہو کہ فلک اچھے اچھے نغموں کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے پس کو کب تمہارے نزدیک فلک کی روح ہیں پھر جب کہ زندگی بدن کے اندر موجود ہوتی تو روح کے بطریق اولیٰ موجود ہوتی جیسے یہ تلخ کافی ہے جیسے کہ لطیف شربتِ نخل کے شروع میں عمل کرتا ہے اور جب غلط زیادہ ہوتی ہے دوا کی بھی زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر جب کہ دونوں عملوں کے درمیان میں نسبت کا سبب ہوا کے ساتھ صبح ہوا تو شفق اور بغض اور امر و نہی اور وصل و فصل ملک سے واسطے ملکوں کے صبح ہو کہ چونکہ اسے جانبِ اسفل سے زیادہ کشادہ ہوتی ہے اور اعلیٰ جانب کے بہنے والے روحانی عالم اسفل کے حکم ہیں کیونکہ بادشاہ کی نزدیکی کے سبب سے پہلے فیضِ انبیس کو پہنچتا ہے اور اس کے متعلق دفع و دخل کے واسطے قرآن نے تو بیع فرمائی ہے **عَنْكَ مَلِيكَ مُقْتَدِرًا** - عندکاللفظ تو قریب کا ہے اور اہل لغت اس مندرست کے معنی اتنا نغموں کے لیتے ہیں - پس جب یہ بات تمہارے نزدیک صبح ہو کر ثابت ہو گئی تو اب تم کو اس اعلیٰ کی تمنا کرنی چاہیے اور مشغلاتِ فاسدہ کو ترک کر کے مجاہدہ کے ذریعہ سے ترقی کرو اور جب تک کہ تم اسی عالمِ اسفل میں مقید ہو اپنے نفس کو کیسے عزت کی نظر سے دیکھ سکتے ہو پس تم کو لازم ہے کہ عالمِ بالا کی طرف توجہ کرو اور اپنی ہمت کے ساتھ جنم کے مرکب کو قطع کرو تاکہ روح اپنے عالم سے متصل ہو جائے یہ سبب اس قدیم مشق کے جو اس کے اندر موجود ہے۔

فصل زہد کے بیان میں

ہو کہ لغت میں زہد کے معنی کسی چیز کے واسطے ترک کرنے کے ہیں اس نے تو آخرت کے واسطے بد کیا ایک گروہ نے دنیا کے واسطے بد کیا اور ایک گروہ نے آخرت کے واسطے کیا نہ دنیا کے واسطے بلکہ ان دونوں کے ملک یعنی خدا تعالیٰ کے واسطے نہ ہر کرتے ہیں اور یہ تفسیرِ اربعہ نہایت سخت و دشوار ہے کیونکہ نفسِ آخرت کا بیان سب کو خوش ہونا ہے اور راحت پانا ہے اور جس نے سب کو ترک کیا اور یہ بھی نہ جانا کہ کس چیز میں اس نے رغبت کی ہے پس وہ زینب ہوا اور یہ مرض بالکل یہ ہے اس کی دوا اور چاہیے اور دوا اس کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب نفوس نے اس بات کو جان لیا کہ زمین پر جو چیز ہے مگر وہ نائل ہو نہ سوائے ہے پس پاکیزہ نفوس نے ان چیزوں کو اپنے اختیار سے بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیا اور مجبوراً ترک کرنا ایسا ہے جیسے فقیر بابر صراحتی ہے لگا ہوں کہ تو ترک کرے جن کو کر سکتا ہو اور یہ طلاقِ مکہ سے مشابہ ہے اور جب کہ مقلدانے اس بات کی طرف نظر کی تو جو گنہگار تھے اس میں کچھ مزہ نہ ملا اور جو باقی ہے اس کو دوام اور پیشگی نہیں ہے تب بہر لوگ بطریقِ حنا زہدِ کلیہ کے ترک دنیا کی طرف رجوع ہوئے اور اس شخص کی مثل بن گئے جس نے دوا کی تلقین پر جلد صحت پانے کی امید میں صبر کیا اور اس کی غرض فاسدہ مثل اس مکان کے ہیں جن کے اوپر درجہ صحت محیط بہا ہ

اس کی افراطی ناسفہ مثل اس مکان کے ہیں جس کے اوپر حوالہ محیط ہوا اور اس کے اندر موزی جالو اور گزہ بھری ہوئی بیوں پس اس کے ملک اسکی صفائی کاہستہ طرائق کرنے اور اس کے غریب دور کرنے کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں پھر آنکھ کا دھونا اور پاک کرنا اسکو جھکانے اور ادراد مردہ ڈالتے اور مردہ کے ساتھ ہے اور زبان کے اندر بخانا ہے اسکو دکھانا اور استغفار اور ندامت اور اعتذار کے ساتھ دھونا اور پاک کرنا چاہیے اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ کھنک پادشاہ کا مطیع حکم ہوتا ہے میں نفرت کے بعد فوراً ہی وہ واپس بھی آجاتا ہے مگر سارا خوف اور اندیشہ بادشاہ کی طرف سے ہے کیونکہ جب فساد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر رعیت کا ٹھکانا نہیں رہتا اسکی عزائی سے ساری رعیت خراب و برباد ہو جاتی ہے اور جب تک عقیدہ سالم ہے تو اعضا کا علاج نہایت قریب اور پہل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ابن آدم کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ فاسد ہوتا ہے تو سارا بدن فاسد رہتا ہے پس سب بڑا تہما از بد یہ ہے کہ جب تم اس درگ طریقہ میں قدم رکھو تو نفس طاہرہ اور جسم کے درمیان میں ثبوتیں اور لذتوں کا ترک واقع کرو اور جب نفس ان کو اپنے معشوق کی خاطر ترک کر دیتا تو ان سے جدا ہو کر ان کی طرف سرگرداں اور اپنے معشوق سے جدا نہ ہو سیکے گا اور اگر پہلے سننے مجاہدہ و ریاضت کا کچھ شوق کیا ہے تب اسکی طرف میل کرنے طبائع اربعہ پر یہ نفس فوقیت لیا کر اعلیٰ مرتبہ میں مقرب فرشتوں سے متصل ہوگا اور پاک لوگوں کی ہم نشینی کے ساتھ انوار قرب کے فیض سے مستفیض ہوگا اور ان کی لذت اسکو کھانے پینے کی کل لذتوں سے افضل معلوم ہوگی جیسا کہ عاقل بادشاہ کی ہم نشینی و قرب سے اپنا حصہ لیتا ہے اور عقلی لذتیں جو عظم اور طراوت کے ستنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ کل و شرب کی لذتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوتی ہیں اور پھر انہیں انوار و فیوض و برکات کے ساتھ نفس فوساں کو ملے کہ اس مقام انوار میں پہنچتا ہے جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے کیونکہ دن رات کو خداوند تعالیٰ نے گردش فلک کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور زمین و شجر کے قیضے انہیں پر مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا فلک قمر کا مرکز ہے اور قمر اسکو ایک مہینہ کی مسافت میں قطع کرتا ہے جیسا کہ اول ایک شب روز میں قطع کیا تھا اور اس طرح جو تھا فلک شمس کا مرکز ہے جسکو شمس ایک سال میں قطع کرتا ہے اور پھر اس طرح افلاک کو ان کے کوکب قطع کرتے ہیں جیسا کہ سائنس فلک کو زحل قطع کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر آٹھواں اور نواں آسمان ہوا اور اسے فانی نواڈنے اور نگہ ہی منزل میں نہمک ہو رہا ہے جیسا کہ زمین کے لوگوں کو شمس سے تو یہ پاک ٹیچ تیری نویں آسمان کے اوپر جسکو اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں فرشتوں کی ہم نشینی ہو سکتی ہے اور وہ مقام محبوب اور امراض اور ہر ایک طرح کی علت اور فنا و زوال سے بالکل پاک و منزہ ہے اور اسکا

سبب ظاہر یہ ہے کہ ہم فنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوا اس کرہ خاکی کے رہنے والوں کے اور کسی کے پاس نہیں جاتی ہے کیونکہ اسی کرہ میں لات اور دن کے احوال متغیر ہوتے ہیں اور پھر برہان بھی اس دعویٰ پر جھکا دے کہ نیریں اور کوکب باوجود دائرہ سفلی سر قریب ہونے کے باقی ہونے کے باقی ہیں پھر جو چیزیں کران سے اوپر ہیں وہ تو اور بھی زیادہ قائم و دائم ہیں اور جب کہ بات جائز ہے کہ ہر دو آسمانوں کے دربان میں میدان اور کشادگی و وسعت ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ نویں آسمان کے پسیمہت بڑی کشادگی اور وسعت ہے اور چونکہ انوار قدسیہ وہ مقام بہت نزدیک ہے اس سبب سورہ بڑی بزرگی اور بخشش ہوتی ہے اور اس نقل کے نزدیک جہت یہ بات مسلم ہوئی کہ ہر م باری غیر حرم شمس ہے کیونکہ ہر م باری کے واسطے مفرغ ماسدو مثل دھرم وغیرہ کے ہونے کی ضرورت ہے پس وہ ارواح ہمیشہ کا مسکن ہو کیونکہ جب دنیا نے انکو ہماری کر دیا ہے اور جب وہ محل اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے کا قصد کرتی ہیں جب ہی عالم سفلی کا شوق بظہر غالب ہو کر انکو نیچے دھکیل دیتا ہے اور یہی اس آیت کا مضمون ہے **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرَأَوْا تَحْفَظُوا عَمَلَ آلِهِمْ** اور جو رہیں جب دنیا سے پاک ہوتی ہیں وہ اپنے شوق کے ساتھ محل اعلیٰ میں ترقی جاتی ہیں اور وہی اس آیت کے معنی ہیں **لَيْسَ سَبَّحَ لِلَّهِ لَمَّا رَفَعَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَمَّا رَفَعَهُ لَمْ تَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا سِوَاكَ وَلَسْتَ بِمُتَّبَعٍ** یہ اسکا وہ طائر ہے جسکو وہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا **وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَكْثَرَتُ الْكُفْرَ لِفَاتِي عَقْبِهِ** اور جب کہ براہین صحیحہ بیگیش تو یہ بات ثابت ہوتی کہ وہاں ایک نعمتوں کا گھر ہے جس میں خدا نے اپنے دوستوں کے واسطے نور اور حور و قصور اور قطوف دانیہ اور عرف عالیہ سے بے حدود نہایت ہی کیا ہے پھر جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ دار القرار کا درہم اور دنیا کی محبت کے ساتھ مالک ہو گا تو یہ خیال اس کا باطل ہے ذہب کا سب سے بڑا درہم نفس کا جسم کے اندر نہ کرنا ہے تاکہ اسکی ظلتوں کو قطع کر کے اس کی لذتوں اور خواہشوں کو ترک کرے اور اس کے اندر جو مصائب و شدائد اسکو دیتے ہیں ان سب کو گوارا کرے پس جب وہ ان خواہشوں کو چھوڑ دے گاتب اس کے اندر نیک باتوں کے آنے کی گنجائش ہوگی چنانچہ سب سے پہلے مرید جن اخلاق ذمہ داری اپنے نفس کو پاک کرے وہ یہ ہیں - طبع - تکبر - بغیر - ریاء اور حمد ان اخلاق ناپاک کو نفس کے کتے اور زندہ اور سانپ و چھو سمجھنا چاہئے جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ سب درندے اور گزندے اپنے اپنے جھٹوں اور بلوں سے لٹک کر نفس کو تکلیف اور غلاب پہنچاتے ہیں اور جہل کو بڑا اندر اور سم قائل سمجھنا چاہیے پس جب نفس ان اخلاق ذمہ داری سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوگا اور مذہب کے ابتدائی درجہ میں پہنچتا ہے اور نور عقل کے بازو قوی ہوتے ہیں اور دریائے یقین میں یہ تیرنے لگتا ہے راستی کا صدا اس کے دل سے نکلتا

کا پردہ اٹھا دیتا ہے اس دراصل مدنا آخرت کا ہی توشہ بھروسہ ہے اور نفس کو جس بات کی عادت ڈالو اسی سے
اسکو الفت ہو جاتی ہے بلکہ اسکا عاشق و روبرو ہو جانا ہے نفس کو طباائع اور بعد سر کیا نسبت کر وہ ان کی طرف
بالکل ہی مائل ہو جائے نفس سماوی ہے اور یہ ارغی ہیں جو الفت کران کے درمیان میں ہے یہ فقط ہم
صحیحی کے سب سے پھر جس وقت سوار اپنی سواری سے جدا ہوتا ہے تو سواری کو آرام ملتا ہے پس بدلتے
روح کا مرکب یعنی سواری ہے اور اگر تم اسکو روح کا محبوب بناؤ گے تو پھر یہ روح کے ساتھ رہے گا اور
کبھی اس سے جدا نہ ہوگا اور سکرات موت میں جو سختی روح کو درپیش ہوتی ہے وہ عرف بدن کے ساتھ
اس کے عشق ہی کے سبب ہوتی ہے کیونکہ روح اس کے سوا کسی کو اپنا محبوب نہیں جانتی ہے لہذا اسکی
مفارقت روح کو گوارا نہیں ہوتی اور روح کا بدن سے اس درجہ عشق کرنا بالکل روح کی غلطی ہے اور بادشاہ
کا قرب ہر حال میں بہتر ہے پس تنہائی کی اشد ضرورت ہو تو اپنے اختیار سے اسکی عادت ڈالتی جا بیئے دنیا میں
تا بدن کا احاطہ درجہ پہلے کر دنیا کے بادشاہ ان کے در پر حاضری دیا کریں جیسا کہ شارح علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا ہے کہ ابھروں نے دنیا کی محرمات اور آخرت کی نعمت کے ساتھ کامیابی حاصل کی اگر تم شریعت کے
قابل ہو تب تو تم کو طریق محمدؐ کا پابند ہونا چاہیئے اور اگر تم اہل عقل کے طریق پر ہو تو اولاد اطوان اور سقا
کا طریق اختیار کرو اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ شہید کسی کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی
کچرا جو حریر ہے کپڑے کے لگے چوٹے جانے سونتا ہے اور سب سے عمدہ پیچھے کی چیز دنیا میں پانی ہے اور
پینے والے اس میں ایک طریقہ پر ہیں۔ پھر گھوڑا ہے اور سوار اسکا اور ہے پھر محدثیں ہیں اور ان کے
ساتھ خوشنقش اور تکلیفی ہیں وہ ظاہر میں پھر ہاندی اور سونا ہیں جو ایک قسم کے پتھر ہیں اگر کل
بادشاہ ان کے منسوخ کرنے پر متفق ہو جائیں تو ان کی کچھ قیمت نہ رہے اور باوجود ان سب باتوں کے تم یہ
سمجھتے ہو کہ ان ساتوں باتوں کے ترک کرنے سے تم کو زبرد حاصل ہو جائیگا جو یہ ہیں عن النسيء والنسيء
والنسيء والنسيء ومن الله فاعلموا ان الله لا يهدي القوم الظالمين اور تم کو یہ خبر نہیں کہ سات چیزیں پوشیدہ تمہارے
اندر گھسی ہوئی بیٹھی ہیں ان کو بھی نکالکر باہر کرنا چاہیئے اور وہ یہ ہیں مجنب مکبر۔ بدگمانی۔ بغل۔ حد۔
بغاوت۔ حد سے زیادتی پس ان باتوں میں زبرد کرنا بہت بہتر ہے دیکھو یزدگان سلف بڑے مالدار تھے مگر اپنے
مال کو وہ ماہ مستقیم میں خرچ کرتے تھے اور دل ان کے مال کی محبت سے پاک و صاف تھے خلاف تمہارے کہ تم
لوگوں کے دل مال کی محبت میں پختے ہوئے ہیں جیسا کہ ظاہری ظہارت ظاہری مال کے ساتھ ضروری ہر ایسے

۱۲ - سورنہ اور ہاندی اور عمدہ گھوڑوں اور خزانوں اور فرزندان اور دولتیں اور کمپنی سے ۱۲ -

۱۲۔ سونے اور چاندی اور عمدہ گھوڑوں اور عورتوں اور فرزندوں اور موشی اور کھیتی سے ۱۲۔

اس بات کو بھی جانتے ہو کہ دل خدا کا گھر اور اس کی رحمت کا محل اور علم کا سرچشمہ اور ماکہ کا جائے ترویج اور ذکر کی جگہ اور صبح کا محل اور حکم کی لوح اور عقل کا آئینہ اور یقین کا چراغ ہے مگر یہ سب باتیں تم سے تخلیط اور غفلت کے سبب سے پوشیدہ ہیں اور ایمان کے نور سے اپنی طبیعت کے اندھیرے کی طرف گناہ کے پردہ کے ساتھ واپس چلے گئے اور اسی سبب سورہ انوار میں پوشیدہ ہیں جیسے کہ بادل کا پردہ آفتاب کے رخ روشن کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور دُری پانی کے چہرہ کو ڈھکے ہوئے ہے جب تم اس کو دور کرو گے تو اس تک پہنچ جاؤ گے اور الہام کے ذریعہ سر مغنی اور لدنی علوم تم پر منکشف ہونگے لوح حیب کہ پردہ ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے سوا وہ کسی بات کی گنجائش نہیں رکھتی تو پس تم اپنے دل کو آفاتِ ذمیمہ سے دھو کر صاف کر دو تاکہ وہ علوم جو محدود و محدود سے باہر ہیں ان کے اندر منکشف ہوں تم شرع کی رو سے اس بات کو جانتے ہو کہ گھر میں پھونے پرکتے کی تصویر کے ہونے سے فرشتہ اندر نہیں آتا ہے پھر اوہود اس تم نے اپنے دل کے اندر سات کتے بلکہ زیادہ مثل حرمین وغیرہ غل وغیرہ کے بازو رکھے ہیں پھر جس شخص کے دل میں یہ آفات بکھر رہے ہوں اس بات کی آرزو کیسے کرنا ہر کہ نیم قرب اس کے اوپر ہے کیونکہ یہ آفات قلب کے کتے ہیں۔

جب نفس دنیا میں زبدا اختیار کرنے سے عاجز ہو اور شہوتوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کتاب و سنت کے وعظ و نصائح سے ناگزیر بنیاد کر دے اور اخلاقِ حمیدہ کی اسکو عادت ڈالو کیونکہ خیر مدت ہے اور شر عمارت ہو جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف راستہ چل رہا ہے تو اس کے واسطے فروری ہے کہ کچھ سامان بھی تیار کرے اگر تھنے دنیا کو طلاق دے دی تو بہتر ہے ورنہ پھر خود وہ تم کو طلاق دے گی اور تمہاری اس کے درمیان کا وصل فنا کی جہری سے کٹ جائیگا اور جب یہ طریق علم اخلاص کے ساتھ تمہارے واسطے درست ہو جائے تب تم ماکہ مقررین کا حیات ابدی اور سری لذتوں میں ساتھ اختیار کرو اور فردوسِ اعلیٰ میں بادشاہ بزرگ کے زیر سایہ امتداد کی جگہ میں رہو کیونکہ وہاں لذت و دن نہیں ہوتا ہے اور گردشِ افلاک سے ایسے نغمے سنائی دیتے ہیں جن کی لذت و سرورِ جوش و ہوا اس گم اور عقلِ زائل ہو جاتی ہے اور نفس اہلِ قدیم کے پڑوس میں اس مغلِ فعال کے پاس رہتا ہے جس کے پہلی طرف واسطہ عالمِ نفع ہے جو فیضِ الہی سے صلاہ ہوتا ہے پس کیسی خوشی اور مبارک باد ہے اس نفس کے لئے جو پاک و پاکیزہ ہو گیا بیشک لوگ سوتے ہیں جب خیر لگتا ہو اسی وقت بیدار ہونگے۔ کیونکہ اس وقت اجسامِ کثیفہ سے ان کی مفارقت ہوگی اور نیز نفس بدن کا خادم ہے اس کی اغراض حاصل کرنے کے واسطے اور وہ اسکا قالی ہے پس حیب وہ اس شہر کی حکومت سے معزول ہو جاتا ہے تب ہر چیز اپنے اصل و محل کی طرف رجوع کرتی ہے اور جب معاد اور راجع و اجساد کے

میں ہے کہ وہ عاراج کے واسطے ہے اجساد کے واسطے نہیں ہے اور یہ بات قبولِ تعین سے پہلے کہ چونکہ جس قدر واسطے نے پہلے جسم کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور جن روح کا طاعت اور معیت دونوں میں شریکِ حلال ہے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک اچانچ ملکر کوئی بزم کریں تو اس کی سڑک کے دونوں مستحق ہوں گے یہ اشارہ سمجھنے والے کے واسطے کافی ہے اور جب کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ دنیا مثلِ تمہارے سایہ ہے اگر تم اسکو پکڑنا چاہو گے تو وہ تمہارے ہاتھ سے اٹھ جائیگی اور تم عاجز ہو گے اور اگر تم اس سے روگردان ہو کر چلے جاؤ گے تب وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتا ہے اے دنیا جس نے میری خدمت کی ہے اس کی تو خدمت کیجو اور جس نے میری خدمت کی ہے اس سے تو خدمت لیجو۔

اور جب تم نے جان لیا کہ دنیا کا یہ حال ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں اور آدمی اپنے آئندہ و گذشتہ کے متعلق کچھ فکر نہیں کرتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہوگا اور اگر کسی تکلیف سے اسکو راحت ملتی ہے تو اس تکلیف کو بزرگوار نہیں رکھتا اور جب روح جنتی ہوتی ہے تو موت کی تکلیف اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتی۔

تم نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ غالی ریاست کی تلاش کس طرح کوشش کر رہے ہیں پس اسبدرج شخص دارالبقاء کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اسکے واسطے کیوں وہ کوشش نہ کرے گا حالانکہ دارالہنگام کی وہ سلطنت سے بڑھی زائل نہیں ہوتی۔ تم اس بات کو جان چکے ہو کہ زہد دنیا میں عزت اور آخرت میں نعمت اور بدلتے کا راحت اور لوگوں سے تو نگرہی اور عدائے کرم کے ساتھ شغلی کا موجب ہے جیسے تھے الوسع خوب نصیحت کر دی ہے مگر تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔

فصل روح کے بیان میں

چونکہ موت اور روح اور ان دونوں کے املا کے متعلق کام کا نام غوری تھا اس سبب سے پہلے روح کے متعلق گفتگو شروع کی گئی ایک طائفہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ روح عرض ہے اور ایک طائفہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہم لطیف ہر فنا کو قبول نہیں کرتی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر بسیط روحانی مدک ہے جسم سے منتقل اور جدا ہونے کے وقت ملاموں کی صورت میں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے روح کی نسبت گفتگو کرنی منع کر دی ہے کیونکہ فرمایا ہے قُلْ اَرْؤُومِ اٰخِرِ دِیْنِ یہ خیال ان لوگوں کا غلط ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شارع نے روح کے اندر خواص کرنے کو منع فرمایا ہے۔

حاکم یہ بات درست نہیں ہو کیونکہ خود شارع علیہ السلام نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہے۔

شارع علیہ السلام اگر کامل تھے تو بیشک انہوں نے روح کو جانتا تھا اور اگر ناقص تھے تب ان کو پیش ہونا جائز نہیں اور صرف عام انسان اور جہل کو بخش کرنے سے منع فرمایا ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح عقلی و نقلی دلائل کی رو سے باقی رہتی ہے نقلی دلائل یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ آتُونَ** اور یہ حال ہے درست نہیں ہے کہ قدرت میں موت کے اندر شخص صبر اور عزم ہو اور فرماتا ہے: **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ آتُونَ** اور فرماتا ہے: **وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ آتُونَ** اور حدیث میں وارد ہے کہ مرنے کی روح جنت کے درختوں میں پھرتی اور اچھے پھل کھا دے اور ان کی ہڈی کے پانی پھونگی اور پھر عرش کے نیچے ٹھکی ہوئی قندیل میں جا کر آرام سے قیامت تک رہے گی۔

اور برہان عقلی یہ ہے کہ ہم میت کو اسکی صورت میں بالکل کامل دیکھتے ہیں موت سے کوئی نقصان کے اندر پہلے نہیں ہوتا صرف حرکتیں اور لطف اور عقل اور دل و صفات جن سوانسان اور بہائم میں فرق معلوم ہوتا ہے، حقیقی رہتی ہیں پس موت روح اور جسم کے درمیان میں فاصلہ سرحدات ہے جب یہ جسم روح سے جدا ہوتا ہے تو روح اپنے عالم اول کی طرف رجوع کرتی ہے، جسکو ہم عرش اور یہ لوگ یعنی فلسفی عقل فعال کہتے ہیں پھر اگر اس روح کا شوق ملائق دنیا کو قطع کر کے عمل اعلیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے تب روح خوشی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس ہوتی ہے اور اگر شوق اسکا عمل سفلی کی طرف غالب ہوتا ہے تب وہ گناہوں کے بھاری بوجھ کے سبب سے اوپر کو اڑ نہیں سکتی اور ذہنیک لوگوں میں جا کر رشک ہو سکتی ہو

یہی حال کا بہت بڑا گناہ ہے اور اسی کے سبب سے اس کو دوزخ میں عذاب کیا جاتا ہے اور اس لازم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام میں ظاہر فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کی رو میں بنو ہرندوں کے پوٹوں میں جنت کے اندر جرتی پھر یہ گناہ درجہ شوق جسم کی طرف غالب ہو گا تو روح اپنے گناہوں کے موافقہ میں گرفتار ہوگی اور سب سے بڑا گناہ اس کا اپنے غیر جنس یعنی جسم سے محبت کرنا ہے اور جوں جوں جسم متحمل اور فنا ہوتا جاتا اس قدر روح کا اشتیاق بھی اس کی طرف کم ہوتا جاتا ہے اور دوسرا شوق ہے ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو وہ خرابی میں شہید ہوئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ... خوشحال ہیں۔

نہ دوش پر صبح و شام لٹے جاتے ہیں تاکہ رزق انکا ہے جنت میں صبح اور ... دنوں وقت کھائیں گے۔

آنیوالی روح سے دنیا کے حالات دریافت کرتی ہیں وہ ان سے بیان کرتی ہے اور فرمایا ہے کہ بعض نفس گونگی ہوتی ہیں بول نہیں سکتیں اور یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو بغیر وصیت کے مر گئے ہیں اور جو بشری کے موافق ہیں روحیں جو صحت چاہیں پرندے وغیرہ کی اختیار کر سکتی ہیں ان فرشتوں پر قیاس کر کے جو انسانوں کی صحت بن کر بغیروں کے پاس آئے ہیں پس قرب ملا کر سران کے استغفار کے سبب عمل سزا نبولی نے اس چیز کی استمداد ہے جو جوہر خاصیت اکتساب ملا کر سزا نبولی نے کسب کیا ہے پس اگر طبعاً ہے تو وہ انہیں کی مثل ہے اور امیر المومنین علیہ السلام نے باوجود اپنے علم اور فہم کثیر اور مشکوۃ انوار نبوت سے قریب ہونے کے فرمایا ہے اور سالکنا پیرا رخ ہدایت کی پتی اور زینون بلازمی کے مدغم تھے کس طرح مصطفیٰ کے در پر کھڑے رہے پھر انہوں نے ان سے جو کچھ شکایت حال کہنا تھی وہ کہی ۔

اور بیشک فہرہت کے بانچہوں میں سے ایک بانچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور خاصیت مثل اتصال شمع کے ہے ساتھ مسموم کے اور قطر کے ساتھ منظوم کے ۔

الغرض کوئی نفس خواہ نیک ہو یا بد ہو موت اس کے واسطے راحت ہے اور خوف صرف روح کے جسم سے مفارقت کرنے کا ہوتا ہے اور موت کی مثال نشہ کی سی ہے پھر جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کا خوف واپس آ جاتا ہے اور ہماری بوجھ اس پر سے دھڑکھڑکھٹ کمال کی طرف روح رجوع کرتی ہے اور جو علوم یا اعمال اس نے کسب کئے تھے وہ سب اس کو یاد آ جاتے ہیں اور اسی سبب سے اشارہ کیا ہے کہ لوگ (دنیا میں) سوتے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے بہر حال موت اہل عقل کے نزدیک بندہ کی واسطے زندگی سے بہتر ہے کیونکہ اس میں رب العالمین سے نزدیک رہنا ہوتا ہے ۔

فصل موت کے بیان میں

اور جب کہ موت سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑھ کر حادثہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی ہولناک بات مخلوق نے نہیں دیکھی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ برہان اس کی اجماع اور تصدیق ہے اور اس شخص سے تعجب ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر دوسرے سے دلیل مانگتا ہے اور یہی قیامت معرہ ہے یعنی جب زندگی کا آفتاب ۔ ۔ بجاوے اور صفات کے ستارے چھوڑ دیں اللہ معافی کی اونٹنیاں چٹھی پھرتیں اور چہل کے وحشی جانور عقل کی چراگاہ میں جمع ہو جائیں اور عاقبت کے دریا بیماریوں کی آگ سے پاٹ دئے یا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے

جائیں اور صافی نفوس کے علم سراور خیر صراف کے ظلم سرشاوی کیجائے اور دیوانِ ظلم کے سامنے اعمالِ بے پیر
کئے جائیں اور سرکشی کا دوزخ ظاہر کیا جائے اور ایمان کی جنت آماستہ کی جائے پس اس وقت ہر نفس جان
کہ اس نے توبہ کر کیا آگے بھیجا اور اس نفس کی سختی سے آسمانِ نفس انتشار کو ایک مقل کے ساتھ بھٹ
جاتا ہے اور چند روزہ دوزخوں کے درمیان میں رہتا ہے کیونکہ اگرچہ اس کو دنیا کے دوسرے اور خیالات
منقطع ہو گئے مگر آخرت کے اسرار پر مشکف نہیں ہوئے جہاں تک کہ جب اس نے فرشتے کی صورت دیکھی
اسکا نفس اپنے مقناطیس کی تلاش میں اٹھ اٹھ کر اس میں یہی خاصیت ہے کہ جو اس کی صورت دیکھتا
ہے وہ ہلک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اسکا انکار کر سکے کیونکہ بعض سانپ
قم کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی طرف نظر کرتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے اور فرقہ دہریہ کے لوگ اس کے
منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک فرشتہ آسمان میں رہتا ہے اور زمین والوں کی
روحیں قبض کرتا ہے۔ معتبر لوگوں نے بیان کیا اور دیکھا ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو مارا سانپ نے
اس کے کاٹا اور وہ شخص اس وقت مر گیا اور سانپوں کی ایک قم ایسی ہے کہ جبکہ خواص بہت ہیں جنکا یہ
مختصر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قبض روح کس طرح ہوتی ہے مگر بندہ اپنے روح کے قبض کرنے والے کو
نہیں دیکھتا ہے۔ اور مقل کی آنکھ سو بار بار دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تو
اسکا حال ان کے پاس دے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سوتا ہو یا جاگتا ہو۔ اور خواب ان کے نزدیک
ایک عرصہ ہے جو کل عروج میں حلول کرتی ہے اور حرارت یا برزخ کے ساتھ خشک ہو جاتی ہے الفاس
کی خاموشی کے ساتھ پھر جب وہ بخار جو علمِ غور ہی پہنچنے والے تھا ٹھنڈا ہے اور خون سر پیدا ہوتا ہے اور ک
پرلی طرف لطیفہ آلیہ ہے جس کے آگے یہ بخار شل پردہ کھے ہے اور یہ بات بھی قابلِ انکار نہیں ہے کہ وہ
نفس و موی اور روحانی ہے پس حرکت اور سکون اس کے اندر حیوت کی وجہ سے ہے اور علم اور عقل معلوم
کے درمیان میں فرقِ صفات و رعایت سو ہے اور عقل بھی اس کے انوار میں ہے ایک نور اور اس کے
زیوروں میں سو ایک نور ہے پھر جب نفس تمام بدن سے جمع ہو جائے گا کہ سو بدن میں پھینکتا ہے تو لطیفہ
مرش قلب کے نزدیک جمع ہو کر حلقوم سے نکلتا ہے اور پوشیدگی کے ساتھ مغرب ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ روح اگر جو بر لبِ سطح جسم لطیف ہوتی تو آنکھوں کو ضرور دیکھتی اور نہ غفلت ہے کیونکہ
دیکھنے والی روح اس جسم غاک اور دجا بہ لطیفی کے اندر اس کو شادہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ پانچ
غیر جنس کے ساتھ محبوب ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا ہو

کہ دیوار کے پیچھے کون ہو اور جب بہ روح بدن ہو نکلے اہل قرب و یقین کے مقام میں پہنچتی ہے تو اسکی علمی قوت اور اعمال کے موافق ملازمت کا شاہدہ اسکو میر ہو تا ہے اسی واسطے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی میت کے سامنے قرآن پڑھا کر دیکھو کہ قرآن کی خوش الحانی اور اس کے معانی کے سننے سے موت کی سختی آسان ہوتی ہے اور جیسا کہ گانا سننے سے اونٹ باسانی منزل طے کر لے گا جیسا بطرح قرآن کے سننے سے دنیاوی وسوسے دل سے منقطع ہو کر قلب خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور سہکات موت اسپر آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غم کے دریاؤں میں غوطہ کھا لگتا ہے یہاں تک کہ سر اٹھایا سپر کشف ہونے پھر اس کے بعد روح جسم سے نکلے ہر ایک لگ وپے سے صاف ہوتی ہے اور اس مصیبت سخت سے نجات پا کر آباد کرتی ہے اور نجات پانے کی مبارکباد اس طرح اسکو سنائی جاتی ہے اَلْاٰیْمٰنُ تَتَوَفَّوْهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبَاتٍ يَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ خَدَعْتُمُوْا الْجَنَّةَ فَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اسے یہ خطاب اس شخص کے واسطے ہو جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ہے اور دنیا کے تعلقات کو ترک کر کے کہا کے اندر جسے سربا کل باہر نکل آیا ہے اور عرف ایک طرف اپنے خیال کو متوجہ رکھا ہے پس یہ نفس جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے سو نہ والا خواب میں دیکھا کرتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ سونے والے کی حالت ہماں اٹھنے سے جاتی رہتی اور اس نفس کی حالت ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہتی ہے اور جس قدر نفس کے اندر کم کی قوت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر نعمتوں میں اسکا حصہ زیادہ ہوتا ہے اَلَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ یُحِیْوْنَ لَا یُخَدَعُوْنَ پھر اس کے بعد معاد باقی رہتی ہے پس انیس کے پاس ارحام صافیہ کا نقل فعال کے پاس رہنے کے واسطے اور ہر چیز کے اپنے منہ کی طرف توجہ کرنے کے واسطے مشرعا و نفس اپنی پاکیزگی کو وطن کی طرف ہونے کے وقت پاتا ہے تنہ نہیں دیکھا کہ مسافر کا دل ہمیشہ اپنے وطن کے شوق میں لگا رہتا ہے اور اگر یہ شخص مسافر فقیر ہوتا ہے تو دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کا لہر اس کو وطن کی محبت کے یاد دلانے سے باز رکھتی ہیں اور دنیا کا مستغریب ذائل ہونا ایک بدیہی بات ہے اس کے واسطے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہر اپنے ہمتیہوں کو روزہ یہاں سو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

پھر تم کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ جو علم تمہارے کام آئے گا اور قبر میں تمہارے ساتھ جائیگا وہ کون کون ہے کیا یہ بیح و سہم اور فرائض کا ہے یا احکام نکاح و طلاق یا مسائل جیاتیات کا علم ہر نہیں ان علموں کو شام علیہ السلام نے انتظام و سیاست کے واسطے قائم کیا ہے ورنہ قبر میں نفع دینے والا علم وہ ہے جو نفس لے وہ لوگ جن کے پاس فحشے اخوت کرتے ہیں اور کھتے ہیں تم پر سلاستی ہے اپنے غلوں کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

کی ذات میں قسم اور منتقش ہو گیا ہے۔ جسوقت بندہ کو قبر میں رکھتے ہیں اگر خدا خواستہ یہ بندہ گنہگار ہے تو اس پر انتقام کے لئے رسانپا لٹل پڑتے ہیں اور اس کی جہالت کی صورتیں اس کے افعال ناشائستہ کے سبب سوان کو حرکت دیتے ہیں اور قدامت کے پھو اسکو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور اپنی ذلت کے واسطے یہ روتا ہے اپنے ہم کو یاد کر کے نہیں روتا اور وہیں یہ عقل کی میزان اور علم کی مشقال کو دیکھتا ہے اور وہ میزان عقل کی ہوتی ہے مگر وہی کی نہیں ہوتی اور اس کو اس دلیل سے سمجھنا چاہیے کہ انصاف کے پاس اگر کوئی چیز وزن کی جائے تو وہ اسکو نہیں دیکھنے کا ہے کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کا آلہ ہی ندارد ہے اور نظریک واسطہ ہے جو مشاہدہ کو قلب کی طرف منتقل کرتا ہے اور قلب فکر کے طریق پر صورتوں کو روح کی ذات میں جو نفس لطیفہ اللہ ہے قسم کرتا ہے اور مقاصد ربانیہ کے موجود نہ ہونے ہی کے وقت شارع علیہ السلام نے جاہلی کے حق میں لوگوں سے فرمایا ہے کہ اُسکے واسطے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تیری صفات فرمودہ میری کیفیات جب قبر کی تنگی میں تجھ پر ظاہر ہو گئی تو نہ تو تیرے دیکھنے کو کافی ہو گی اور اگر تیرا مضافان مذہنوں سے پاک اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہیں تو یقین مافی ہو کہ قرینت کے باطنوں میں سے ایک باطن پر بن جائیگی اور اس کے حاصل کردہ علم توحید کے نور کے ساتھ عقل کا آفتاب چلے گا اور یہی علم عزت میں نفع دینے والا ہے نفعی حکمتی معنی یعنی حکمتی ہو جو قیمت صغریٰ یعنی موت کے جان میں یہ فعل کافی ہے اس شخص کے واسطے جو اہل یقین میں سو کلام کو سمجھتا ہو اور ان لوگوں کے واسطے ایسے درجے ہیں جو نور عقل اور صفات علم ہی سے آراک کئے جاتے ہیں پس موت اس جہاتی سے جہالت ہے جو بدن اور روح کے درمیان میں واقع ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مگر اور دم نفس کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں دماغ کے اگلے حصہ میں ہیں پس جب روح جلاس کو معدوم کرتی ہے تو عالم ہو جاتی ہے اور ظنا اس کی وہ معلوم ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہیں اگر یہ روح جاہلی ہوتی ہے تب نہایت بدع و غم کے ساتھ کہتی ہے یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ اور شروع شریف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح گناہ اور ثواب کی باتوں کو سمجھتی ہے اور اگر وہ گنہگار ہے تو گناہوں کے تقد میں اس طرح گرفتار ہوتی ہے جیسے اندھا آدمی چور ہے۔۔۔ میں چھن جاتا ہے نہ ہوتا ناگراس کے مقصد کا کونسا راستہ ہے پس اس طرح یہ روح قبر کی دیواروں میں مگرانی پھر رہی ہے۔

اور اگر یہ روح گناہوں سے پاک ہے تب یہ انبیاء کرام کے مقام میں ترقی کر جائیگی۔

معلوم ہو کہ سعادت اور شقاوت کی اصل دنیا کی محبت اور اس کا بغض ہے پس جو شخص چاہے اسکی محبت کو کتنی کرے اور جس کا جی چاہے اسکو بڑھائے۔

فصل قیامت صغریٰ اور کبریٰ کے بیان میں

اما بعد یہ تم موت سے بہت بڑے خطرہ میں ہو اور ناز اسکا روح والوں میں زیادہ تر ہے اور پھر وجود اس کے متعلق اختلاف کیلئے گرم اور ٹھنڈے اور تر یا خشک مرض کے پیش آنے میں جو فساد کی طرف رجوع کرتا ہے حال دو قیامتوں کا متضمن ہے ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ پر کبریٰ کے احوال اور خوفناک باتیں تو تم کو معلوم ہیں مگر ہم اب تم سے صغریٰ کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اسرار اور معانی قرآن کا علم ہو جو جب تمہارے عقل کا سوچ پھٹ جائے گا اور تمہارے حواس کے ستارے جھڑپڑیں اور تمہارے ذہن کی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور تمہارے جہل کے وحشی جانور جمع ہوں گے اور تمہارے علم و عقل سے تمہاری شادی ہو جائیگی اور تم کو اپنے اندرون کی خجانت معلوم ہوگی اور تم ملاحت کے ساتھ اپنے نفس کو روکے پھر تمہارے حواس اور عروق کے صحائف یعنی اعمالنا سے پیش کئے جائیں گے اور تمہاری بندگی کا آسمان گر پڑیگا اور تم دم سے جا ملو گے اور اگر تم سے علم کا توشہ و سحر و سلاہینا فوت ہو جائیگا تب اپنے نفس کو تمہارے ملاحت کرنے کی دوزخ مشتعل ہوگی اور اگر تیرا نفس کامل اور پاک ہوا اور ذلیل و رذیل اخلاق سے محفوظ رہا تب جمال قدسی اپنا حسن اراستہ کر لیگا اور تیری جہالت کا آسمان تیرے عقل کے نور جائیگا اور تیرے جسم کی حیات سے تیرے طبع کے ستارے بکھر جائیں گے پھر جب نفس اپنے معلوم کاملہ عقلیہ شاملہ کے ساتھ خالص ہوگا تب عالم علوی سے نفس کے اپنے مکان کی طرف واپس ہونے اور علم سے جگہ پکڑنے کے ساتھ فیض الہی کے دریا عالم علوی سے اس کے اوپر جاری ہونگے اور تیرے جسم کے پہاڑ اڑتے پھریں گے اور دم بطریق تحلیل کے تیرے تمام اجزاء میں سرایت کر لیگا اور تیرے افعال مشکوٰۃ کبیر کی صورت بن کر تیرے سامنے آویں گے اور تیرے جہل اور غلامت کے سانپ پھو تیرے کاٹینگے۔

شارح علیہ السلام نے تم کو تمہاری عقل کے موافق گفتگو کی ہے اور جب کہ تم سلامت نہ رہے اور دوسرا سلامت رہا تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہے اور جس وقت تمہارے عقل کے صور میں پھونکا جائیگا اس وقت تمہاری کیا قدر رہیگی جب معاد اور وح میں واپس آؤ گے تو اپنے جہل کے نشہ میں ہو گے قرآن شریف کے مکتس کو دیکھو کہ سید تمہارے سلفے مثل کا خیال قائم کر کے پھر اسکا مکتس کیا ہے و تیری للنا اس سکا علی و ما اھم و

تقریب کے طور پر ہے نہ نزدیک کے طور پر کیونکہ عینِ اورائین اور کیف کا دخول مکان پر ہوتا ہے اور یہ روح اپنے مرکب ہمارا ہو کر ایسے عالم میں پہنچ گئی ہے جو کیف اورائین سے منزہ ہے یہ سب عقل فعال کے پڑوس میں ہونے کے بلکہ ہم عرش کہتے ہیں کیونکہ وہ کل کائنات پر محیط ہے جب تم اپنے نفس پر یہ راستہ پیش کرو گے اور حالتِ تغریب کو اس کے سامنے کھول دو گے حق کا راستہ اس کے سامنے قائم ہوگا اور علم کی میزان کھڑی ہوگی اور قرب کے عوض پر فاراد ہو کر ملا ملائے سرملقات کر لیا اور خداوند تعالیٰ کو بہت نزدیک ہوگا اس روح کو قرب الہی کے سبب سوکھانے پینے کی کچھ پرواہ نہ رہیگی اور ہندی اور بزرگ منزل میں فیض الہی اس کے علم اور توحید و معرفت کے موافق اس پر جاری ہوگا جسمِ عابدہ کے ساتھ صاف ہونے میں اور عقلِ علم کی ریا کے ساتھ صاف ہوتی ہے اور یقین تصدیق کے ساتھ صاف ہوتا ہے اور دل کشف کے ساتھ صاف ہوتے ہیں اور صاف عقلیں غفلت کا پردہ اٹھنے کے ساتھ صاف ہوتی ہیں۔

نفوس کو دنیا فانی کی محبت سے پاک کرو اور طبائع کی کدورت سران کو خالص کرو اور انبیاءِ علمائے اخلاق کے ساتھ انکو آراستہ کرو اس طریقہ سے یہ اس فانی کھانے پینے کی چیزوں اور ذلیل حالت سے مستغنی ہونگے اور علم کے جنتوں سے جو ہنار اور باہنظام علماء کرام کے زیر سایہ رہے جو بصورتِ حوریں غیر کی طرف نظر نہ کرے وہاں ان کے سامنے ظاہر ہوئی معافی کی حور سحر طہر کر اور کون سی حور اجسامِ حروف کے محل کے اندر ہے فکر کی پتلی تیر کے سامنے کھولتی ہے جسکو دیکھ کر کوئی جنت کے میووں اور انگوروں اور نوجوان حوروں کی طرف مائل نہ ہوگا اور نہ بہالت کے مرتبوں سے قاصر رہنے کی بڑا تصور ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خطرہ گذرا۔ اور معلوم ہو کہ انگورا اور کھجور اور انار اور سونا اور چاندی اور حوریں مل کر نہ رہیں اور درخت یہ سب الفاظ سمجھانے کے واسطے مرکب کئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں فارسیہ ہے **فِي رِيَاسَتٍ رَاحَتٍ وَطَعْنٍ مَسْنُونٍ وَطَلْحٍ مَدُونٍ** اور آیت **وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ النَّارُ السَّامِيَّةُ** میں خاص خاص لوگ عام لوگوں کے طور سے ان الفاظ کو نہ سمجھتے تھے بلکہ معرفتِ الہی میں ان میں سے ایک کا یہ بیان ہے **لَهُ سُبْحَانَ مَعْلَا سَبِيحِ رَاحِي مَعْرِ فِتْہَا** یا **بِالْحَقِّ مَعْنٰی** دوسرے فرماتے ہیں **لَنْ تَكْشِفَ الْخَطَاؤَ مَا زِدْكَ تَوْبَةً**۔

لہٰذا کانٹے کی جبریلوں اور اسے ہونے کیلوں اور پھٹنے کیلوں اور پانی کے جبریلوں میں جنتی لوگ ہونگے ۱۱۔
۱۲۔ ہاکی ہے اس ذات کو جسکی معرفت کی طرف راستہ نہیں ہے مگر اسکی معرفت سے عاجز ہونے کے ساتھ ۱۳۔ تاکہ اگر پردہ کھول دیا جائے تو یہ یقین کچھ زیادہ نہ ہو لیکن جسکو پہلے ہی یقین کا کمال حاصل ہے ۱۴۔

ایک فارسی نے یہ آیت پڑھی جنتی من تعبتنا الاکھم صحتی لی والعبہ ہر نے فرمایا مشتاق ملاقات
 لہائے پیچہ کو لیکر کہا کہ گناہ بیشک بادشاہوں کے پاس پہنچنے میں یاوریوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے مگر یہ
 خطاب خاص یہی ہے اور عام بھی ہے اور وہ ہر نفس کے واسطے بعض اجرام میں جو کچھ کوئی تمنا کرے اسی کی شکل
 بنتا ہے کیونکہ وہ معانی ہیں جو نفوس کے اندر منقش ہوتے ہیں مثلاً کسی شخص کو دن کے تنہا کوئی خیال
 آیا اور رات کو اس نے خواب میں اس خیال کو دیکھا اور جب پاک اور علم والے نفوس نعمتوں میں ہونے
 تو اور نفوس کی بدبختی سے ان کو نقصان نہ پہنچے گا پھر جب قیامت منفرجی یعنی موت کی قیامت قائم ہو
 گی تو اس میں ملکوتی قیامت کہہ کر حالات کی خبر ہو جائیگی مگر فرق یہ ہے کہ قیامت کہہ کر میں کل کام اعلان کے
 ساتھ ہو گئے سب کے ساتھ جناب لیا جائیگا اور منہ پر ہر لنگے گی اور ہاتھ پر گواہی دیں گے اس علم و عمل کی
 جو حاصل کیا ہے اور فاسق جو مذاب کیا جائیگا وہ اپنے جہنم کے ساتھ خارج ہے جب دنیائے اپنے طالبان
 ازت کو بند اور خیر برک کی صورت میں مسخ کر دیا ہے کیا بات ہے کہ تم نہیں سمجھتے د آدم عقل سر بڑا ہے نہ
 خواہش سر بڑا ہے شیطان ہے اور نہ جہنم کو زیادہ قائل کوئی نہ ہو جو شخص اس مضمون میں غور کرے گا وہ اسکو
 فکری کھل نکالے گا کہ کس سرین آکھلا کہ الذین حسن تعبہم فی الحیاۃ الدنیا وہم
 یحسبون انہم یخرجون منہ حسن کیا غننے اسرار قرآن میں نظر نہیں کی تو انزلنا علیہم الکتاب والذین انزلنا
 کہ یہ میزان دو پلوں والی ہے مگر جب تم سمجھ علم کے ساتھ غلہ جمع کر دے تو اس سو وہی میزان عقل مراد ہوگی
 جسکے سبب سے تم کو ہلاک ہو نہ ہو اے اور غلات پانیو اے کا حال معلوم ہو سکتا ہے اور جب تم سر علوم
 عقلیہ الہیہ کے مفاد نفوت ہو گئے تب تم اپنی جہالت کی ہتھیلی بڑے ندامت کے ساتھ کاٹو گے اور کہو
 گے۔ سرت امر جعوتی صلی علیہ وسلم اھمل صلی علیہ وسلم کے واسطے سب کچھ ظاہر اور
 اور بیان ہو گیا ہے اور العدری ہر طالب کو اس کے مطلوب کی توفیق دینے والا ہے بیشک وہ طالبوں
 پر لطف کرے والا اور مومنوں پر مہربان ہے۔

فصل اسرار نبوت کے بیان میں

معلوم ہو کر ناغہ فرماؤں ہے کہتے ہیں نبیائے حق سے بیان کیا نبوت کے واسطے بہت سر اسرار
 میں جن میں سب سے پہلا انزل کی طرف سے سادت کا غیر ہے اور بعض اسرار یہ ہیں کہ دنیا سے سوا فرد
 عمل تعلقات کو قطع کرنا اور غلوت کے مکان میں گوشہ نشین ہونا ہے کہ ہمارے حضور فاروق علیہ السلام
 صلہ باخ جن کے پیچھے ہزاروں بیٹے ہیں ۱۲۔ ملکہ کہہ کر میں غم کو ایسے لوگ بتاؤں جن کے اعمال عسارے کے ہیں

نشین جوتے تھے اور ایک شخص کو اپنے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتے تھے اور امیر بن صلت کی بھی حالت ایسی ہی ہوئی تھی اور وہی غرضی طور پر خبردار کرنا ہے اور یہ ایک شخص معین کے ساتھ مقصود ہوتی ہے ہر چیز میں خاص خاصیتیں رکھی گئی ہیں چنانچہ بلبلہ میں قبض کر نیکی خاصیت ہے اور ہر چیز خاصہ ناز و اور بلوط اور انار کے چھلکوں اور سنگ سیمائی میں ہے پھر ان سب کو جمع کرنا اس شخص میں اثر کرتا ہے جسکی طبیعت بطریق حرارت کے نرم ہو گئی ہو اور محمودہ کی خاصیت اسہال لانا ہے اور یہی خاصیت بنفشہ کے شربت اور گلغند اور زرد اصفر اور شربت گلاب میں مختلف باقی شربتوں کے برف کی خاصیت ہے اور خاصیت ہی کے متعلق دیکھو کہ مقناطیس کا پتھر لوہے کو جذب کرتا ہے اور سنگ بدھ لکھنؤ کے واسطے ہے اور نمینہ نہ آنے کے واسطے ایک طاس بنایا جاتا ہے اور ایسے ہی طلسموں مردوں اور عورتوں کے دلوں کو جذب کیا جاتا ہے اور ایک پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ اسکو بھانے سے میسر نہ رہتا ہے اور ایک پہاڑ میں یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس پہاڑ پر جاتا ہے نمینہ اس پر غلبہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ رہتا ہے اور یا قوت کا پتھر لگ میں نہیں جلتا اور نیز درخت طلق بدن پر ملنے سے بدن بھی لگ میں نہیں جلتا ہے اور نہ لک کی بتی چراغ میں جل سکتی ہے اور چین کے ٹرکوش کی اون سے جو کڑا بنایا جاتا ہے وہ بھی لگ میں نہیں جلتا ہے

اور جو ب لوگوں دفع لہر میں عجیب خاصیت رکھتی ہے اور تر اور نہ خالص جگر کی حرارت کو مفید ہے حالانکہ خود بھی گرم ہے اور کپڑے میں پٹے ہوئے اندھے پر لگ کر نہیں کرتی ہے اور ایک بوٹی میں محبت کی خاصیت ہے اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور عورتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے۔ اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور عورتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے اور جادو میں ایسی ہی تاثیر ہے جیسے نظر میں ہوتی ہے اگر تم ایسا کرتا چاہو تو ہر تین حرف کے بعد جو تھا حرف لواب ت ث کے حروف میں سوا و پھر ان حروف سے کلام بنا کر حکام میں جا ہوا لاؤ وقت عمل کے واسطے نیک ہونا چاہیے تو مزید کا وقت نہ ہو۔ پس بقدر ممتی کے ساتھ حروف اس عمل سے تاثیر پیدا ہوگی اور جادو سرسود وغیرہ اشیاء زینت اور سیب وغیرہ میوہات کے منگانے اور جانور کی دم پر سوار ہونے اور دیگر بہت سی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بڑے منتر ایسے ہیں جن کے ذریعہ کو کنوئیں پر جنات سے گفتگو کی جاتی ہے اور کدلی کے مانپہ کچھو بن جاتے ہیں اور سدا ب جادو کا اثر ہونے نہیں دیتی اور دلائی اور جو پر بھی منتر پڑھا جاتا ہے اور زعفران کا طلسم بنا کر جسکو نسا نامنطور ہو کھلانے میں غریب کا اسی طرح سے ہر چیز میں

ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسری چیز میں نہیں ہے۔ پس قادر قدیم نے اسی طور سے نبوت کے امراء خاص خاص لوگوں میں مرتب کئے ہیں اور وحی ایک شخص کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی جیسا کہ ہر شخص کی قوتوں میں برابرت اور لوگوں کی قوتوں کے فرق ہوتا ہے دیکھو تم بعض چیزوں کو دیکھتے ہو اور تمہارے ساتھ کو نظر نہیں آتیں اور ایسے ہی کوئی بات تلو سنائی دیتی ہے اور تمہارے ساتھی کو سنائی نہیں دیتی۔ اور اہل فراست کے فتنے تم نے سنے ہونگے اور بعض اوقات خیال پختہ ہو کر صورت بن جاتا ہے اور آنکھوں والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اندھے کو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ دیکھنے کا آلہ یعنی آنکھ اس کے پاس نہیں ہے۔

پس تم لوگوں کے حالات سیدھے نہیں اور سب سے بڑا حجاب تمہارے واسطے دنیا کی محبت ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے جنگل میں کثرت سے سانپ ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تانبہ کا ایک عصا بنایا اور اس کے سر پر ایک صلیب لگا کر اس میں طلسم بنایا جس کے دیکھنے ہی کل سانپ مر گئے اور پھر اس آڈہ سے لے جا کر ان سب کو کھالیا۔

اور خواص ہی کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو پتھر مارا سانپ نے پتھر پکڑا اور وہ شخص مر گیا اور ایک سانپ حرف دیکھنے سو مار ڈالتا ہے اور اب حیات سے خدا نے تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیا ہے ان بنی پر دم کا نائل ہونا بھی مثل انہی خواص کے تصور کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مجہد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام حکماء متقدمین کے مانند امراء سے آگاہ تھے اور ان علوم کے سبب سے جو چاہتے تھے سو کرتے تھے یہ قول ہمارے نزدیک نہایت قیص ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ قادر ممکن اور حکیم ہے اس کی سعادت کا فیض بطریق فرس کے ارادہ کے ذریعہ سے اس شخص کی طرف پہونچتا ہے جسکو وہ مخلوق کی مصلحت کے واسطے قائم کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بستر کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سحر مرقون تھا یہ بات بالکل غلط ہے۔

اور اب اس زمانہ میں ملک مغرب میں ایسے لوگ ہیں جو طلسمات اور عزائم کے زور سے جناتوں سے خدمت لیتے ہیں اور مخومی لوگ عورتوں کے ذریعہ سے کو اکب کا کلام سنتے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ کو اکب کسی سی بات نہیں کرتے تو اسکا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ کو اکب وجوم غیر مجاد اور زندہ مملکت اور مادہ کرنے والے ہیں اور اس

لے یعنی علم قیام کے جانتے والے ہر شخص کی صورت دیکھ کر اس کے وہ حالات معلوم کر لیتے تھے جو تلو معلوم نہیں ہوتے۔

بنی مخصوص کے واسطے قدرت نے وحی مبین کے سراز ملکشف کر دئے تھے۔

یہ لوگ (یعنے فلاسفہ) کہتے ہیں کہ بطلمیوس آسمان کے فرشتوں سے باتیں کرتا تھا پس جب کہ تمہارے اندر اس کے سوا اور کوئی شخص اس مرتبہ کا نہیں ہے تو ایسے ہی ہمارے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کا اور کوئی شخص نہیں ہے ان کی خاصیت ایسی ہی سمجھنی چاہیے جیسے بطلمیوس کی اور چونکہ مزدوں کو ان کے لوگ ہی سمجھتے ہیں اس واسطے یہ غلطی بھی از مرہی میں رکھے گئے تاکہ ان کے سمجھنے والے سمجھ لیں۔

اور جب تم اپنے نفس کو ان مقامات کی سیر کرو تو اس کی پاکی ضروری ہے کمال معلوم اور مجاہدات کے ساتھ اسکو آراستہ کرو پھر دیکھو کہ اسی وقت اس کی عقل کا آدم اور اس کے فضل کا نوح صفا یقین کے پہاڑ پر ظاہر ہوگا اور فضل کا موسیٰ پہاڑ کے اوپر سے خطاب سنے گا کہ حب دنیا کی جھٹی دل سے نکال بے شک میں خدا ہوں پروردگار تمام عالموں کا۔

تیرے ہی اندر انبیا ہیں اگر تیرے کو عقل ہے اور تیری سے فرشتے ہیں اگر تو سمجھتا ہے قلب پروردگار کا مکان ہے اور بھی عرش جلال ہے اور اسی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بھی رحمت کا جائز نزل ہے پس جس وقت اس میں کزیری بیماری کا داؤد ظاہر ہو تو اس کو جبریل عقل کے وطن کے ساتھ دفع کرتا کہ اس کے تخم سے تیری سلامتی کا سلیمان ظاہر ہو کہ نفس کے تخت پر جلوہ افروز ہو کہ شہوات کے دروازے بند کرے اور جنوں کو قید میں لائے اور یقین نفس کا تخت حاضر کرے اسے شخص افسوس ہے کہ تو شہوات اور حب دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے تیری خواہش سے برسر کر کوئی شیطان نہیں ہے تیرے اطراف کے فرشتوں لینے ہاتھوں پیروں وغیرہ کا سجدہ تیرے نفس کے آدم یعنی روح کے واسطے ہر جو مقام قریب سے تیرے جسم خاکی تنگ و کشیف میں قید ہوئی ہے۔

علی کا اس بات پر اجماع ہے کہ بستر پر کتے کی تصویر کا ہونا مکان میں فرشتوں کے نزل کو مانع ہوتا ہے اور علامت کے برقی کے مکان میں دس کتے موجود ہیں اس واسطے تیرے کو ان کے دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے اور وہ دس کتے یہ ہیں۔ حرص۔ اُمید۔ جھوٹ۔ بخل۔ لالچ۔ دریا۔ نفاق۔ حقہ۔ حسد۔ تہمت۔ چغلیوری پس یہ سب تیرے دشمن ہیں اور تو ان سے غافل ہے تو انہما و بطیم اسلام کے مناقب میں عیب لگانا چاہتا ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ شارع علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے

قیامت کے روز بہت لوگ خنجر خوروں اور خنجر دلوں اور کتوں کی صورت پر مشرکیہ جائینگے اور میوت کا سچ ہونا جہالت کے سبب سے ہے اور تجھ کو اختیار ہے کہ چاہے فرشتہ بنے یا شیطان بنے یہ سارا حصہ تیری ہمت پر موقوف ہے۔ اور جب تو کشف اسرار کے ساتھ انتہاء کمال چاہے تو حمان لے کر سرانڈیپ کا عمارت بنجاتا ہے۔ اور اگر تجھ کو طلسمات کی تو کمیں معلوم کرنی ہیں تو یار بن حیان کی کتب کا مطالعہ کر یہ حضرت امام محمد صادق علیہ السلام کے بہت بڑے خلیفہ تھے اور محفرو کلمات میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا۔ اور ان دو سانپوں کی حکایت بھی تو نے سنت لی ہے جو تخت سلیمان کے محافظ تھے اور بلو قیا اور عفان سیر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور جب کہ قرآن شریف نے تجھ سے بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نے مطلع شمس سے مغرب تک سفر کیا تو بس چاہیے کہ تیری ہمت علی بھی قائم رہے کہ ساتھ طبیعت کی عظمت میں سفر کرے تاکہ آفتاب یقیناً سپرد روشن و تاباں ہو اور تو تمام زمین جسم کا مالک ہو جائے اور دیکھے طبیعت میں فوطے لگا کر جو اہل تہمت حاصل کرے اور اگر تیرے قلب پر طبیعت کی ضد قائم ہے تو مغفلت کے باوجود و ابوج شہنشاہ کے پھل سے ظاہر ہونگے کہ ہفت تیرا جسم ہے اور اصحاب اس کے تیرا ایک ہے۔ اور تیری مرض تیرا گنا ہے اور قلم ان سب باتوں کو لکھ کر خشک ہو گیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔

فصل

ہمارے واسطے نبوت اور رسالت اور کرامت اور معجزات اور تارنجیات کے مرتبے ہیں وہ نبی جو اپنی فائز کے واسطے تھے مثل حضرت یحییٰ اور خضر علیہما السلام کے ہیں اور رسول وہ نبی ہیں جو احکام وحی کے ساتھ دوسروں کو حکم کراتے ہیں اور معجزات وہ باتیں ہیں جو انبیاء سے خلاف عادت ظہور میں آئیں۔ اور دوسرا کوئی شخص انکو نہ کر سکتا ہو۔ مثلاً قرآن شریف کرنا اور پیر طریقے سے باتیں کرنی اور درخت اور جانوروں کا سجدہ کرنا وغیرہ ان کے اصول مقربہ اور اسرار ان کے پوشیدہ ہیں اور کرامات بھی مثل معجزات ہی کے ہیں۔ بلکہ جس نبی کی امت سے کرامت ظاہر ہوئی ہے یہ کرامت ان نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ کے ظاہر کرنے کا اور کرامت کے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے اور کرامت اختیار اور بغیر اختیار دونوں حالتوں میں پیدا ہوتی ہے اور تیرنجیات کا طریقہ مشہور ہے۔ مثلاً پانی سے چراغ روشن کرنا وغیرہ کسی کے اسکو دروازوں میں کر دینا اور بعض لوگ ان میں ایسے ہیں جو ایک دن کے میں لات بنا دیتے

انگو دیکھتا ہر توبے اختیار سجدہ کرتا ہے اور یہ بات ممکن ہے کیونکہ جو شخص یہ سیکھ کر توبہ کر دے گا کہ ہانی میں کنڈش
 لاکر اس میں دھال کر کر کے خشک کر لیتا ہے اور پھر اسکو انگوٹھوں پر پیر کر بغیر رونے کے آنسو نکالتا ہے تو ایسے شخص پر
 جانور سے سجدہ کرنے کا سبب بھی شکل نہ ہو گا۔ اور دفعہ زہر کے واسطے لوگ بہت سوجھ بوجھ کرتے ہیں چنانچہ قدرے
 شہد خام کے ساتھ بنیق مار کر کھانا چھو کے زہر کو بہت جلد آرام کرتا ہے اور اسی طرح مقلی اور مضمون زیت کو جو
 دیکر لگائیں بغیر ہاتھ پر چھونے کے تو تمام زہر کا اثر جو س لیگا۔ اور باقوت کے اندر عین بھٹکے کی عجیب خاصیت
 ہے اور مادہ لاپٹے مادہ کو دوسرے جگہ برساتے ہیں اور اپنے مکان سے غصہ مری ویر میں بانی ہالہ پختے ہیں۔ اور ہندی
 ایسے لوگ ہیں جو آسمان پر منتر پڑھ کر چھوکتے ہیں اور برسنے لگتا ہو اور بعض لوگ گرمی میں منتر پڑھتے ہیں اور
 بادل اُن کے سپرد سایہ لڑا ہوا اور تھور پر منتر پڑھ کر دم کرتے ہیں تو وہ گرم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہندو یا میں خوش آتا ہو
 اور دشتی حرکت کرتا ہے اور کتا خاموش ہو جاتا ہو۔ فادی حضرات میں غار سوجھ کے پاس ایک چبوترہ پیڑی کا
 درخت ہے اور اسی کے سایہ میں محفل ہو وعلیہ السلام کا غرار ہے۔ اس غرار کے پتروں پر گینے بنا کر انگوٹھی پر
 زہر مارو مشتری کے فراغت کے وقت جڑے جاتے ہیں اور پھر بوقت غروب جب اس انگوٹھی سر ہوا کی طرف
 عرض کرے خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت کے ساتھ رحمت کی اصلاح کی ہے جیسے کہ بدن نہیں کوئی
 غلط فاسد ہوتا ہر تو اس کا بیجاں کم کرنے کے واسطے قصد کیا کرتے ہیں پس اسی طرح مصالح اصول کے واسطے
 رسول کی خدمت ہے۔ سب شہر و اشرف مکر مدہ ہے کیونکہ اسی کو موید کا ظہور ہے اور اسی سبب اس میں جذب قلوب
 کی تاثیر ہو۔ اور ہر رسول کا مقام سکونت بھی تنہا ہے۔ کیونکہ اُن کی سعاد کی برکت دونوں مقاموں کو شامل ہر جیسے کہ
 بادشاہ ہونکا سایہ حمایت ان سب پر شامل ہوتا ہے جو اُن کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں پھر ان دونوں مقاموں کے بعد اور
 اقیام کے آثار و مقامات تنہا نہیں مثلاً قدس اور غیبی اور ظاہر اور مبادی اور وجودی جہان آسمان و ارض کا دروازہ
 کھلا ہوا اور امید و فاری و مہابت جلتی ہوئی ہے۔ اور دما کی جو میں بیسی تاثیر ہے جیسے طلب دلائل میں انھاس کی
 تاثیر اور نوح علیہ السلام کا سبب بھی مقام اجماعت علی مقاصد ہے۔ نیک نعت آدمی کا کمرہ باقی رہتا ہے اور
 کی برکتیں ہمیشہ قائم ہیں اور اس کے اندر ادر فیکہ صدق اور گو گوٹھا ان کے واسطے دما کر اور رسولوں کے آنا کر بیرو
 کرتا ہے۔ اپنی بندہ محنتوں کے ساتھ انبیاء کے انوار انہوں فیض حاصل کیا۔ پس اپنے مطلب پہنچ گئے حسن ظن
 دلائل مقناطیس ہے۔ مفار باطن اور اگلے زیر گوں کے درجے اس کے ساتھ جذب کئے جاتے ہیں۔
 الحمد للہ علی ذلک کہ آج ہمارے ہشتم ماہ رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ کو اس کتاب مستطاب کے
 ترجمہ سے فراغت ہوئی۔

نصائح أمّ غزالي

يعني

أيّها الولد

مكتبة
الشيخ
محمود
البربري

الطبعة الأولى
١٩٨٤

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۵	تعارف کتاب	۱
۵	جواب خط	۲
۲۲	حاتم بن اہتم کے بیان کردہ فوائد	۳
۲۸	شیخ کے اوصاف	۴
"	شیخ کی اطاعت	۵
۲۹	ظاہری آداب	۶
"	باطنی آداب	۷
۳۰	تصوف کی حقیقت	۸
"	بندگی کی حقیقت	۹
"	توکل کی حقیقت	۱۰
۳۱	اخلاص کی حقیقت	۱۱
۳۲	آٹھ نصیحتیں	۱۲
"	مناظرہ کا اصول	۱۳
۳۴	مریض کی اقسام	۱۴
۳۵	نصیحت بقدر ظرف	۱۵
۳۶	نصیحت کے قابل شخص	۱۶

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳۶	وعظ کی حقیقت	۱۷
۳۹	امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا	۱۸
۴۰	حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا	۱۹
۴۰	عمل کے قابل چار باتیں	۲۰
۴۱	اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۱	اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۱	مطالعہ کی تلقین	۲۲
۴۳	خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا	۲۳
۴۴	نماز کے بعد کی دعا	۲۴

تعارف کتاب

معلوم ہو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالیؒ کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مار کر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کونسا علم میرا مددگار ہوگا، قبر کو روشن کر لیگا، اور (قیامت کے روز) مجھے فائدہ پہنچائے گا اور کونسا علم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہے :

”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ“

یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالیؒ کو لکھ بھیجی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالیؒ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں مثلاً احیاء العلوم، کیسائے سعادت، جواہر القرآن، اربعین، مہناج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے اس پر امام غزالیؒ نے یہ نصیحت لکھ کر جواباً شاگرد کو بھیجی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَسَلَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

تَحَقُّدٍ وَإِلَيْهِ أَجْمَعِينَ ۝

اے پیارے بیٹے اور سچے دوست! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں ان سے اگر تجھے کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک لکھنے کو نہا علم حاصل کیا؟ بیٹے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:-

عَلَامَةُ امْرَأٍ ضَالَّةٍ مِنَ الْعِبَادِ اسْتِغَالَهٗ بِمَا لَا يُعْنِيهِ وَانْ
امْرَأٌ ذَهَبَتْ سَاعَتُهُ مِنْ عُمْرِهِ فِي حَتَّى مَا يَخْلُقُ لَهُ لِعَرَى
اَنْ يَطُولَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ ۝

ترجمہ: بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:
مَنْ جَاءَنَا اَلَا تَعْلَمُ سَنَتُهُ وَلَوْ يَغْلِبُ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ
فَلْيَسْجُدْ لِحَقِّ السَّارِ ۝

ترجمہ: جس شخص کا حال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر

سے خالی نہ رہتا اور عقیدت کو کھلے (حکایت اعمال کے سوا) صرف علم قیامت کے دن تیری کچھ مدد نہیں کرے گا یہ بات اس مثال سے سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی جنگل بیابان جیسے ٹھوس رہا ہو یا تھوڑے تیز تلواریں ہوں اور اسی طرح عہد ویرکان اور دوسرے ہتھیار بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہتھیار چلانے اور جنگ کرنے کا طریقہ بھی آہر ہو ایسے تیرے پاس کتنا بڑے بہتر آجائے تو بناؤ کہ کیا سب ہتھیار استعمال کئے بغیر وہ غیر سے بھی شکست کھا سکتا ہے۔

لہذا انہی طرح اپنا علم بڑھانے کے لیے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح تجھے علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایک لاکھ لاکھوں سے ملے جانتا ہو لیکن کسی پر عمل نہ کرتا ہو تو یہ عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے گا۔

لہذا یہ خیال نہ لے کہ تو کوئی شخص بیمار ہو رہا ہے گرمی اور صفر کی شکایت ہو اسے یہ علم ہو کہ اس بیماری کی شفا کبجین اور کبکھپ (جو کی آتش) میں ہے لیکن وہ ایسا دواؤں کو استعمال نہیں کرے، تو کیا دواؤں کے اثرات اور استعمال کرنے کا یہ علم گرمی اور صفر کی بیماری کو رفع کرے گا؟ تو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ حکمت کا محض علم ہونا علم بیماری پر عمل نہیں کرنا ہے۔

گوئیے تو دوسرا رطل (روسیاں) کی مانند ہے جو خود بھی مرنے والی شیزہ ان یعنی اگر تو دوسرا رطل (روسیاں) تو اپنے خونی اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک اسے اپنے لیے دوا نہ ملے۔ اسی طرح انسان بھی مرنے والا ہے۔

خیر خدا کا علم حاصل کرنا اور کمال کو اپنے لیے حاصل کرنا اس پر عمل نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے محروم نہ کرے۔

رحمت کا حضور بھیجنا یا اس کو بھیجنا اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے علم حاصل ہو۔

سن! قرآن حکیم اس سلسلے میں فرماتا ہے:۔

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
وَلَمْ تَهْتَفْ بِهِ فَعَبَّى لَا يَهْدِيهِ اللَّهُ فَعَبَّى لَا لِيَصْلَاهُ إِلَّا الْمُنِيبُ

ترجمہ :- انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
بیٹے ! مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہو گا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن
منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اے بیٹے ! میں نے فرض کیا
کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ان دو آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ؟
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ۔

ترجمہ :- پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا
اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہو گا (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا۔
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔
ترجمہ :- پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہئے کہ نیک کام کرے۔
وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

ترجمہ :- اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْأَعْدَادِ مِنْ تَحْتِهَا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ۔

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کئے، ان کے لئے جنت
الغرفوں مہانداری کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔

ترجمہ :- سوائے اُن لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔
اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَرَجْعُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اول شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا تیسرے مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں استطاعت ہو تو حج کرنا۔

الْإِيمَانُ إِقْدَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَعْمَالِ -
ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور اکران پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب تک بندہ اپنی عبادت و بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ میں بھی یہ بات دہرا رہا ہوں کہ (خدا کی رحمت کے بغیر) بندہ جنت میں کیسے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا پھر تو سامنے مشکل عداویاں ہیں جن میں پہلا مشکل راستہ ہے۔ ایمان کو بسلامت ساتھ لے جانا۔

اے بیٹے! تجھے یقین ہونا چاہئے کہ جب تک کام نہ کرے گا اس وقت تک

ابو الولد

محمد بن اسماعیل غزالی جلالہ

مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے تیری عبادت قبول نہیں اور تو دنیا میں جائے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں کام اس کی بندگی کرنا ہے اور وہ مالک اللہ اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار! تو اس کائنات کے راز اور بحیرے واقف ہے اور تیرے عبادت گزار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔

إِشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ عَقَدْتُ لَهُ -

ترجمہ: اے میرے فرشتے! تم سب شاہد ہونا کہ میں نے اُسے بخش دیا۔

اے نبی! سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں :-

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا - وَتَرَوْا قَبْلَ أَنْ تُرَوْا لَعْنًا

ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ (نفس) سے حساب لے لو، تمہارے (ترازو میں) عمل تولے جائیں اس سے پہلے تم اپنے (اعمال کی) تول کر لو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ قَلَّ أَنْ يَدْفُقَ الْجُهْدَ يَصِلُ قَلْبُهُ مُتَّحِنًا وَمَنْ خَلَّتْ

أَمُّهُ يَسْذُلُ الْجُهْدُ يَصِلُ قَلْبُهُ مُتَّعِبٌ -

ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا۔ ایسا شخص گمراہ ہے اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ :-

طَلَبُ الْجَنَّةِ بِدَلَا عَمَلٍ ذَنْبٌ مِنَ الذُّنُوبِ -

ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :-

الْحَقِيقَةُ تَرَكَ مَلَا حِفْظَةَ الْعَمَلِ لَا تَرَكَ الْعَمَلِ .

ترجمہ : علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے فریقہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دے ۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقہ سے فرماتے ہیں کہ :-

الَّذِينَ مَنْ ذَاكَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْآخِرُ مَنْ
اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّحَى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي فِي رِوَايَةٍ
عَلَى اللَّهِ الْمُغْفِرَةِ .

ترجمہ : عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لئے عمل کیا، اور بے عقل وہ ہے جس نے اپنے نفس کو بھروسہ ہو س (لذات، شہوات اور خواہشات) کا تابع کیا اور خیال یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خواہش کرتا ہے ۔

اے بیٹے ! تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار ورد کیا اور اس کے مطالعہ کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیوی شان و رتبہ حاصل کرنا تھا تو۔
قَوْلُكَ لَكَ شَرٌّ وَبَلُّ لَكَ ۔

یعنی :- پس تیرے لئے افسوس ہے اور پھر تیرے لئے افسوس ہے۔
لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کس نفس تھا تو۔ فَطَلَبُكَ لَكَ شَرٌّ وَبَلُّ لَكَ ۔
تو پھر تیرے لئے خوشی اور آفرین ہے اور پھر تیرے لئے خوشی و آفرین ہے ۔

سَلَامٌ عَلَى مَنْ بَعَثَ وَجَّهَكَ مَسْنَعٌ ۖ وَبَكَائُ مَنْ بَعَثَ فَغَدَاكَ بِأَمَلٍ
ترجمہ : اے پروردگار ! تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے اور تیری

ذات کے علاوہ کسی کے لئے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ :-

عِشٌّ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَالْغَيْبُ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ
مُفَارِقَةٌ وَأَعْمَلٌ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ تَجْزَأِي بِهِ۔

ترجمہ: (اے انسان) تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار (مگر یہ خیال رہے) کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسا چاہے ویسا عمل کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

تجھے علم، علم الکلام، علم الاخلاق، علم طب، نجوم، عروض، صرف و نحو، غزلیات کے دیوان اور فنونِ جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا۔ تو نے عمر ضائع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل کیا۔ میں نے حضرت عیسیٰ کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں رکھتے ہیں اور جب تک اُسے قبر تک لاتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے چالیس سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

عَبْدِي قَدْ مَلَأْتِ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سِنِينَ فَوَلَّ طَهَّرْتَ
مَنْظَرِي سَاعَةً۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے ہی سال اپنے آپ کو (ظاہری علم سے) سنگھارا۔ لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لئے بھی اپنا دل صاف کیا؟

بیٹے! ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے :-

عَبْدِي مَا تَصْنَعُ بِغَيْرِي وَأَنْتَ مَجْفُوفٌ بِخَيْرِي۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو دکھاوے اور ریاکاری کے لئے عبادت کیوں کرتا ہے۔ جبکہ خیر اور شر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔

اے بیٹے! عمل کے بغیر علم یا نکل پن ہے اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہیں کرتا، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تو آج نیک عمل ذکر و بیگا اہل گزرے ہوئے وقت کا تذکرہ نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو بکے گا۔
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔

ترجمہ: ہمیں واپس (دنیا میں) لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔
پھر تجھے کہا جائیگا، اے احمق! تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔
اے بیٹے! تو ہمت پیدا کر اور جسم میں جدوجہد کے لئے حرکت پیدا کر۔
نیک اعمال کے لئے کوشش کر کیوں کہ پھر فرمیں جانا ہے جو لوگ کچھ سے پہلے اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحے تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔
خبردار! ثمر (نیک اعمال) کے بغیر ہرگز ان کے پاس مت جانا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

هَذِهِ الْأَجْسَادُ قَفَسُ الطُّبُورِ أَوْ أَصْلَابُ الدَّوَابِّ۔

ترجمہ: یہ جسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر جانوروں کے ٹوپے۔
پس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسلوں والے پرندوں میں ہے
اور رہا رحیمی یعنی میری ضرورت آ، کی آواز سنے گا تو پرواز کر کے اونچی جگہ
جا بیٹھے گا۔

إِنَّمَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِعَفَّتِ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ

ترجمہ: سعد ابن معاذ کی موت سے عرش خداوندی لرز گیا۔
لیکن خدا نخواستہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لئے یہ کہا گیا ہے۔
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔

ترجمہ: یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔
یقین کر کہ تو اپنا سامان مقام زاد بیسے مقام ہاویہ کی طرف یعنی اس دنیا

سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ کو ٹھنڈا شربت دیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی ایک سرواۓ بھری اور بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا:-
 ذَكَرْتُ أُمَّيَّةَ أَهْلِ النَّارِ حِينَ يَقُولُونَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ
 أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔

ترجمہ: میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو!
 (اے عزیز) اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا:-
 هَلْ مِنْ تَائِبٍ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ۔

ترجمہ: ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی (مجھ سے) اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا۔
 پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لئے ہے:-

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔

ترجمہ: ایسے (بندے) چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 يَغْوُ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِرَأْسِ اللَّيْلِ۔

ترجمہ: وہ ایک اچھا شخص ہے کاش کہ وہ ہجرت کی نماز پڑھتا ہوتا۔
 ایک روز بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ میں سے ایک

صحابیؓ سے فرمایا :-

لَا تَكْثِرِ السُّؤْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ السُّؤْمِ بِاللَّيْلِ
تَذْعُ صَاحِبَهُ فَفَتِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: (اے فلاں) رات کو زیادہ نیند نہ کر کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے خالی ہاتھ ہوگا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِمِثْلِ تِلْكَ

ترجمہ: (اے رسولؐ) اور رات کے حصے میں اُس (اللہ تعالیٰ) کے لئے نماز تہجد ادا کیجئے۔ امر ہے،

وَيَا لَاسُحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ترجمہ: اور وہ (سچے بندے) صبح صادق کے وقت خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شکر ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

ذکر ہے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک مرغِ سحر، دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے والوں کی۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ رِيحًا تَهْبُتُ وَقْتُ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ

الْأَذْكَارَ وَالْأَسْتِغْفَارَ إِلَى الْمَلِكِ الْجَبَّارِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی جو رات کے پچھلے پہر چلتی ہے اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوندِ قدوس سے معافی مانگتے ہیں، ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :

إِذَا كَانَ أَوَّلُ اللَّيْلِ نَادَى مُنَادٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ
لِيَقُمَ الدَّارِدُونَ فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ مَا شَاءَ اللَّهُ
ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ فِي شَطْرِ اللَّيْلِ أَلَا لِيَقُمَ الْقَائِمُونَ
فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ إِلَى السَّحْرِ فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ
يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمَ الْمُسْتَغْفِرُونَ فَيَقُومُونَ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمِ
الْعَظِيمُونَ فَيَقُومُونَ مِنْ مَفَرِّ شُهُوٍ كَالْمَوْتَى تَشْرُونَ
مِنْ قُبُورِهِمْ۔

ترجمہ : رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزاریوں کو اٹھ جانا چاہئے تو جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے باادب فرمانبرداروں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے ہیں۔ جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پو پھٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ اے غافلو! اٹھو (دن نکل آیا ہے) پھر یہ لوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مڑے قبروں سے اٹھیں گے۔

اے بیٹے! حضرت لقمانؑ کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

يَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ الدِّيْنُ أَكْبَرَ مِنْكَ فَإِنَّهُ يُنَادِي
بِأَلَا سَحَارٍ وَأَنْتَ نَائِمٌ۔

ترجمہ : اے بیٹے! مرغے کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا کہیں

ایسا نہ ہو کہ وہ تورات کے پچھلے پہر اٹھ کر اذانیں دے (یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے) اور تو بڑا سوتا رہے۔

یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ هَمَمْتُ فِي جَنِّحِ اللَّيْلِ حَامَةً عَلَى فَتَنِ وَهْنًا وَإِنِّي لَنَاسِيَةٌ
كَذَبْتُ وَبَيَّتُ بِاللَّهِ لَوْ كُنْتُ حَاشِقًا لَمَّا سَبَقْتَنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَائِشِ
وَأَزْعَمُ أَقْيَ هَائِلًا ذُو صَبَابَةٍ لَهْفِي وَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي الْبَهَائِلُ

یعنی رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں بڑا سو رہا ہوں۔
(رب) کعبہ کی قسم میں جھوٹا ہوں اگر سچا عاشق ہوتا تو رونے میں فاختاں مجھ سے
سبقت نہ لے جاتیں۔ افسوس! کہ میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھ بھی تر
نہ کروں اور جو پائے روتے رہیں۔

اے بیٹے! ہمارا مقصد ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت و
عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت اور عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کی پیروی یا تابعداری کرنے کو کہتے ہیں، پھر خواہ وہ نیکی کرنے یا بدی
سے روکنے کے احکامات ہوں یا قول و فعل کی اتباع ہو۔ یعنی جو کچھ کرے یا
نہ کرے، بولے یا نہ بولے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات گرامی کے مطابق ہونا چاہئے۔ اگر کچھ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بول، اگر خاموش رہے تو اُن کے حکم کے مطابق
خاموش رہ۔ اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے تو یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے
مطابق کر۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن
وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر نہیں کرتا تو یہ کام
عبادت میں شمانہ ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا۔ خواہ وہ نماز روزہ ہی کیوں
نہ ہو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں عیدوں اور ایام تشریق میں
روزے رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ حالانکہ روزے دار کی صورت اختیار کرتا ہے۔

لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا اس لئے گنہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکروہ وقت میں یا پرانی قبضہ کی ہوئی جگہ پر نماز ادا کرے گا تو وہ آثم یا فاسق اور گنہ گار کہلائے گا۔ حالانکہ یہ کام ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے۔ مگر یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، اس لئے درست نہیں۔ کوئی شخص اپنی مفکوحہ سے مباشرت کرتا ہے تو یہ گنہ گار نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ کام خراب نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لئے حلال ہے لہذا معلوم ہوا کہ عبادت فرمانبرواری کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح نماز اور روزے بھی اُس وقت عبادت میں شمار کئے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا اے بیٹے! تیرے سارے قول و فعل آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مطابق ہونے چاہئیں۔ یعنی جو کچھ عمل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ کیونکہ مخلوق کا علم اور عمل جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع کے مطابق نہیں وہ قطعی گمراہی ہے اور حق سے دور رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے تمام علوم منسوخ فرمائے۔

پس سمجھ جاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کچھ نہ کر اور یقین کر جو علوم تو نے حاصل کئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ البتہ یہ راستہ تجھے محنت اور مجاہدے سے طے کرنا ہو گا اور اپنی لذات نفس اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنا ہو گا۔ یہ نفسانی خواہشات صوفیوں کے ڈھونگ اور سیوہ دیوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو باریک نکتے یعنی فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات یعنی گناہ آلود زندگی پسند نہیں۔ زبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات ادا ہوں لیکن دل میں غفلت و تناس

پرستی ہو تو یہ بڑی بد نصیبی کی نشانی ہے۔

جب تک نفس کی خواہشات کو سچائی اور مجاہدے کی تلوار سے نہیں کاٹے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔

اے بیٹے! تو نے کچھ مسئلے پوچھے ہیں، جن میں سے کچھ تو تقریر و تحریر میں پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ اس منزل تک تو پہنچ گیا تو خود پتہ چل جائیگا۔ عشق کا سبق پڑھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جاننا "مستحیلات" یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں آنے کے برابر ہے۔ اس لئے عشق، محبت اور ذوق کا دوسرا نام ہے۔ محبت اور ذوق کو نہ تقریر کے ذریعے بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ تحریر کے ذریعے اس کی اصل روح کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح مٹھاس، کھٹاس اور تلخی کو کوئی شخص تقریر اور تحریر کے ذریعے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لہذا معلوم ہو کہ اگر تو اس منزل پر پہنچ گیا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس منزل تک اگر نہ پہنچ سکا تو پھر اس حقیقت کو تقریر و تحریر کے ذریعے اچھی طرح سے بیان کیا جاسکتا۔

اے بیٹے! تیرے کچھ سوال اسی قسم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تحریر و تقریر میں آسکتے ہیں، وہ سب میں نے اپنی تصنیف اجیاء العلوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کئے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں بھی انشاء اللہ تعالیٰ کچھ مختصراً بیان کئے جائیں گے۔

دوسرا، تو نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لئے کیا چیز واجب ہے۔ تجھے علم ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوفِ خدا کا عقیدہ اس درجہ پر موجود ہو کہ اس میں کسی بھی طرح کی بدعت نہ ہو۔ دوسرے توبۃ النصوح اس طرح کی جانی چاہئے کہ دوبارہ ایسی ذلت کی طرف واپس نہ لوٹے۔ تیسرے دشمن کو بھی اس حد تک راضی رکھے کہ کسی بھی مخلوق کا حق اس پر واجب نہ رہے۔ چوتھے شریعت کے علم میں سے اتنا علم حاصل کرنا چاہئے کہ

اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کی سب سے شریعت کے علم کا اس سے زیادہ جاننا واجب نہیں۔ دوسرے علوم میں سے بھی اتنا جاننا چاہئے جس سے اس کا چھٹکارا ہو سکے، یہ حقیقت تیرے علم میں ہونی چاہئے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ شبلیؒ نے فرمایا کہ میں نے طریقت کے چار سواستادوں کی خدمت کی اور ان استادوں کی بیان کردہ چار ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اس ایک حدیث پر غور کیا تو اپنا چھٹکارا اس حدیث میں پایا۔ مجھے اس حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا ہوا نظر آیا۔ وہ حدیث یہ ہے :-

اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ وَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا۔

ترجمہ: دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کر جتنا تیرا وہاں رہنا مقدر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیف پر صبر کر سکے۔

اے بیٹے! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ علم پڑھنا اور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس دوسری حکایت پر غور کر تا کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔

حکایت :- کہتے ہیں کہ شقیق بلخی قدس اللہ روحہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے حاتم اصمؒ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شقیقؒ نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سنتے رہے حاتم اصمؒ نے کہا کہ تیس سال۔

شقیقؒ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟

حاتم بن اہم نے جواب دیا کہ آٹھ فائدے حاصل کئے ہیں شقیق نے کہا:-
 اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

اے حاتم! میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزاری اور تجھے میرے علم سے آٹھ فائدوں کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا! حاتم نے کہا اے استاد! اگر سچی پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی مجھے ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنا فائدہ ہی کافی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میں میرا چھٹا کارا ان آٹھ فائدوں سے ہوگا۔ شقیق بلخی نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! اچھا تو بتاؤ کہ وہ آٹھ فائدے کون سے ہیں؟

حاتم بن اہم کے بیان کردہ فوائد

اے استاد! پہلا فائدہ یہ کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے۔ لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ اُن میں سے کوئی تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرتے دم تک اور کچھ ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دفن کے بعد تمام محبوب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں اس شخص کی ولہستگی کی غرض سے اُس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے اور محب کے ساتھ رہے۔ اس کے لئے باعثِ ولہستگی بنے، اس کی قبر کو روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اُس کے بعد سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر تک جائے۔ میرے لئے سامانِ ولہستگی ثابت ہو۔ میری قبر کی روشن قندیل

بنے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ شاباش اے حاتم! تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے اب دوسرا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔

ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو حوص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔

مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن حکیم حق اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا۔ اسے ایسے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔

شفیق بلخیؒ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔

اچھا اب تیسرا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! تیسرا فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سامان و متاع ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا:

مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔

ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔

تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور
فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے
لئے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔

شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے تو نے بہت
اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا اب جو تھا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! جو تھا فائدہ یہ کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں
سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے
ہے۔ اس لئے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شان و
شوکت، دولت کی فراوانی، مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے اس لئے
ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور
شان، غصہ دکھانے، مارنے، کوڑنے اور قتل غارت گری میں سمجھتے ہیں اور
اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں۔
اس لئے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس
آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ والا وہ ہے
جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

لہذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں۔
اس لئے میں نے تقویٰ کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ
والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے
راضی ہو۔ تو نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! پانچواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک
دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ

سے کر رہے ہیں جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا ہے:-

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ يَعْيِسُ نَفْسَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔

پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شفیق نے فرمایا کہ اے حاتم! سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو۔ اب چھٹا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اس کو دشمن سمجھو۔

اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی اور اس کے بعد سے اسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ مستقیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

الْوَأَعْدُ إِلَيْكُمُ يَأْتِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ترجمہ: کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اے اولاد آدم! تو سرگندہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو۔ (کیوں کہ) یہ سیدھا راستہ ہے۔

شقیقؒ نے فرمایا اے حاتمؑ، بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب ساتواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! ساتواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے معاش اور روزی کی تلاش میں سرگرداں ہے اور بے انتہا کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لئے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے آیت پر غور کیا،
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

ترجمہ: زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔
پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے اور میں بھی اُن جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہیں۔ پس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔
شقیقؒ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب آٹھواں فائدہ بیان کر۔

حاتمؑ نے کہا آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا، ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے۔ کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسہ ہے۔ لہذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لئے اللہ کافی ہے۔
اس کے بعد سے میں نے خدائے تعالیٰ عزوجل پر توکل کیا۔

وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ترجمہ: اور وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
جب شقیق بلخیؒ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتمؑ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق

خطا فرمائے تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے تودیت، انجیل، زبور اور فرقان مجید میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائدے بتائے ہیں اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گو یا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔

اے بیٹے! تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اب واپس اپنے قصے کی طرف آتے ہیں اور ”طالب“ اور ”سالک“ کے لئے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔

پانچویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ”سالک“ کے لئے واجب ہے یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہئے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں سے بُرے اخلاق نکال کر ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اُگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کھیت میں جو بھی خار و خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے نکال باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لئے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا حل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ اللہ کی راہ کی روشن دلیل ثابت ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی دلیل ہوں۔

لہذا سالک کے لئے ایسا شیخ کامل ہونا چاہئے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشن دلیل ہو۔

شیخ کے اوصاف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سر بھرایا گراہ شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبہ کی چاہت سے منہ موڑ کر ایسے کامل شیخ سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریاضت کی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہئیں اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم (سجیدگی) انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلاً کینوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے اُمید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سوائے اس علم کے جو کہ ہمیں (مخصوص) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیرانِ طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔

شیخ کی اطاعت | ایسے شیخ بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ

ایسا کامل شیخ ملا اور وہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو اس مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔

ظاہری آداب

ظاہری ادب یہ کہ اس سے بحث مباحثہ نہ کرے اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو بھی اس پر اعتراض نہ کرے اُسے چاہئے کہ ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ پر جا کر نہ کھڑا ہو بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر جا کر مصطفیٰ پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصطفیٰ لپیٹ دے شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ لفل نہ پڑھے اور شیخ کا مل جو بھی حکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجالائے۔

باطنی آداب

باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ بظاہر سنے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے۔ ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُسے چاہئے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح دہر جائے۔

چھٹی شرط یہ کہ مرید نفس کی چال بازیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بکرہ دار اور جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اس طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائیگا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہوں گے۔ پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔

ساتویں شرط یہ ہے ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشامالی پر ترجیح دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ سات باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے سالک اور طالب کے لئے ضروری ہیں۔

تصوف کی حقیقت

دوسرے تو نے یہ پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف دو خصلتوں کا نام ہے:- پہلی یہ کہ (بندہ) اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرنا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو جس میں شریعت پر ثبات قدمی اور انسانیت کی فلاح کی خوبیاں ہیں وہ "صوفی" ہے اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں سے صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ لگے اور خود غرض سے کنارہ کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لئے وقف کرے بشرطیکہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔

بندگی کی حقیقت

دوسرے تو نے پوچھا ہے کہ بندگی کیا ہے؟ عبودیت یا بندگی میں تین باتیں ہیں:- پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تضائق و قسمت پر راضی رہنا۔ تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔

توکل کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اُن پر سختہ یقین ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اُس کو روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لئے تو اور سارا جہاں کتنی بھی

کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔

اخلاص کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے ؟ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا خلوص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ (کی رضا) کے لئے ہونے چاہئیں۔ تو جو کچھ بھی کرے وہ دکھائے کے لئے نہ ہونا چاہئے، یا تجھے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر غش ہونا چاہئے۔ نہ کسی سے شکایت پر بدبغیہ ہونا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ ریاکاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے اور ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پیغروں کی مانند سمجھ، تجھے یہ سمجھنا چاہئے کہ پیغروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں۔ ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھ گا تو پھر تجھے ریاکاری سے نجات مل سکے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے ریاکاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔

اے بیٹے ! تیرے باقی سوال ایسے ہیں جن میں سے کچھ ہماری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ان میں سے دیکھ لے اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرنا کہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو ابھی نہیں جانتا۔

اے بیٹے ! اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو وہ زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔

وَكُنْ أَنْتَهُ صَبْرٌ وَاحِدٌ تَخْرُجُ إِلَيْهِ لَكَ خَيْرٌ لَّهُوَ۔

ترجمہ: اگر وہ لوگ آپ کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے یہ بہتر تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر۔

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا -

ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔

جلدی مت کہ، جب وقت آئیگا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائیگا اور دکھا دیا جائے گا۔

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون -

ترجمہ: ہم تمہیں جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے لہذا (اس سلسلے میں) تم جلدی کی خواہش مت کرو۔

تو وقت سے پہلے مت پوچھو، جب اس کیفیت کو پہنچے گا تو خود نظر آ جائے گا۔ تو یہ یقین کر کہ جب تو اس منزل کی طرف دجائے گا، اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔

أَوْ كَوَيْسِيرُؤَا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا -

ترجمہ: کیا وہ زمین (ملک) میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ (سب کچھ) دیکھ لیتے۔

اے بیٹے! خدا کی قسم اگر تو اپنے دل کو روشن کرے تو یقیناً عجیب و غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہئے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگادے۔ اس کے علاوہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کہی ہے۔

إِنْ قَدَّرْتَ عَلَى بَدَلِ الرُّوحِ فَتَعَالَ وَإِنْ لَا تَسْتَغْلُ

يَكُنْ هَاتِ الصُّوفِيَّةَ وَالْقَالَ -

ترجمہ: اگر (اس راہ میں) جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آجا (قدم رکھ) ورنہ محض صوفیوں کی خوش کن باتوں میں مت آ۔

اے بیٹے! میں اب آٹھ نصیحتوں پر اپنا قصہ ختم کرتا ہوں۔

آٹھ نصیحتیں

مجھے ان میں سے چار باتیں کرنی ہیں اور چار باتیں نہیں کرنی ہیں تاکہ تیرا علم قیامت کے دن تیرا دشمن نہ بنے۔
پہلے تو وہ چار کام بیان کئے جاتے ہیں جو تجھے کرنے نہیں ہیں۔

۱۔ مناظرہ کا اصول

اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر کسی سے مناظرہ نہ کر اور کسی بھی مسئلے پر بحث نہ کر۔ کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ کام تمام بُری باتوں مثلاً، ریاکاری، حسد، غرور، کینہ، دشمنی، فخر اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور تیری خواہش ہو کہ حق ظاہر ہو تو اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیری نیت کو ٹھیک کہا جائیگا۔ اس سلسلے میں نیک نیتی کی دو علامات ہیں۔ اول یہ کہ اگر تیری زبان سے یا تیرے مخالف کی طرف سے حق ظاہر ہو تو تو اس میں کوئی فرق نہ کرے۔ یعنی دونوں صورتوں میں راضی رہے کہ (بہر حال) حق ظاہر ہوا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کرنے کو بہتر سمجھے۔ لیکن اگر تو کسی مسئلے پر بحث کرے اور مجھے یہ یقین ہو کہ تو حق پر اور مخالف صرف بحث کر رہا ہے تو تو خبردار ہو جا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو وہیں ختم کر دے۔ ورنہ خواہ مخواہ رنجش پیدا ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

یہاں میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ تجھے معلوم ہو کہ مسائل کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے گویا دل کے طبیب کے سامنے دل کی بیماری اور اس کے اسباب بیان کرنا۔ نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیماری کی شفا کے لئے کوشش کرنا۔

ایسا ہے جیسا اس مسئلے کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جاہل لوگ ایسے مریضوں کی مانند ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیعوں اور محکموں کی مانند ہیں۔ ناقص عالم طبابت کے لائق نہیں اور کامل عالم بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ نیز بیماری کے اسباب بھی معلوم کر سکتا ہے لیکن بیماری اگر غالب آجائے اور اس کے اسباب بھی معلوم نہ ہو سکیں تو پھر کسی استاد طبیب سے مشورہ کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری دوا دارو سے ٹھیک نہ ہوگی۔ اس قسم کی لا علاج بیماری کے علاج میں مشغول رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب تو سمجھ کہ ۱۔

مریض کی اقسام

جاہل مریض چار قسم کے ہوتے ہیں اور ان چار میں سے ایک کا علاج ممکن ہے باقی تین لا علاج ہیں۔

پہلا بیمار وہ ہے جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے یا اعتراض کرے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ کہ تو جو بھی جواب دے گا وہ خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو لیکن وہ تجھے اپنا دشمن شمار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی بھڑکے گی۔ لہذا اچھا یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے کسی شاعر نے اس سلسلے میں اچھا کہا ہے

مَنْ الْعَدَاوَةِ قَدْ تَزَجَّجَ إِسْرَ التَّهْجَا

إِلَّا عَدَاوَةً مِنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

ترجمہ: ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو دشمنی حسد کی وجہ سے ہو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔

لہذا اس کا مداوا یہ ہے کہ اس حاسد کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسی مرض میں مبتلا رہے
فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَعَالَى عَنْ ذِكْرِنَا وَكَعْمُرُودُ إِلَّا الْحَيَلُ الْدُنْيَا۔

ترجمہ: تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر جو (حسد کی وجہ سے) ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی (کی آسائشوں) کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔

مریض کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بیماری کا سبب اس کی حماقت یا بیوقوفی

ہے۔ یہ بیماری لا علاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں (حکم خدا) مریدوں کو زندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوا لیکن احمق اور جاہلوں کا علاج کرنے سے عاجز آگیا۔

جاہل احمق وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں بہت کم وقت گزارتا ہے اور علوم عقلیہ یا

نقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کئے ہیں لیکن ان بڑے عالموں پر اعتراض کرتا ہے جن کی

ساری زندگی علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل میں گزری ہے۔ اسے یہ علم نہیں کہ اس

کا اعتراض جو کہ خود اسے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں نیز علماء کو گراں گزرتا ہے۔

اسی طرح بلا شک یہ اعتراض اس بڑے عالم کو بھی گراں گزرتا ہوگا۔ اسے یہ بھی

نہیں معلوم کہ اس کا یہ اعتراض جو اس عالم پر کر رہا ہے، بیکار اور فضول ہے

اور اس بڑے عالم کی فکری گہرائی کو خود اس نے اور دوسرے عالم نے اور ان جیسے

دوسرے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھلا جب وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا تو

یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے شخص سے بھی الگ رہنا چاہئے اور اسے

جواب نہیں دینا چاہئے۔

نصیحت بقدر ظرف

تیسرے قسم کا بیمار وہ ہے جو اپنی بیقراری و بے صبری پن کی وجہ سے بزرگوں کی

باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقلی پر بھروسہ کئے رہے اور جو سمجھے اپنے فائدے کی وجہ سے

سمجھے ایسا شخص بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے

سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَحْجُبْ عَنْ مَعَاشِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَمْرًا نَأَنَّ تَتَكَلَّمُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ عَشْوَرٍ لِيَوْمٍ

ترجمہ: ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو ہم ایسی باتیں بتائیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔

نصیحت کے قابل شخص

چوتھی قسم کا بیمار وہ ہے جو صراطِ مستقیم کا طلب ہو، فرمانبردار ہو، ذکی اور ذہین ہو اور اس میں غصہ، نفس پرستی، حسد اور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو (لہذا) ایسا شخص جو کہ راہِ حق اور صحیح طریقے کا متلاشی ہو اور جو سوال پوچھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی وجہ سے یا عیب جوئی کی خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ مریض ہے جس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

۲. وعظ کی حقیقت

نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

يَا ابْنَ مَرْيَمَ اَعْظِ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ تَعْظُتَ فَوَظِ النَّاسَ
فَاسْتَجِبِي مَنِّي ۝

ترجمہ: اے فرزندِ مریم! تم اپنے نفس کو نصیحت کرو پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے شر ماؤ۔

اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایہ، مقفی و مسجع عبارات، دل خوش کن اشعار و ابیات اور خلاف شرع گفتگو (بعض نام نہاد)

صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن (اگر کسی واعظ کا) تکلف یا نمائش حد سے تجاوز کر جائے تو سمجھ لے کہ اس واعظ کا باطن خراب اور دل غافل ہے۔ کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتاننا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے۔ آخرت کے دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب اور نیا مت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، پل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور روز محشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ واعظ کو چاہئے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو ان کے عیب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آئسوہیاں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آجائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو ڈبو دے گا۔ اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا کہ اے گھر والو! الحذر، الحذر یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز نیکین عبادات، اشادات و کنایات مقفی، مسجع، مرصع اور ہم وزن کلام یا پُر تکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے نہیں کرے گا۔

اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح (یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے) ہونی چاہئیں۔

دوسرے وعظ کرتے وقت اپنے دل میں ایسے خیالات نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سنکر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وہ ہیں آکر جھومنے لگیں بدست ہو جائیں یا کپڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا وعظ کیا۔ اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہئے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے۔ گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے۔ حرص سے زہد کی طرف، کج سوئی سے سمائلت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، بھگرسے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے۔ اُن کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر تاکہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح اُن کے دلوں کو دنیا سے بیزار کر تاکہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ بلکہ اُن میں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کونسی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور انکا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ انکے اخلاق و اعمال پر نظر رکھ تاکہ ان کی بد اعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے، وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں اُن

میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے۔ جو وعظ ایسا نہ ہوگا اور واعظ ایسی باتیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظ پر اور سننے والوں کے لئے وبال کا باعث ہے۔ ایسا شخص شیطان ہوتا ہے (جو کہیں نفس کا غلام بن کر یہ خیال کرے کہ وعظ کے ذریعے میں اپنی قابلیت ظاہر کروں اور دنیا کی جاہ و شان حاصل کر لوں) وہ شیطان مخلوق خدا کو راہ راست سے بھٹکا تا ہے، ان کا خون بہا تا ہے اور انہیں دائمی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ خلق خدا کو چاہئے کہ ایسے شخص سے دور رہیں۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد پھیلاتے ہیں ایسا فساد شیطان بھی نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو منبر سے اتار سکے، اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو منبر سے کھینچ کر نیچے اتارے وعظ کرنے سے روک دے تاکہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام نہ لے سکیں۔

۳۔ امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا

تیسرے کسی بادشاہ، کسی امیر اور عالم کو سلام نہ کر، ان کی مجلس صحبت اور محفل سے دور رہ بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ کیونکہ انہیں دیکھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کی صحبت کا اتفاق ہو ان کی تعریف سے کنارہ کش رہنا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ إِذَا مَدِحَ الْفَاسِقُ وَالظَّالِمُ وَإِذَا مَدَحَ
وَمَنْ دَعَا الظَّالِمَ بِطَوْلِ الْبُقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصِيَ
اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ط

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی ظالم کے لئے درازی عمر کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس دعا کرنے والے نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گنہگار ہو کر چلے۔

۴۱ حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا

چوتھے یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کرنا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو مراعات اور انعام ملتا ہے، ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے جو دین کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لئے درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ جاری رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی جس سے زیادہ بُری اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خبردار! خبردار! شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ”پہلے تو یہ کہہ ان حاکموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا اور ان کی ضرورت پوری کر“ خبردار کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آ کر دھوکہ مت کھانا کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم الدین“ میں بیان کی ہیں۔ تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔

عمل کے قابل چار باتیں

اے بیٹے! (لا اور بیان شدہ) چار باتوں سے پرہیز کرنا لیکن جو کام کرنے ہیں وہ بھی چار ہیں اور مناسب ہو گا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ (وہ یہ ہیں)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ

پہلی بات یہ کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نبھا کہ اگر تیرا خرید یا ہوا غلام تیرے لئے وہی کرے تو تُو غم کرنے کے بجائے اسے پسند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح غصہ نہ کرے گا۔ اسی طرح تو اپنے غلام یا نوکر کی جو بات اپنے لئے نہ پسند کرے تو تُو بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پسند نہ کرے گا۔ یہاں جو حقیقت بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ نہیں ہے بلکہ خریدا ہوا ہے۔ لیکن تو اپنے اس حقیقی خالق اور مالک کا بندہ ہے جسے تجھے پیدا کیا ہے۔

۲۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ

دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہو اسے اس طرح نبھا کہ اگر وہ تجھ سے ویسا ہی کریں تو تُو اسے پسند کرے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔

فَلَا يَكْمَلُ اِيْمَانُ عَبْدِي حَتَّىٰ يُحِبَّ لِسَادَتِ النَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

ترجمہ: میرے بندے کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جب تک (وہ) تمام انسانوں کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

۳۔ مطالعہ کی تلقین

تیسرے یہ اگر تو اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی علمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کہ اب تیری عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں۔ اس حالت میں تجھے کس قسم کا علم فائدہ بخشنے گا، بس تو اسی علم میں مشغول ہو۔ اگر تجھے خبر ہو کہ

تیری زندگی ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہے تو تو اس ہفتے میں ایسی علمی کتابیں ہرگز نہ پڑھے گا جن میں تجھے مناظرے، اصول و کلام، مذہب و لغت، صرف و نحو، شعر و عروض، طب و نجوم، غزلوں کے دیوان اور مضمون نویس یا اسی قسم کی دوسری علمی معلومات حاصل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علوم اب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لئے پورے ہفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات پہچاننے میں مشغول ہوگا۔ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے دل کو بری مادتوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اخلاق حمیدہ سے سزا کر اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس ہفتے دن یارات کو کسی کے پاس نہ جائے حالانکہ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ گویا تو اسی دن یارات میں انتقال کرے گا۔

اے بیٹے! ایک بات سن اور یاد رکھ اور اسے حقیقت سمجھ، اس پر غور کر اور اس پر عمل کہ تو یقیناً تیری نجات ہوگی۔ اگر تجھے یہ خبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے بادشاہ تیرے گھر آئے گا تو پھر یقیناً تو یہ پورا ہفتہ سوائے اس کے اور کوئی کام کاج نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے نگاہ فلاں جگہ یا چیز پر پڑ جائے تو کیوں نہ میں اسے پاک و صاف کر لوں۔ اس طرح تو اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کرے گا، سجاوے گا، اس میں تیرا جسم تیرا لباس، تیرے گھر کی در و دیوار اور فرش وغیرہ آجاتے ہیں، یہ سب پاک کرے گا۔ اب تو خود سوچ اور سمجھ، میں بھلا اشارے سے آخر کیا سمجھاؤں؟ تو خود عقلمند ہے اس لئے اشارہ کافی۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

جب احکم الحاکمین کی نگاہ تیرے دل پر ہے تو پھر تو اپنے دل کو کیوں صاف نہیں کرتا۔ اگر تیری تمنا ہے کہ قلب کے احوال کا علم حاصل کرے تو پھر کتاب «امیاء علوم الدین» اور ہماری دوسری کتابوں کو دیکھ کیونکہ تمام مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا «فرض عین» ہے اور دوسرا علم «فرض کفایہ» ہے۔ مگر یہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور تعمیل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے تو تو یہ علم ضرور حاصل کرنا۔

۴، خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا

چوتھی بات یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کے لئے دنیا کے مال سے ایک سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے نہ رکھ۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کی خوراک جمع کی اور فرمایا:-
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ اِلٍ مُّحَمَّدٍ كَفَافًا۔

ترجمہ: اے میرے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اہل و عیال کی خوراک میں کفایت فرما۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لئے خوراک جمع کر کے نہ رکھی تھی بلکہ ایک سال کے لئے صرف خوراک اُن ازواج مطہرات کے لئے جمع فرمائی تھی جن کا توکل ضعیف تھا، اور جن امہات المؤمنین کا یقین پختہ تھا اور توکل مضبوط تھا ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے لئے بھی خوراک جمع نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسی دوسری امہات المؤمنین۔

اے بیٹے! اس رسالے میں میں نے تیرے تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں۔ اب تجھے چاہئے کہ ہمت کر کے سب پر عمل کر اور مجھے دعا میں نہ بھلا۔ تو نے یہ بھی چاہا کہ تجھے کوئی دعا لکھ بھیجوں، تو دعائیں تو حدیثوں کی کتب صلی مستہ۔

میں تلاش کر اور یاد کر لے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے طریقوں میں بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، یہاں تلاش کر، درج ذیل نماز کے بعد خاص طور پر پڑھ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ النِّعْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعِصْمَةِ
دَوَامِهَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُوْلَهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُوْلَهَا
وَمِنَ الْعَيْشِ ارْغَدَهُ وَمِنَ الْعُمْرِ اَسْعَدَهُ وَمِنَ الْاِحْسَانِ
اَنْعَمَهُ وَمِنَ الْاِنْعَامِ اَحَقَّهُ وَمِنَ الْفَضْلِ اَمْدَبَهُ وَمِنَ
الطُّفْلِ اقْرَبَهُ وَمِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهُ وَ
مِنَ الرِّزْقِ اَوْسَعَهُ اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
اخْتَرْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ اَجَالَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اَعْمَالَ لَنَا
وَاطْرُقْ بِالْعَافِيَةِ عُذُقَنَا وَاصْلَحْ لَنَا وَاجْعَلْ اِلَى رَحْمَتِكَ
مَصِيْرَنَا وَمَا لَنَا وَاصْبِبْ سِجَالِ عَفْوِكَ عَلٰی ذُنُوْبِنَا
وَمَنْ عَلَيْنَا بِاصْلَاحِ عِبُوْبِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوٰی زَادَنَا وَفِي
دِينِكَ اَجْتِهَادَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاعْتَمَدْنَا ثَمَّنَّا عَلَى
نَهْجِ الْاِسْتِقَامَةِ وَاعِزَّنَا (فِي الدُّنْيَا) مِنْ مُّوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَفِّفْ هَمَّائِنَا ثَقُلِ الْاَوْزَارَ وَارْزُقْنَا
عَيْشَةً الْاَبْرَارِ وَاكْفِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْاَشْدَارِ
وَاعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابِ اَبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ
وَالدِّينِ وَالْمَطَالِئِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ
يَا حَلِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا عَظِيْمُ يَا قَهَّارُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ
يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَيَا رَحِيْمُ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ترجہ: یا الہی! میں تجھ سے تیری نعمتوں کا اتمام (کثرت) چاہتا ہوں اور پاکیزگی میں سے اس کی ہمیشگی چاہتا ہوں اور رحمت میں سے اس کا شامل ہونا۔ اور تندرستی میں سے اس کا حاصل ہونا اور رزق میں سے اس کی کشادگی اور زندگی میں سے اُس کی خوشحالی اور عمر میں سے اس کی سعادت اور احسان میں سے اس کی تکمیل اور انعامات میں سے وہ انعام جو سب سے زیادہ عام ہوں اور فضل میں سے وہ فضل جو سب سے زیادہ شیریں ہو اور لطف میں سے وہ لطف جو سب سے زیادہ عنایت والا ہو، اور اعمال میں سے وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور علم میں سے سب سے زیادہ فائدے والا علم اور رزق میں سے سب سے زیادہ کشادگی والا رزق چاہتا ہوں۔

یا اللہ! تو ہمارا ہو جا (یعنی ہمیں فائدے عطا فرما) اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال (یعنی ہمیں نقصان کا منہ نہ دکھا) یا اللہ ہماری عاقبت سزا دے، اور ہمارے اعمال درست فرما دے، ہمارے صبح و شام کو خیر و عافیت سے ہمکنار فرما۔ اور ہمارے گھر اور ہمارے مال و اسباب کو اپنی رحمت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہوں اور عیبوں کو اپنی عفو و درگزر کی چادر سے ڈھک دے، اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کہ ہم پر احسان فرما، اے اللہ! تیری ہستی پر پاک پر ہمارا اعتماد اور توکل قائم رکھ۔

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دین میں استقامت اور ثبات قدمی عطا فرما۔ تو ہمیں دنیا میں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھ جو حقیقت میں شرمندگی اور ندامت کا سبب بنیں، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ (ہم پر) ہلکا کر، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما، اور تو ہمارے لئے کافی ہو جا۔ اور ہمیں یدِ کار و غلط کار لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تو ہماری گردنیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں دوزخ کی آگ سے، قرض سے اور ظلم و ستم سے آزاد فرما، اے بڑی عزت والے! اے بخشنے والے! اے کرم

والے! اے عیبوں کو ڈھکنے والے، اے بردبار، اے زور والے! اے
عظمت و بزرگی والے! اے تبار! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے
دنیا میں مہربانی کرنے والے! اے آخرت میں رحم کرنے والے! اے سب سے
زیادہ رحم فرمانے والے! تو اپنی رحمت کے طفیل زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ تمام مخلوق میں پرگزیدہ ترین
ہستی ہیں اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر ہمیشہ رحمتیں
اور برکتیں نازل ہوں۔

تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے۔

تمت الكتاب بعون الملك الوهاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا أَهْبَأْتُمْ نَارَ الطَّافِ (الفرقان)
اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو (آتش دوزخ سے) بچاؤ۔“

تربیت اولاد کے نیز اصول

از
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
ترتیب و تزیین

(مولوی) صدر الدین حسن صاحب امرتسری

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸	پس چہ باید کردے اخوان دیں	۴	تربیت اولاد سنبھائے گفتنی
۹	۲ فری گذارش	۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۱۰	ضروری عرضداشت	۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام عزالی رحمہ اللہ علیہ

۲۳	آداب مجلس و آداب کلام	۱۱	{ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق (تہیہ شد)
۲۵	ممبر و تحمل	۱۳	حلال غذا کی ضرورت و اہمیت
۲۷	ورزش کی اہمیت و فوائد	۱۴	آداب طعام کا بیان
۲۷	بزرگوں کی تعظیم کے آداب	۱۵	آداب لباس کا بیان
۲۷	{ غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی بے ثباتی، عقل مند کون ہے؟	۱۹	شعرو شاعری کی دہاد
۲۷	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض	۲۰	{ نیکیوں پر اُبھارنے اور برائیوں سے روکنے کا طریقہ
۲۸	{ عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر ایک تاریخی شہادت	۲۱	زیادہ جھڑکنے کے نقصانات
۳۱	حاصل کلام	۲۲	سونے کے آداب و لوازم
	تمت	۲۲	تکبر اور غرور کی مانعت

تربیت اولاد

سخنہائے گفتنی

لَا حَمْدَ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ خُصُوصًا
مَنْفَعٌ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ الْبَرَكَةُ
الَّتِي وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا هَتِدًا أَعْرَظَ

برادران اسلام!۔ اسلامی احکام و ہدایات کی رو سے بچوں کی صحیح دینی و دنیوی تعلیم و تربیت کا پورا پورا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن افسوس ہے کہ مذہبی لا علمی و ناواقفیت اور دو سو سال فرنگی حکومت کے تسلط اور اس کے قائم کردہ طاعنوی نظام تمدن کی وجہ سے پیدا شدہ سیاسی، معاشی و اقتصادی مشکلات کی بدولت مسلمان جس طرح تمام دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی تخیل اور طرز عمل سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ بیشک اس طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں اسلام کے بنیادی اصول اور طریقہ کار کو چھوڑ کر رفتہ رفتہ ان سے ناہم ہونا ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ نصاب تعلیم، طرز تعلیم و تربیت، تعلیمی ماحول، مقاصد تعلیم، انتخاب معلمین، طریقہ اس سلسلہ کی کوئی بھی اس وقت پوری طرح اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے

خط غلط، انشاء غلط، املا غلط

ہست ایہ مضمون زمر متا یا غلط

اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری

معلوم اہلکس جملہ رہا ہیں اولاد کے جملوں میں

یہ کچی کیاں کیا جائیں کب کھلنا کب مڑ جانا ہے

آپ نے بہت سے والدین کو اپنے بچوں کی براعلاقوں، ہلکے داریوں اور ناروا شرفیوں اور گستاخیوں کی شکایتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں اُن کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور انہیں کس طرح ان کی ادائیگی اور انجام دہی سے ہمہ برا ہونا چاہیے؟

مگر افسوس ہے کہ عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کو مدرسہ میں داخل کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور وہ قدم جو انہوں نے بچہ کو معلّمین کے سپرد کرنے کے لئے اٹھایا اس سلسلہ میں ان کا آخری قدم تھا، اب یہ صرف معلّمین کا فرض ہے کہ وہ اسے انسانیت کا لہ کے کسی سانچے میں ڈھال کر انسان مکمل کی حیثیت سے انہیں واپس کر دیں، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بچہ کو معلّمین کے سپرد کر کے صرف یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اور ذیادہ ہو جاتی ہیں۔

معلّمین بچہ کو اس کے فرائض کی زبانی اور کتابی تعلیم دیتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ اسی تعلیم کو عملی طور پر دہرائیں، معلّمین کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تہذیب اخلاق کی شاہراہ بتائیں اور انہیں اپنی اپنی تاکید کر دیں کہ وہ اس راستہ سے منحرف نہ ہوں، لیکن چونکہ زندگی کے سفر میں بچوں کے ہر وقت کے رفیق والدین ہی ہیں، اس لئے یہ فرض ان پر قائم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو علاؤ اس شاہراہ سے گزار بھی دیں، مثلاً معلّم بچوں کو تعین کرتا ہے کہ بڑھل کا ادب کرنا چاہئے، چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے، ہمیشہ پس لینا چاہئے، ہر کام وقت پر کرنا چاہئے، وہ اپنی اسکانی کو کشش صرف کر دیتا ہے کہ بچوں کو ان امور کی طوبیاں ذہن نشین کرائے۔

اب والدین کا فرض ہے کہ وہ معلم کی ہدایتوں پر بچوں سے عمل کرائیں، اور ان کی کڑی نگرانی اور پوری پوری دیکھ بھال رکھیں کہ وہ گھر کے ماحول میں ماں باپ بڑے بھائی بہنوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کریں، کسی وقت کوئی کلمہ جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اس کے سوا ان کے سونے، جانگنے، لکھنے، پڑھنے، کھانے پینے کے اوقات بالکل مقرر اور منضبط ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان چونکہ فطرۃً نمونہ پسند واقع ہوا ہے اور بچوں کی طبیعت خاص طور پر اپنی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر بات اور ہر حرکت سے فوری طور پر اثر قبول کرتی ہے۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں باایمان، خوش اخلاق اور نیک کردار انسان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ان کے سامنے تمام دینی و دنیاوی کاموں میں صحیح عملی نمونہ بن کر رہیں، بچہ کو نیکیوں کی خوبیاں اور گناہوں کی برائیاں بتا کر زبانی تعلیم دینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور وہاں برائیوں کا گزر بھی نہ ہوتا ہو، تاکہ وہ نیکیاں اس لئے اختیار نہ کرے کہ انہیں اختیار کرنے میں اس کا یا اس کے ابنائے جنس کا فائدہ ہے، بلکہ اس لئے کہ انہیں اختیار کرنا اس کی فطرت کا تقاضا اور عین ایمانی فرض ہے۔

مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ماحول ان خوبیوں سے بالکل خالی ہے اور ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے مکدہ ہے جن سے بچوں کو محفوظ رکھنا ان کی صحیح تربیت کی جان ہے۔

موجودہ اسکولوں کی حالت

باقی رہی متوجہ اسکولوں کی حالت، سو آپ جانتے ہیں کہ ان میں کہاں تک ایمان و اسلام کی حقیقت اور ان کے لوازم و فرائض کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اور وہ کون سے اخلاقی حسنہ اور اعمال صالحہ ہیں جو بچوں کو ان اسکولوں کے نصاب تعلیم اور معلمین

کی عملی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں؛ اگر ایک طرف کتا ہیں سراسر اسلام کے حقیقی نظریات کے خلاف ہیں تو دوسری جانب معلمین کا طریق عمل طرز زندگی بھی کوئی اسلامی نمونہ پیش نہیں کرتا، اور اگر رفقاء تعلیم یعنی ہم سبق ساتھیوں کو دیکھو تو وہ بھی ذہنی و عملی طور پر اسلامی اعتقادات و صالحات سے قطعاً عاری اور نابالغ محض ہوتے ہیں، الغرض یہ ماحول بھی جمہوری کے طور پر دین فطرت کے خلاف اور مغربی جاہلیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، آپ خود غور کریں اور سوچیں کہ ایسے ماحول سے بچے بے دین، بد اخلاق، بد کردار، تصنیع باز بے ادب و گستاخ، صاف روسیہ دل، تن آساں اور بے عمل بن کر نہ نکلیں تو کیا بن کر نکلیں؟ یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل آئے گا۔

حَزْرًاؤْ سَيِّئَةً مَّسِيئَةً "اور بڑائی کا نتیجہ بھی ویسا ہی بر اظہار

ہو کر رہتا ہے۔"

يَسْلُمُهَا (الآیۃ)

اس تعلیم کا سب سے پہلا کرشمہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی عقلندی اور ہوشیاری کے غرور اور گھمنڈ میں اگر اپنے باپ دادا کو بیوقوف اور غیر مہذب تصور کرنے لگ جاتا ہے، اسی تلخ نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکبر مرحوم نے کہا تھا ہے

ہم ایسی سب کتا ہیں قابل مضطبی سمجھتے ہیں

کہ جن کو بڑے کے دڑنے باپ مضطبی سمجھتے ہیں

اسی غلط تعلیمی نظام کی مغربی پالیسی اور اس سے پیدا ہونے والے افسوسناک نتائج پر نظر کرتے ہوئے اقبال مرحوم نے حکومت کے نظریہ و مقصد کی کیا ہی اچھی وضاحت کی تھی ہے

سینہ میں رہے راز کو کاہ تو بہتر

کرتے نہیں محکوم کو قیغوں سے کبھی زیر

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی عودی کو
ہو جائے ملائم تو بدھر چاہے اسے پھیر
تاثیر میں اکیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سونے کا ہالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل عام کی فرعون کی پالیسی بے شک ظلم کا ایک بڑا ترین
نمونہ تھی لیکن نتیجہ کے اعتبار سے اس قدر کامیاب کیسے ہو سکتی تھی، دشمن کا مرجھانا
بھی ایک گونا گونا طریقہ سہی، لیکن اس کا زندہ رہنا باں دشمن کی بجائے دوست بن کر
زندہ رہنا اور زندگی کی مشغلات میں دست و بازو کی طرح مدد کرنا اس سے ہزار گنا مفید اور منفعت بخش
ہے اور اس بدمرید طرفہ تریہ کہ بنائی ہے بالکل بجا ہے بلکہ نیک نامی کی شہرت کا فائدہ
اکبر مرہوم نے کیا خوب کہا ہے ۔

میل قتل سے بچوں کے وہ بدنام ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

میرے بزرگوں اور عزیزو! یہ اسی گہری تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم آج دیکھ
رہے ہیں کہ مسلمان اس حیرانی تعلیم میں منہمک ہو کر رفتہ رفتہ کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے عیاران مغرب کے ذہنی توہمت و اختراعات
اور علمی تبلیغات و تسویلات کو اپنی تحقیق کا معیار اور زندگی کا شعار ٹھہرا کر اسلامی اخلاق و
اعمال اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب و تمدن اسلامی سیاسیات، اسلامی شعائر
عرضہ کر کے قانون الہی سے اس قدر بیگانہ ہو گئے ہیں کہ خدا کو بھلانے کے ساتھ ساتھ
اپنی صیغہ حیثیت، اپنی زندگی کی اصل حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو بھی فراموش
کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

”وہ خدا فراموشی کے مرتکب ہوئے

تو خدا نے انہیں عود فراموشی (کے مذاہب) میں

بتلا کر دیا یہی لوگ ناسق ہیں۔

نَسُوا اللَّهَ فَاَتَسْلَمُ مِنْهُمْ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

(آلۃ)

ایسے ہی سفر ہیت زدہ عموماً فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال مرحوم کہتے

ہیں۔

تو ہم مثل من از خود در جوابی
خنک روز سے کہ خود را بازاریابی
مرا کافر کند اندیشہ رزق
ترا کافر کند علم کتابی

پس چہ باید کر دے انخوان دیں؟

ایسی نازک حالت میں نہایت ضروری ہے کہ مسلمان خدا کا نام لے کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور اپنی اولاد کی صحیح دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لئے ایسے اسلامی مدارس قائم کریں جو تمام غیر اسلامی اخراجات سے کلیتہً پاک ہوں جہاں دل و دماغ پر پوری طرح صرف دین اسلام کا تسلط اور قلبہ ہو، اسی طرح اپنی ذہنی و علمی اصلاح و درستگی سے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی پورے طور پر اسلامی رنگ میں رنگیں اور مدارس کی فضا کو بھی ایسی خالص اسلامی فضاء بنائیں کہ بچے جہر بھی جائیں اور جو بھی پڑھیں اس سے انہیں خدا شناسی کا شعور، خود شناسی کا شعور، حق شناسی کی فراست اور علمی قوت حاصل ہو تاکہ بڑے ہو کر ان کا کوئی کام اور کوئی نقل و حرکت چاہے وہ کوئی شخصی ہو یا قومی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اور کوئی معاملہ چاہے معاش و تجارت کا ہو یا سیاست و ریاست کا اسلام کے حدود و قوانین سے باہر نہ ہو۔

وَيَكُونُ الدِّينُ مُتَّكِلًا لِلدِّينِ
”یہاں تک کہ قادی الہی بیکل و تمام ناقد ہو جائے“

اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، صرف اجتماعی طور پر اپنے دل و دماغ کو ایمان سے روشن کر کے اعضاء و جوارح کو حقیقی المقدور اسلامی اعلیٰ صالحہ سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر منزل مقصود پر پہنچنا بالکل یقینی امر ہے، رب العزت جل مجدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاءَهُدُؤُا۟ مِنَّا لَتَنفَذُوا۟
يَتْلُوهُمْ مَّحْبُورِينَ (الآیۃ)

اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری کوشش کی
ہمارے (دینی اسلام) کے راستہ میں ہم ضرور
بغزور لائیں گی (سیکری کر کے)

انہیں اپنی راستگی منزل پر مقصود پر پہنچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تو غلص نیکی کاروں کے ساتھ ہی ہے

آخری گذارش

محرز ناظرین! اسی احساس ضرورت کے ماتحت ایک عرصہ سے میرا خیال
تھا کہ اسلامی طریق تعلیم و تربیت کے متعلق کتاب و سنت سے چند مختصر اصول
و کلیات اور زمانہ حال کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے سلف صالحین بزرگان
دین رحمہم اللہ اجمیعین کی کتابوں سے ان کے مفید علمی ہدایات اور عملی تجربات ایک
رسالہ کی صورت میں مرتب کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں، جو ان کے لئے
تربیت اولاد کے سلسلہ میں بصیرت و منفعت کا ذریعہ ہو،

لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک مجھے اس اہم خدمت کا موقع
نہیں مل سکا، اس لئے اب اپنے اس ارادہ کو آئندہ کے لئے طے کر دیتے ہوئے
فی الحال حضرت امام خزانہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مختصر مگر نہایت ہی مفید
اور کارآمد مضمون کا سلیس اور ترجمہ کر کے اس تہیہ کے ساتھ "تربیت اولاد" کے
نام سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں،

تفہیم و وضاحت کی خاطر جا بجا مضامین کے عنوانات قائم کر دیئے ہیں
نیز موقع بموقع مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے بعض نئی رواج یافتہ غلطیوں
کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور اصل مضمون کی تائید و
تشریح کے لئے صفحات کے ذیل میں مختلف کتابوں سے اخذ کر کے کچھ احادیث
بھی مع ترجمہ درج کر دی ہیں جس سے اس مضمون کی افادیت میں ایک مستند
اضافہ ہو گیا ہے۔

ضروری عرضداشت

خود خواہ مخواہ یعنی کو عقلندی تصور کرتے ہوئے کسی مسئلہ پر اعتراض کرنا یا کسی نصیحت کو محض اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے نفس سرکش کو رنج ہوتا ہو یا اپنے موجودہ رواجی طرز عمل میں کچھ اصلاح و ترمیم یا تبدیلی کرنی پڑتی ہو عقلندی اور حق طلبی کے خلاف ہے، حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے زمان مکان میں کتنی ہی تبدیلیاں آجائیں، اور نصیحت بہر حال نصیحت ہی ہے چاہے نفس اُسے خوشی سے قبول کرے یا نہ کرے، اور وہ اپنے سابقہ تعقل اور طرز عمل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

امید ہے کہ ناظرین کرام سرسری نظر کی بجائے غور و فکر سے ان اصول و قواعد کا مطالعہ فرما کر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بہترین نتائج حاصل کر کے مستفید ہوں گے اور میرے لئے بھی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو لفظی ہیر پھیر کی آفات سے بچا کر فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فقط

عبدک و ابن عبدک اللہم

صدر الدین حسن عفرہ

ترجمہ مضمون

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق کا بیان

تمہید

بچوں کی تربیت کے لئے مؤثر طریقہ اختیار کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بچہ والدین کے پاس خدا کی امانت ہے، اور اس کا دل ایک عمدہ صاف اور سادہ آئینہ کی مانند ہے جو بالفعل اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے، لیکن ہر طرح کے نقش و اثر کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور جس چیز کی طرف چاہو مائل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم پڑھایا جائے تو وہ ایسی ہی عمدہ نشوونما پاکر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ثواب میں اس کے والدین اور استاد وغیرہ بھی حصہ دار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں بری عادتیں پھیلی جائیں اور جانورانہ کی طرح بے قید چھوڑا جائے تو وہ بد اخلاق ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس کا وبال گناہ اس کے والدی اور سرپرست کی گردن پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا لَا تَلَاكِي

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے
اہل و عیال کو (رجیم کی) آگ سے بچاؤ

اور جب کہ باپ اپنے بچہ کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو بطریق اولیٰ اس پر لازم ہے کہ اُسے آخرت (جہنم) کی آگ سے بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے آداب اور تہذیب سکھائے اور محاسن اخلاق کی تعلیم دے اور

بُنے ساتھیوں اور ہنشینوں سے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے دل میں بناؤ

لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُجِيبُ الْمُحَاجِّزَ الْمُنْتَحِزَ الْعَقِيَّاحَ فِي الْاَسْوَاقِ، الحدیث۔ اللہ تعالیٰ بے حیا بیہودہ گوارہ بازاروں میں پیچھے چلانے اور شور مچانے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ (ابن ابی الدرداء و طبرانی، ایضاً جلد ۲ صفحہ ۱۱۵)

تفسیر ۱۔ جن حضرات کے فوہال بچے رات کے دو دو بجے تک سیناؤں، بیہودہ تماخر گا ہوں اور معلوم کیسے کیسے شہر اور بد اخلاق عموماً غارتگوں کے ساتھ کن کن مقاموں میں طرح طرح کی بیہودہ گویں میں مشغول رہتے ہیں، یا بازاروں میں بگاڑاں بکتے اور شور و شغب برپا کئے رہتے ہیں اور وہ ان کی خبر تک بھی نہیں لیتے وہ اس حدیث شریفہ پر غور کر کے اپنے فرائض و نگہداشت کی ادا شیئی کی طرف متوجہ ہوں، اسی طرح بچہ کے عندوق اور عیب وغیرہ کو دفعتاً دیکھتے رہنا چاہئے کہ اس میں کبھی کبھی پیچھے ہیں تو تحقیق کرنا چاہئے کہ کہاں سے آئے؟ نیز یہ بھی معلوم کرتے رہنا چاہئے کہ اس کا سناں چل اور نشست و برخاست وغیرہ کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی اس کے جودوق اور الماری وغیرہ کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہئے کہ کہیں فحش افغانے اور عشقہ فزلیں تو اس کے پاس موجود نہیں؟ لیکن یہ سارا کام نہایت احتیاط کے ساتھ ایسے غیر محسوس طریقہ سے کرنا چاہئے کہ وہ بدگمان نہ سمجھ بیٹھے، آج کل جہاں تک ہمارا شہری ماحول انگریزی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں فحاشی اور بے حیائی کے محرکات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام طور پر عورتوں کا بے پردہ پھرنا، عام دوکانوں خصوصاً پنواروں کی دکانوں ہوٹلوں وغیرہ پر قدراً آدم آئینوں کے ساتھ عریاں یا نیم عریاں حسین زنانہ تصویروں کا آویزاں ہونا گانے بجانے کی کثرت یہ چیزیں بلویطی سے پہلے ہی بچوں کی شہوانی جس کو بیدار کر کے ان کے اطلاق کی تحریک اور جسم و جان کی صحت و صلاحیت کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوتی ہیں، اس لئے بچہ کو ایسے مقامات کی آمد و رفت اور نشست و برخاست سے محفوظ رکھنا چاہئے، نقطہ حسن غفرلہ

سنگار، زیب و زینت، تن آسانی اور آرام طلبی کی رغبت نہ بیٹھنے دے اور نہ وہ بڑا ہو کر انہی حقیر چیزوں کی طلب اور جستجو میں اپنی عمر عزیز کو ضائع کر کے پیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گا، بلکہ لازم ہے کہ باپ ابتداء سے اس کی کڑی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا رہے۔

حلال غذا کی ضرورت و اہمیت

اور اس کی پرورش کرنے اور اسے دودھ پلانے کیلئے بھی کوئی نیک خواہر دینا عورت مقرر کرے جو رزقِ حلال کھاتی ہو، کیونکہ جو دودھ رزقِ حرام سے پیلا ہوتا ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی بلکہ جب حرام کے دودھ سے بچہ کی پرورش ہوتی ہے تو اس کے مایہ ضمیر میں خجاست رچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور جب بچہ میں نیکی و بری کی تمیز کا شعور محسوس ہو تو اس کی نہایت ہی کامل نگہداشت شروع کر دیں اور اس کا اندازہ حیا کی ابتدائی علامات کے ظہور سے ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی عزت و شرف کو محسوس کر کے شرمانے لگتا ہے اور حیا کی وجہ سے بعض کاموں کو وہ چھوڑنے لگتا ہے تو یہ صرت اس کی عقل ہی کی حیا اور روشنی کا نتیجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بعض کاموں کو برا اور دوسرے کاموں کے خلاف سمجھ کر ایسے بعض کاموں سے شرمانا ہے اور دوسرے بعض کاموں سے شرم محسوس کرتا ہے اور یہی حیا کا احساس

لے جن لوگوں کی کمائی میں سود، رشوت، جھوٹے مقدمات کی دکانیت، جو اغویرو کی آمدنی بھی

شامل ہو ان کا اور ان کے بچوں کے اخلاق و اعمال کا کیا حال ہو گا؟ فقط حسنِ غفلت!

۱۱ حدیث شریف میں حیا کو ایمان کی شاخ اور گم ہوں سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، ارشاد ہے **اَلْحَيَاةُ مِنْ اِلْوَيْمَانِ**، کنز العمال عن ابی عمر، نیز ارشاد ہے **اِذَا لَمْ تَسْتَحْجِ فَاُصْنَعْ مَا مَشِئْتُ** ”جب تجھ کو شرم نہ رہے تو جو چاہے کر“

بخاری عن ابن مسعود،

ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک بین علامت ہے جو اس کے اعتدال اخلاق اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھلائی برائی کا احساس پیدا کرنے والا شعور قدرت کی طرف سے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو کر کامل عقل والا ہو گا۔ اس لئے حیا دار بچہ کو ہر گز آزاد نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کی حیا و تمیز سے مدد دیتے ہوئے اس کی خوب ترہیت کرنی چاہئے۔

آداب طعام کا بیان

سب سے پہلے جو بری خواہش بچہ پر غلبہ کرتی ہے وہ زیادہ کھانے کی مرضی ہے، اس لئے اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھانا نہایت ضروری ہے۔

مثلاً یہ کہ وہ کھانا صرف دانے ہاتھ سے کھائے، شروع میں دہیم اللہ ضرور پڑھے، اپنے سامنے ہی کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کھانے کی طرف دیکھنے ہی نہ لگ جائے، اور نہ ہی کسی کھانے والے پر نظر جمائے، کھانے میں حد سے زیادہ جلدی بھی نہ کرے۔ اچھی طرح چبا

لے کھانے کے متعلق یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

نَحْنُ اقْوَامٌ لَا تَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ " ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک بھرکے نہ گئے
وَرَدًا (اَكَلْنَا فَلَا تَشْبَعُ) (الحدیث) نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ

بھر کر نہیں کھاتے "

نیز فرمان نبوی ہے: اَلْمَعْدَةُ بَيْنَتِ الدَّاءِ وَالْجَنَّةِ رَأْسُ حَلْقٍ دَوَّاجٍ
اَصْلُ كَيْدٍ اَجْرُ الْبُزْدَةِ (الحدیث) معدہ امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دواؤں کی اصل ہے
اور مریض کی جڑ غذا پر غذا استعمال کرنا ہے " ظاہر ہے کہ مادہ ذیہ خرابی بچوں میں بہت زیادہ پائی
جاتی ہے اس کو چاہئے کہ بچہ کو ٹھیک طریقہ سے معتدلات اوقات پر ہی کھانا کھلائے، فقط حق

رکھائے، لگاتار لقمے منہ میں نہ ڈالے، سالن وغیرہ سے ہاتھ اور کپڑے خراب نہ کرے، بعض اوقات اسے خشک روٹی بھی کھلائی جائے تاکہ وہ سالن کو اس قدر ضروری نہ سمجھے کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہ کر سکے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کی جائے، مثلاً

لے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَمِعْتُ اللَّهَ وَكَلَّمَ بِمِيسِرَتِكَ وَكُلَّ مِيسِرَتِكَ (بخاری و مسلم) کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔

”ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا پھر اسلام لایا تو بہت کم کھایا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن صرف ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں (بخاری) اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص بحالت کفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے بکری کا دودھ پلاؤ، چنانچہ اسے ایک بکری کا دودھ پلایا گیا، پھر دوسری کا پھر تیسری کا یہاں تک کہ وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا پھر جب صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا، آپ نے پھر بکری کا دودھ پلانے کا حکم فرمایا، تو اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، آپ نے دوسری کا حکم منسرایا لیکن وہ اس کا

لے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَأْكُلُونَ فِي مَعَاوِجٍ وَانْكَافِرُوا كُلُّهُمْ فِي سَبْعَةِ أَهْوَاجٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِدُ صَيْمٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَبِثَتْ فَشَرِبَ حَلَا بَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَشَرِبَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَشَرِبَ حَتَّى شَرِبَ حَلَا بَ سَبْعِ شِئَاءٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

اس طرح کہ زیادہ کھانے والوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جائے، اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچوں کی مذمت اور کم کھانے والے حریت یافتہ بچوں کی تعریف کی جائے، اسے کھانے میں ایثار کرنے یعنی اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کی طرف پوری توجہ دلائی جائے، کھانے کی کم پرواہ کرنے اور ہر قسم کے سادہ کھانے پر قناعت کرنے کا غور بنایا جائے۔

آداب لباس کا بیان

اسی طرح رشتہ بین کپڑوں اور رشتہ لباس کی بجائے اس کے دل میں سفید

لے اس زمانے میں بچوں کی جسمانی صحت کو خواب کرنے کے ساتھ ان کے اخلاق کو تباہ کرنے اور بگاڑنے والی ایک غلطی عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بازار سے ناشہ کرنے یا پاٹ وغیرہ کھانے کے نقد پیسے دیئے جاتے ہیں اور وہ بیوقوف اوروں کی دیکھا دیکھی وقت بے وقت ایسی معجزہ خیزی کھاتے ہیں جو انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ انہی پیسوں میں سے بچا کچھ کر ناشہ بینی بھی کرتے ہیں، اس لئے ماں باپ کا فرض ہے کہ حسبِ حیثیت و ضرورت جو کچھ بھی بچوں کو کھلانا ہو انہیں گھرا کر کھلا دیا کریں ورنہ میں قدر بچہ باقی آئندہ صغیر ہو

بقیہ ماحیہ صغیرہ صغیرہ سے آگے

تمام دودھ نہ پی سکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مؤمن صرف ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سڑاٹ آنتوں میں، مطلب یہ ہے کہ مؤمن کافر سے بہت کم کھاتا پیتا ورنہ آنتیں تو سب کی برابر ہی ہیں۔ فقط حسن فسرہ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاۓ
فَشَرِبَ حَلَاۓ بَلَاۓ ثُمَّ بَاۡخَرُطَىٰ فَلَمَّ
يَسْتَوِيهَا فَتَعَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ
يَشْرَبُ فِي مَخَاۡجِدٍ وَّ اَلْكَافِرُ
يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ اَفْخَامٍ (الحديث)

سفید کپڑوں کی محبت و رغبت پیدا کی جائے، اور اچھی طرح اس کے ذہن نشین کیا جائے کہ ایسے کپڑے پہنا عورتوں اور بچوں کا کام ہے اور شریف مردوں کو اس سے نہایت نفرت ہے، اور ایسی باتیں اسے وقتاً فوقتاً عام طور پر کہی جائیں اور ماں باپ وغیرہ کا فرض ہے کہ جب کبھی کسی بچہ کو ریشمی یا رنگین کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس کے سامنے اس کی خوب مذمت کرے اور اس کے دل میں اس کی نفرت بٹھائے، اور اسے ان تمام بچوں کے میل جول سے محفوظ رکھیں جو خوش حالی اور آرام طلبی اور فساد پر کڑے پہنے کے عادی ہوں، اور ہر اس شخص کی صحبت سے بھی اُسے محفوظ رکھیں جو اُسے ایسی مرغوب چیزوں کی باتیں سنائے جو بچہ ابتدائی اٹھان کے وقت (ایسی باتوں میں) آزاد چھوڑا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر عام

بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ سے آئے

کی دلچسپی بازار سے بڑھتی جائے گی وہ اتنا ہی گھر سے بے نیاز ہوتا جائے گا، اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کے اخلاق و اعمال میں نہایت فتنہ اور غرالی پیدا ہو جائے گی، اسی طرح چلتے پھرتے مٹھائی یا پھل وغیرہ کھانا یا کھڑے ہو کر ہانی وغیرہ پینا خلافت تہذیب ہے اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔ فقط۔

۷۔ خصوصاً سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لئے خاص طور پر منع ہے، اس کے متعلق بخاری، مسلم و ترمذی و ابوداؤد میں بہت سی احادیث موجود ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ یا درکھنا چاہئے کہ اسلام جو سہولت اور آسانی کا دین ہے وہ عیب کے درجہ میں لباس کا کوئی رنگ اور کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے، اور مختلف ملکوں کے تمام رائج الوقت لباسوں کو جائز رکھا ہے، بشرطیکہ غیر مسلموں سے ان کی امتیازی حالت میں مشابہ نہ ہوں، فقط سن۔

طور پر بد اخلاق، جھوٹا، چمڑا، چھلور، ضدی، بیہودہ گو، ہنسی مخول کرنے والا، مکار، فرتی اور بے وقوف ثابت ہوتا ہے اور ان تمام خرابیوں سے محفوظ رکھنے کا دا حدیث صرف عمرہ تعلیم و تربیت ہی ہے، اس کے بعد بچہ کو مکتب میں داخل کرنا چاہئے تاکہ وہ قرآن و حدیث پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کے حالات اور سوانح و حکایات کا علم حاصل کرے تاکہ بچپن ہی سے اس کے دل میں اولیاءِ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی جڑ لگ جائے۔

لے دو لہندوں کی دیکھا دیکھی جب کوئی حریب آدمی ایک دودھ اپنے بچوں کو سینا یا ایسی ہی کسی
فحش تماشہ گاہ میں لے جاتا ہے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ بوجہ غفلت ان کی غفلت پوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ
اپنے فکر اور ملا سے چھوٹی کوئی چھریوں کے ذریعہ سے کیا پانی خواہشات پوری کیا کرتے ہیں، اور جب یہ خرابی پر ممتی ہے تو
اسی باپ کی عزت و آبرو کو لے ڈوبتی ہے، مگر حالت کا برا ہو وہ لوگوں کو اپنا دکھڑا ترسنا چھڑتا ہے۔ لیکن یہ نہیں
سمجھتا کہ میں نے ہی اسے یہ عادت بد سکھائی تھی،

تھے جو بچہ ماں باپ کو بھی ایک دوسرے کی پھنسیاں کھاتے اور شتے دیکھتا ہوا ہو کیوں چغلیز نہ بنے؟ اس لئے اپنے گھر کو ایسی باتوں سے بالکل پاک کھنا چاہئے اور اگر بچہ گھر میں انگریزی کی بعض کھائے تو ماں باپ کو بھی چاہئے کہ اسے محدود طریقے سے منع کرے ورنہ رفتہ رفتہ اسے چغلیز کا بیکس پڑ جائے گا، فقط حسن فغلیز!

تھے کیا آج کل کے عام نصاب تعلیم میں اویسائے کریم رحمہ اللہ کے سوانح حیات اور سیرت کا کوئی حصہ رکھا گیا ہے؟
جو رد و کتابوں کا تو مستہلک نظر ہے کہ مسلمانوں کا اس طرح اپنے اسلام کو کام اور دین و دین سے جبر و انوس رکھ کر ان کے
سامنے ان کا سیرت اس طرح بگاڑ کر پیش کر لیا کہ یہ اللہ سے متفرق ہو جائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ پر راست جہوں کا
واقعہ ہے کہ جب محقق خلیفہ مسلمانوں کے سے دریافت کیا کہ مثل بادشاہوں میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا کون کن
بادشاہ ہوا ہے؟ تو اس نے بیباختہ کہہ دیا کہ سب سے اچھا اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، علی گرام غفور و اللہ
جن بچوں کا ذہن اس قدر غراب کر دیا گیا ہو وہ اسلام کو کیا فائدہ پہنچائیں
گئے؟ انہیں کس سے

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
 دنیا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔

شعرو شاعری کی بُام

نیز اس کو عشقہ اشعار اور عاشق مزاج شاعروں سے بھی محفوظ رکھئے اور ایسے ادیبوں سے بھی الگ تھک ہے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی شعر گوئی زندہ دلی اور طاقبت طبعی کی علامت ہے، کیونکہ یہ بچوں کے دلوں میں فساد اور غلابا کا بیج بونے والی چیزیں ہیں۔

نیکوئیں پر اچھالنے اور ہراشیوں سے سوکنے کا طریقہ

پھر جب کبھی پھر سے کوئی عمدہ خصلت یا قابل تعریف فعل ظاہر ہو تو باب کو چاہئے اسے شاباش کہے اور ایسا انعام دے جس سے وہ خوش ہو جائے اور لوگوں میں اس کی تعریف کرے، پھر اگر کبھی وہ اس کے خلاف کر بیٹھے تو مناسب ہے کہ

[illegible]

اس سے بے خبری ظاہر کرے نہ تو اس کی بے عزتی اور تذلیل کرے اور نہ ہی اس کی غلطی کو نمایاں کرے بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہونے دے کہ وہ اپنے سامنے اس کا ایسی جرأت کرنا ممکن بھی سمجھتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ بچہ خود ہی اپنی غلطی کو ڈھانپتا اور چھپانے کی کوشش کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات کسی غلطی کا اظہار کرنا اس کے زیادہ بیباک ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اپنا عیب ظاہر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر ایسی عاقلانہ امتیاط کے باوجود دوبارہ ویسی ہی حرکت کرے تو مناسب ہے کہ اسے تنہائی میں بھڑکا جائے اور اس فعل کی برائی اس پر خوب ظاہر کی جائے اور کہا جائے کہ خبردار اس کے بعد ایسی بری حرکت ہرگز نہ کرنا، خدا نخواستہ اگر تیری اس غلطی کا کسی کو پتہ لگ گیا تو تو لوگوں میں رسوا اور بدنام ہو جائے گا (دیگرہ وغیرہ علیٰ ہذا القیاس)

زیادہ بھڑکنے کے نقصانات

لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ اسے زیادہ نہ بھڑکا جائے، کیونکہ اس سے بچہ میں طعن و ملامت سننے کی عادت اور غلطیوں کا ارتکاب کرنے کی جرأت بڑھتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دل سے پسند و نسیحت کی وقعت بھی جاتی رہتی ہے۔

اسی طرح باپ پر لازم ہے کہ اس سے بات چیت کرنے میں اپنے رعب اور ہیبت کو قائم رکھے اور صرف کبھی کبھی ہی بھڑکا کرے، اور ماں کو چاہیے کہ کسی بات پر صبر نہ کرنے کے موقع پر اسے باپ سے ڈرائے اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ روکے۔

لہٰذا اس میں بچے کو برائی اور بے باعد سے روکنے کا مقصد حاصل ہونے کے علاوہ یہ خواہی ہے کہ اس طرح اس کے دل میں باپ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی نسیحت اس کے لئے کارگر ثابت ہوتی ہے، نیز فرضی میں بھڑت کے ہونے تک اور بھڑنے خوف سے بھی اسے ڈرانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، فقط من غفرلہ

سونے کے آداب و لوازم

اور دن کو سونے سے منع کرے، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے لیکن اسے رات کو سونے سے نہ روکا جائے، لیکن نرم بستر سے بہر حال روکا جائے تاکہ اس کے اعضا مضبوط ہوں اور بدن بھترانہ ہونے پائے جس کی وجہ سے وہ آرام کے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ اسے سخت بستر پر سونے موٹے چھوٹے کپڑے پہننے اور ساوہ

لے خصوصاً صبح صادق کے وقت سے سورج بلند ہونے تک سونا نہایت بڑے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی نعمت سے رزق میں تنگی آتی ہے اور خیر و برکت نہیں راتی اور صبح سویرے اٹھنے والوں کے لئے آپ نے دعا ئے خیر فرمائی ہے کہ :-
 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِمَنْ بَرَكَتُكَ فِيْ يَوْمِكَ وَحَارَ الْعَرِثُ
 ”یا اللہ تعالیٰ میری امت کو صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے
 جو مسلمان حضرت رسول اکرم کی اس دعا سے فیضانِ رحمت و برکت حاصل کرنا چاہے وہ
 صبح سویرے اٹھا کرے۔“

اور سونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شمال کی جانب سر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے داہنی طرف کوٹ پر لیٹے، گو اس کے علاوہ اور طرح لیٹنا بھی مباح ہے لیکن قبلہ کی جانب پاؤں پھیلا نا ناجائز ہے اور پیٹ کے بل لیٹنا بھی بالکل منع ہے، حدیث شریف میں ہے:
 لَا تَهَايِجُجَعَةً يَبْتَغِيهَا
 ”کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو
 بہت ہی ناپسند ہے“

اے کیونکہ مسلمان کو مجاہد اور سپاہی بن کر رہنا چاہئے، عیاش اور قن آسان بکر نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

مَنْ لَّمْ يَغْزُوكُمْ
 يُحْدِثْ بِمَنْفَسَةٍ
 مَا مِثْلُ
 الْجَاهِلِيَّةِ،
 ”جس شخص نے مجاہد نہیں کیا
 اور دل سے اس کے متعلق صلاح
 بھی نہیں لی وہ جاہلیت و کفر
 کی موت مرا“

خوراک کھانے کی عادت ڈالی جائے اور جو کام وہ چھپا کر کرتا ہو اس سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کام کو برا سمجھنے کی وجہ سے تو چھپاتا ہے، اس لئے اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو وہ اُس بُرے کام کا عادی ہو جائے گا، اسی طرح دن کو چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈالی جائے تاکہ وہ کامل اور مست نہ ہو جائے، لیکن اس امر کی نہایت احتیاط رکھی جائے کہ وہ اپنا سر پٹ لیاں، گھٹنے، رانیں وغیرہ ہرگز ننھی نہ کرے، نہ بہت جلدی چلے نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا ڈھالا رکھے، بلکہ انہیں اپنے سینے سے ملا کر چسٹ رکھے،

تکبر اور غرور کی ممانعت

اپنے ساتھیوں کے سامنے ماں باپ کی ملکیت میں سے کسی چیز پر فخر کرنے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں، کپڑوں، حتیٰ کہ تختی اور دوات تک پر اترنے سے بھی منع کیا جائے بلکہ اپنے ہر ساتھی سے انکساری اور تعظیم و تکریم سے پیش آنے

۱۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو صوبہ کا مال (گورنر) مقرر فرماتے تو پانچ شرطوں میں یہ شرطیں بھی ضبط تحریر میں لایا کرتے تھے کہ وہ کبھی باریک کپڑا نہیں پہنے گا، نرم لستر نہیں سونے گا اور ہمیشہ بے چھنے کپڑے کی روٹی کھائے گا ایک دفعہ اُس کے مال (گورنر) کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے ہدیک کپڑا پہنا شروع کر دیا ہے تو اسے فوراً معزل کر دیا اور فرمایا کہ ایسا آرام طلب شخص کبھی اسلامی ولایت کے مطابق بنی نوع کی پوری خدمت نہیں کر سکتا، صمن غفرلہ

۲۔ کہو کہ اے عمو! مجھ کے ذہن میں یہ ہے حیائی اور فحاشی کی تمیز کیا ہے یا نہیں ہے اور ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے اس لئے وہ نیک اور جاگیر جس میں گھٹنے ننگے رہیں پہنا نا منع ہے، فقط صمن غفرلہ

۳۔ کہو کہ اس سے بچوں میں مناسرت و میلقت ہے اور بعض اوقات لڑائی بھی برپا ہوتی ہے جو نقصان دہ ہے اور اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح بچے مال و جائیداد کو باعث فضیلت سمجھ کر اخلاقی اور عملی فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اور پاکیزہ گفتگو کرنے کا عادی بنایا جائے اور اسے دوسرے بچوں سے کوئی چیز نہ لینے دی جائے، اگر کسی والد کا لڑکا ہو تو اسے یوں سمجھایا جائے کہ عزت اور سربلندی دینے میں ہے لیکن میں نہیں بلکہ لینا تو کمینہ پن، ذلت اور فرومانگی ہے، اور اگر غریب کا لڑکا ہو تو اسے سکھایا جائے کہ لاپچ کرنا اور کسی سے کچھ لینا اپنی توہین اور رسوائی کا باعث ہے اور کتے کی سی خصلت ہے کہ وہ لقمہ کے انتظار اور لاپچ میں دم ہلاتا رہتا ہے اسی طرح بچہ کو سونے اور چاندی سے نفرت اور سانپوں اور بچھروں سے زیادہ ان کی محبت سے خوف دلاتا رہے، کیونکہ سونے چاندی کی محبت اور طمع بچوں بلکہ بڑوں کو بھی زہروں کی آفت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے

آداب مجلس و آداب کلام

نیز اسے سکھایا جائے کہ مجلس میں نہ حقو کے، نہ ناک صاف کرے، نہ کسی کے سامنے جمائی لے، نہ کسی کی طرف پیٹھ کرے، نہ پیڑ پر پیر کرے، اسی طرح اپنی

لے بڑوں سر بازار مجلسوں کا ٹھوڑا یا اسی طرح کوئی اور کھانے کی چیز دکھا کر بچوں کو توں کی طرح بچوں کو جمع کرتے اور انہیں ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لئے لپکانے، شور مچانے اور ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بری عادت سکھاتے ہیں اور پھر اپنی اس مخرب اخلاق حرکت شنیعہ کو سخاوت اور فیاضی تصور کرتے ہیں وہ ذرا اپنی ذہنیت پر غور کریں، فقط صحن غفرلا

لے زہری صحت میں استعمال کرنا پوری کے خطرہ سے خالی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو جان بھی تلف ہو جاتی ہے اور نقد سکون کی محبت بھی بچوں کو بہت سی فراہیوں اور بہرہ دہیوں میں مبتلا کر کے رہتی ہے لے اس کی صورت یہ ہے کہ حلقہ کے درمیان کہیں نہ بیٹھے قطار میں بیٹھے، حضور پر نورؐ فرماتے ہیں

مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَ سَلَّمَ مَنْ تَعَدَّ وَسَطَ الْحَلَقَةِ
 ”جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
 اظہر پر وہ شخص ملعون ہے جو حلقہ مجلس کے
 درمیان بیٹھے۔“
 رواہ الترمذی والبوداؤد.

تعمیل کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر یا اپنے سر کو بانہ کا سہارا کر بھی نہ بیٹھے، کیونکہ یہ سب کا بلی اور سستی کی علامتیں ہیں غرضیکہ اسے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے اور زیادہ باتیں کرنے سے روکا جائے اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا جائے کہ یہ سب بے شری کی باتیں ہیں اور ذلیل و گول کے بچوں کے کام ہیں۔ نیز سچی ہو یا جھوٹی ہر قسم کی قسم کھانے سے بالکل منع کر دیا جائے تاکہ اسے بچپن ہی سے قسم کھانے کی عادت نہ پڑ جائے اسی طرح گفتگو میں پہل کرنے سے بھی روکا جائے اور اس امر کی عادت ڈالی جائے کہ صرف جواب دینے کے لئے بولا کرے اور وہ بھی صرف بقدر سوال، اور جب کوئی شخص اس سے باتیں کر رہا ہو تو اچھی طرح سنے اور اپنے سے بڑے کے لئے اٹھ کر جگہ کھلی کرے اور پھر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ جائے، اسی طرح بچہ کو بیہودہ گوئی، فحش کلامی لعن طعن، دشنام دہی، گالی گلوچ سے روکے اور ایسی باتیں کرنے والوں کے میل جول سے منع کرے، کیونکہ برے ساتھیوں کی بری باتیں بچے پر ضرور اثر ڈال کر رستی ہیں اور بچوں کی تربیت کا اصلی راز تو انہیں برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے ہی میں مضمر ہے

لے رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ حُزْنَ ۖ لَآ یَمْلِكُہُمُ الْاَلٰہُ ۖ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاکیزگی پائی تمہارے لئے نشانہ ست بناؤ، اسی طرح خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے بھی منع کر دیا جائے کہ یہ شرک ہے، حدیث شریف میں ہے۔

حَلَفْتُ بِغَیْرِ اللّٰہِ فَقَدْ اَشْرَفْتُ، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرف کیا

لے حدیث شریف میں ہے اَلْبَلَاءُ مُمَوَّلٌ بِالْمَنْطِقِ، اگر مصیبت بے جا بولنے کے ساتھ وابستہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے

زباں اپنی حد میں ہے بے شک زباں بڑے ایک نقطہ تو ہے زباں

کہے ایک جب کسی نے انسان دو کہ حق نے زباں ایک دی کاں دو

لے جو حضرات خود اپنے بچوں کو سینا یا دوسری تماشہ گاہوں میں لے جاتے ہوں یا ایسے لوگوں کے

ساتھ جلنے دیتے ہوں وہ اپنی غفلت اور کوتاہ اندیشی پر غور کریں، فقط من غفرلہ

مبصر و تمثیل

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے کو استاد ماسے تو نہ پیچھے چلائے اور نہ
شورو شغب برپا کرے اور نہ ہی کسی کی سفارش کا سہارا ڈھونڈے بلکہ مبصر و تمثیل سے ہم
لے، یہ بات سمجھانے کے لئے بچے سے یوں کہا جائے کہ دیکھو مبصر کو تا بہار مردوں کا
طریقہ ہے اور چینیٹا چلانا، روٹا پیٹنا، تو ادنیٰ اور کمینہ لوگوں اور عورتوں کا کام ہے۔

ورزش کی اہمیت و فوائد

نیز اسے پڑھنے کے بعد کسی عمدہ کھیل کی اجازت بھی ضرور دی جائے
جس سے وہ مکتب کی تکان دور کر کے راحت حاصل کر سکے، لیکن اتنا نہ کھیلنے
دیا جائے کہ کھیلنے سے ہی تھک جاوے، کیونکہ بچے کو کھیل کود سے کلیتہً روک کر
صرف پڑھنے پڑھانے میں دبائے رکھنا اس کے دل کو مردہ، اس کی ذہانت کو باطل
و ناکارہ اور اس کی زندگی کو مکدر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے بالکل ہی
جان چھڑانے کے لئے سیلے اور بہانے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔
نہ تعزیت بہتر نہ انضباط اچھی تو سب کے درجے میں ہر بات اچھی

لے اس طرح بچہ کی قوت برداشت کو ترقی دینا اور اس میں مبصر و تمثیل کے مردانہ اوصاف پیدا کرنا
مقصود ہے، نیز سفارش و حمایت کرنے سے استاد کی تہنیت اور نصیحت کا فائدہ
مناف ہو جاتا ہے۔ فقط من غفرلہ

لے اس سلسلہ میں بھی ساتھیوں کی اخلاقی حالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر صحیح
تربیت یافتہ بچے نہ ملیں تو باپ خود اپنے ساتھ لے جائے، تقریباً اور دوسرے گھرانے
ایک صحیح دماغ صرف تندرست جسم میں ہی نشوونما پا سکتا ہے، اس لئے بچے کی صحت
جسمانی کے لئے مناسب ورزش کے ساتھ اس کے جسم اور کپڑے کی صفائی کا پورا خیال
رکھنا چاہیے۔

بزرگوں کی تعظیم کے آداب

یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ بچہ کو والدین، اساتذہ اور ہر اس شخص کی جو عمر میں اس سے بڑا ہو چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو سب کی فرمانبرداری کرنا سکھایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ ان کی طرف عزت کی نگاہوں سے دیکھے، اور ان کے سامنے کیل کو دو کو ترک کر دے اور جب بن بلوغ کو پہنچے تو اسے طہارت و پاکیزگی میں مستحق نہ کرنے دی جائے اور ناز ختم کرنے پر پختہ پوشی کا برتاؤ نہ کر گز نہ کیا جائے۔ نیز رمضان کے بعض دنوں میں اسے روزہ بھی رکھوایا جائے اور دیباج و ریشم، سونا چاندی پہننے سے بالکل الگ رکھا جائے اور صاب منساب شریعت اسلام کے حدود و تعزیرات سمجھائے جائیں اور چھری حرام خوری خیانت بددیانتی، جھوٹ اور بے یقینی اور نوحیزی کے دوران میں بچوں کی طبیعت میں پیدا ہونے والی تمام بری باتوں سے خوب اچھی طرح ڈرایا جائے۔ جب کسی بچہ کی بچپن سے ہی ایسی اٹھان ہوگی تو بلوغ کے قریب پہنچنے تک وہ ان امور کے اسرار و عقائد بخوبی سمجھ سکے گا۔

غذا کے متعلق عمر و تحصیل

پھر اس دور میں اسے سمجھایا جائے کہ جس قدر بھی حلال غذا میں ہیں یہ بھی ایک طرح کی دوائیں ہی ہیں اور ان سے صرف یہ مقصود ہے کہ انسان انہیں کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکے۔

لے حدیث شریف میں ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور نو برس کی عمر میں بھی نہ پڑھیں تو بزرگ پڑھاؤ
لے یہ اپنے اپنے ماحول اور خاندان کے طرز زندگی پر منحصر ہے، جیسے گرد و پیش میں پھر رہے گا ویسی ہی بری باتیں اس میں پیدا ہوں گی۔

دنیا کی پستی

اور یہ بات بھی بخوبی ذہن نشین کرائی جائے کہ دنیا بذات خود ایک عزیز مقصود اور بے اصل، بے بقاء اور فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ موت اس کی نعمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور یہ صرف ایک گذرگاہ ہے، سکون و قرار کا مقام نہیں بلکہ عالم آخرت حقیقی امن و سکون کا مقام اور قرار و اطمینان کی جگہ ہے اور موت ہر وقت دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے کی تاک میں لگی ہوئی ہے۔

عقل مند کون ہے؟

اور فی الحقیقت عقل مند وہ شخص ہے جو اس دنیا کے فانی سے آخرت کے عالم باقی کے لئے زاو راہ اور نیکیوں کا سرمایہ فراہم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت کا اونچا درجہ نصیب ہو اور جنتوں کی وسیع نعمتیں ملیں، اگر نہ یہ کی ابتدائی ذہنی نشو و نما اچھی ہوئی ہوگی تو بالغ ہونے کے دوران میں یہ کلام اس کے لئے نہایت اوقع فی النفس، مؤثر و خوش آئند کا نقش فی الجہول میں گھر کرنے والا ثابت ہوگا۔

اور اگر اس کے برعکس غلط طریقہ سے اس کی ذہنی نشو و نما ہوئے کی وجہ سے اس میں یہ سوچ دگی، بے حیائی، زیادہ کھانے کی خواہش، عمدہ لباس کی طبع، آرائش و زیبائش کی ہمت، ناز و انداز، تکبر و ضرورت کی خصلت پیدا ہوگی تو اس کو اس کی حقیقت کے قبول کرنے سے اسی طرح انکار کر دے گا جس طرح خشک دیوار کو مٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، عرضیکہ یہی ابتدائی امور ہیں جن کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

بچے کی فطرت اور والدین کا فرض

کیونکہ بچے کا جہر قلب ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ خیر و شر اور نیک و بد دونوں

کا اثر لے سکتا ہے، اور یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اسے نیکی و بدی کے پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کی طرف مائل کر دیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كُلُّكُمْ رَءِيسٌ لِّقَوْمٍ عَلَي الْفِطْرَةِ
وَاِنَّهَا اَبْوَابٌ يُفْتَوْنَ مِنْهَا
اَوْ يَنْصَرُّوْنَ اَوْ يُكْفَرُوْنَ عَنْهَا
کہ ہر کچھ صبیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے
لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا
نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔
(الحمدیث)

عمدہ ترہیت کے اعلیٰ نتیجہ پر ایک تاریخی شہادت

حضرت ہبیل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تین برس کی عمر میں رات کو اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد کا روحانی منظر دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، میں نے عرض کیا کہ میں اسے کس طرح یاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلنے کے وقت زبان ہلائے بغیر صرف اپنے دل میں یمن دھریں کہا کرو کہ:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ، اَللّٰهُ مَا ظَنَرْتُ اِنِّیْ،
اَللّٰهُ شَهِیدِیْ،
اَللّٰهُ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ
راہے، اللہ میرے سامنے ہے۔

میں نے چند راتوں تک یوں ہی کہا، پھر انہیں اس کی اطلاع دی تو فرمایا کہ اب ہر رات میں سات دفعہ یوں ہی کہا کرو، میں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس

طے ہر مرتبہ حق کو ہائے کہ وہ اپنے مرشد کو اپنی کیفیت کی ٹھیک ٹھیک اطلاع دے کر درجہ بدرجہ اصلاح لے اور راہ سلوک و معرفت کو طے کرے۔ بیعت کا مقصد یہی ہے۔

کی اطلاع بھی عرض کی تو فرمایا ہر رات گیارہ دفعہ کہا کرو، میں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت اور علادت محسوس ہونے لگی پھر جب اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا تو فرمایا جو ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے خوب یاد رکھو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، یہ تم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہوگا۔ میں چند برسوں تک اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کی گہرائی تک میں محسوس کرنے لگا۔

پھر ایک دن فرمایا کہ اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو جسے دیکھتا ہو، جس کے سامنے ہو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خبردار! کبھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ کرنا چنانچہ میں تنہا رہنے لگ گیا پھر انہوں نے مجھے مکتب میں بھیجنا چاہا تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی توجہ بٹ جانے کا خطرہ ہے ہاں اگر آپ استاد سے یہ شرط طے کر لیں کہ میں کچھ وقت ان کے پاس پڑھا کروں اور پھر جلدی سے پلٹ کر یاد الہی میں مشغول ہو جایا کروں تو بہتر ہو۔ اس کے بعد میں استاد کے پاس گیا اور چھ یا سات برس کی عمر تک قرآن کریم پڑھ کر حفظ کر لیا۔ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور بارہ برس تک جو کی روٹی میری خوراک رہی، اسی اثناء میں تیرہ برس کی عمر میں مجھے ایک اہم مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے بعمرہ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے بعمرہ آکر وہاں کے علماء سے دریافت کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری تشفی نہ کی، اس کے بعد میں حضرت حبیب حمزہ بن عبد اللہ عبادانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے عبادان گیا اور ان سے وہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا پھر میں ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ملفوظات قدسیہ سے فیض حاصل کرتا تھا اور آداب سیکھتا رہا، پھر تشرع چلا آیا اور اپنی خوراک کا یہ اندازہ

مقرر کیا کہ میرے لئے ایک درہم (تقریباً سو چار آنہ) کے جو خرید کر پیس کر رکھے جاتے تھے اور اسی میں میسرے لئے روٹی پکائی جاتی تھی اور میں ہر رات سحری کے وقت صرف ایک اوقیہ (ایک اونس تقریباً تین تو لے) اس میں سے کھاتا اور وہ سالن کے بغیر، اس طرح میرے لئے سال بھر تک یہی ایک درہم کافی ہوتا۔

پھر میں نے یہاں تک ترقی کی کہ تین راتوں کے بعد افطار کرنے لگا۔ پھر پانچ راتوں کے بعد پھر سات راتوں کے بعد، اسی طرح تدریجاً پچیس راتوں تک پہنچ گیا پھر اسی حالت میں متواتر بیس سال تک قائم رہا، پھر کئی برس تک دنیا کی سیاحت کی اور پھر طے کر کے سر جلا آیا۔ میں تقریباً ساری ساری رات قیام کرتا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امر کا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک کبھی سالن استعمال کیا ہو۔

حاصل کلام

یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے نقل نہیں کیا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کریں بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر ابتدا سے بچے کی تربیت کا مکمل انتظام کیا جائے تو وہ ایسے انسانی کمالات کی بلندیوں تک عروج کر سکتا ہے، ورنہ ایسی ریاضتِ شاقہ اختیار کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قوانین و احکام اور اپنے بنی مسکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور انبیاء و صدیقینؑ و شہداءؑ و صالحینؑ و جملہ بزرگانِ دینؑ و اولیاءِ کرام کی صحیح محبت ہماری دلوں میں پیدا کرے اور انہی کے راستہ پر چلائے کہ یہی دینِ توہم ہے اور یہی صراطِ مستقیم و اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ

عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ، اٰمِیْن۔

آپ کا ادنیٰ خادم

(مولوی) صدر الدین حسن غفرلہ

وَلِلّٰهِ الْاِسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں پس اس کے ساتھ اس کو پکارو

الحمد للہ واللہ کریمۃ الاسلام ابو حامد امام محمد بن ابی القزالی کی کتاب

المقصد الحسنی فی شرح

اسماء الحسنی

کا اردو ترجمہ جس میں نو دہ نام کے مفصل شرح معانی کے علاوہ اہم شریک اور اسمائے تراوہ کے متعلق بزرگ کاف بحث کی گئی ہے۔ اور اسے باری تعالیٰ کا غیر قضا ہی ہونا ثابت کیا ہے اور ساتھ ہی تانویں کے عدد میں سرغلان کے محصور ہونے کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اہم وفات کے اتحاد و تغاثر کے متعلق مشہور مذاہب کے اقوال پیش کر کے فیصلہ کن بحث کی گئی ہے

ترجمہ و مشافہ

مفتی احمد ندید بر عرشی "مولوی فاضل" و "منشی فاضل"

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ	مضامین
۲	مقدمہ - (اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا گیا ہے)
۴	پہلا فن - ابتدائی باتوں میں
۴	پہلی فصل - مسمتے اور تسمیہ کے معانی
۲۲	دوسری فصل - اسماء قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا جائز ہے۔
۲۵	تیسری فصل - مختلف معنوں والے اسم کا بیان
۲۷	چوتھی فصل - بندہ کا کمال، اخلاق الہیہ کا خوگر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطن آراستہ کرنے میں ہے۔
۱۴۲	دوسرا فن - مقاصد خاص میں
۱۴۳	پہلی فصل - اللہ کے نودہ نام کی شرح خاتمہ - فصل اول
۱۵۱	فصل دوم - مقاصد اور غایات میں
۱۵۳	فصل سوم - فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔
۱۵۶	تیسرا فن - لواحق اور تتمہ جات میں
۱۵۶	پہلی فصل - اللہ کے صرف ۹۹ نام نہیں ہے
۱۵۹	دوسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ
۱۶۵	تیسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ توفیق پر موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں۔

خلاف واقع ہو۔ اور لوگوں کو ان کی عادات اور مذہبی اوقات سے باز رکھنا مشکل ہے لیکن
فرمانش کو پاس اور اس دوست کے شدت اصرار نے ان مذہبوں کی کوئی پیش نہ جانے دیا
فَأَشْعَلَ اللَّهُ نَارًا لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ فَانْطَبَأَ ۚ وَيُذِيقُ الْإِنْسَانَ الْفُتُورَ ۚ وَيُخَوِّضُهُ فِي الْغَوَايِ ۚ وَيُخَوِّضُهُ فِي الْغَوَايِ ۚ وَيُخَوِّضُهُ فِي الْغَوَايِ ۚ
وَسَعَةِ جُودِهِ ۚ إِنَّهُ الْكَرِيمُ الْمُجَوِّدُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ أَتَىٰ الْبَنِيَّانَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ أَتَىٰ الْبَنِيَّانَ ۚ

مقدمہ

مناسب ہے کہ اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا جائے :-

(۱) پہلا فن - ابتدائی باتوں میں +

(۲) دوسرا فن - مقاصد خاص میں +

(۳) تیسرا فن - لواحق اور تہہ جات میں +

پہلے فن کے مضامین کو یا مقاصد خاص کی تمہید میں - اور تیسرے فن کے مضامین
مقاصد خاص کا حتمہ ہیں +

فن اول میں ان باتوں کا بیان ہے :-

(۱) اجم - جسے اور تسمیہ کے قول کی حقیقت - اور اس میں جو اکثر مذاہب کا مضمون

لاحق ہوئی ہے، اس کا انالہ +

(۲) اللہ کے اسماء میں سے جو باہم قریب المعنی ہیں مثلاً عَظِيمٌ، جَلِيلٌ،

گیب و گیاہ ایک ہی معنی پر مل گئے جاسکتے ہیں یعنی وہ اسماء مترادف ہیں - یا ان کے
معانی کے تفاوت ہونا لازم ہے +

(۳) جس اسم کے دو معنی ہیں کیا وہ دونوں معنوں میں مشترک ہے - اور ان

دونوں معنوں پر اس طرح معمول ہوتا ہے - جیسے عزم کا اس کی سیات میں مل جاتا ہے - یا
اسم کا حمل ان معنوں میں سے صرف ایک پر متفق ہے +

(۴) کیا بندہ کو مانے بائی تھاٹے میں سے ہر اسم کے معنی جتنے ملے +

فن ثانی میں یہ باتیں شامل ہیں :-

(۱) نو ذہ نام کے معانی +

(۲) اس امر کا بیان کہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اسماء صرف ایک ذات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں +

(۳) اس امر کا بیان کہ معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب کی رو سے یہ اسماء صرف ایک ذات کی طرف جس میں کثرت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکر راجع ہوتے ہیں +
فن ثالث۔ ان باتوں پر مشتمل ہے :-

(۱) اسمائے باری تعالیٰ تانویں سے زائد ہیں جو موقوف ہیں +

(۲) ایک کم سوا سار کے شمار اور تخصیص کا فائدہ +

(۳) اسماء تعالیٰ کا ان صفات مع سے موصوف کرنا جائز ہے جن سے وہ بمعنی متصف ہے۔ اور ان صفات کے ساتھ بھی جن میں کوئی نقص کا معنی نہ پایا جائے جبکہ اس میں کوئی منع وارد نہ ہو۔ وہ الفاظ جن میں نقص کا مفہوم شامل ہے، ہرگز خدا کی شان میں نہیں بولے جاتے۔ مگر جب کہ ان میں اجازت آئی ہو۔ تو پھر ان کی اس طرح تاویل کی جائے گی کہ اسماء تعالیٰ کی شان کے مناسب ہو +

(۴) بعض اوقات اسماء کی شان میں ایک لفظ کا اطلاق مشروع ہوتا ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ اس کے جوڑ کا لفظ شامل کیا جائے۔ تو اس کا اطلاق درست ہو جاتا ہے +

(۵) اسماء تعالیٰ کو اس کے اسمائے خنی کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جیسے کہ حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان اسمائے تجاود زکریا۔ یہاں تک کہ اس کی اوصاف سے پکاریں۔ تو صرف مع وجلال کی صفتوں سے پکارا جائیگا۔ اور ہر صفت یا فعل جس کے ساتھ اس کا موصوف ہونا یا مسوب ہونا جائز ہے، اس کے ساتھ جب ہی پکارا جائیگا کہ اس میں مع وجلال کا مفہوم شامل ہو۔ اس بات کو ہم جہاں اس کا موقع آئیگا صاف طور پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ +

پہلا فن

ابتدائی باتوں میں

پہلی فصل

اسم، منے اور تسمیہ کے معنی

اسم و منیٰ کے متعلق بہت لوگوں نے غور کی ہے۔ اور سب نے مجد امجد اسلمک اختیار کئے ہیں۔ مگر اکثر نے دعو کا کھایا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اسم ہی تسمیٰ ہے۔ مگر وہ تسمیہ سے علحدہ ہے۔ ایک اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسم، تسمیٰ سے علحدہ ہے۔ مگر وہ تسمیہ ہی ہے۔ ایک تیسرا گروہ جو الہیات کا کثیر اور بحث و مناظرہ میں نام آور ہے، کہتا ہے کہ اسم بھی تسمیٰ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور موجود ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور رازق ہے۔ کیونکہ یہ دونوں لفظ خلق (آفرینش) اور رزق (در وری رسانی) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس سے غیر ہیں۔ کبھی اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ نہ تو اس کو منیٰ کہا جاسکتا ہے اور نہ اس کا غیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے اور قادر ہے۔ یہ دونوں لفظ قلم اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی نسبت نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں اور نہ یہ کہ اللہ کے غیر ہیں +

یہ اختلاف دو باتوں سے پیدا ہوا ہے :-

ایک تو یہ کہ اسم تسمیہ ہے یا نہیں؟

دوم یہ کہ اسم منیٰ ہے یا نہیں؟

حق یہ ہے کہ اسم نہ تسمیہ ہے اور نہ منیٰ ہے۔ اور یہ تینوں ہما، قباش ہیں،

مترادف نہیں +

آخرا حق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان تینوں لفظوں کے جُدا جُدا معنی بتائے جائیں۔ پھر اس قول کا معنی بتایا جائے کہ ”فلاں شے فلاں ہے۔“ اور اس قول کا معنی کہ فلاں شے فلاں کا غیر ہے۔“ حقائق کے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس پر کاربند نہ ہونی والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو علم تصدیقی ہے یعنی اُس کو سچا یا جھوٹا کہا جاسکتا ہے۔ اس کے الفاظ ایک قضیت کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس قضیت میں ایک موصوف ایک اور ایک ان دونوں کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف موصوف کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ پھر صرف صفت کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ اور پھر اس نسبت پر نظر کی جائے۔ جو صفت کو موصوف کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے لئے ثابت ہے یا اس سے منفی ہے +

دیکھو جو شخص مثلاً یہ سمجھنا چاہے کہ ملک قدیم ہے یا حادث؟ تو اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے لفظ ملک کے معنی سمجھے، پھر قدیم یا حادث کے۔ پھر ان دونوں وصفوں میں ایک کو ملک کے لئے ثابت کرنے یا اس سے نفی کرنے پر نظر کرے +

اسی طرح ضرور ہے کہ اسم کے معنی، تثنیٰ کے معنی اور تسمیہ کے معنی معلوم کئے جائیں۔ اور اس کے معنی بھی معلوم کئے جائیں۔ کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اور یہ کہ کسی شے کی ہویت اور غیرت کیا ہے۔ تاکہ یہ امر سمجھ میں آ سکے کہ فلاں شے فلاں ہے یا اُس کی غیر ہے +

ہر شے کا ایک وجود خارج میں ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں اور ایک زمان میں خارجی وجود اصلی اور حقیقی ہے۔ ذہنی وجود علمی اور تصویری ہے۔ اور زمانی وجود لغظی و دلیل ہے +

مثلاً سماء (آسمان) کا ایک وجود فی نفسہ ہے۔ اور ایک وجود دہائے ذہن اور نفس میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی صورت ہماری نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے خیالوں میں منطوق ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان معدوم ہو جائے اور ہم مستلا ہوں، تو آسمان کی صورت پھر بھی ہمارے خیال میں موجود ہوگی۔ اسی صورت کو علم کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی مثال ہوتی ہے جس کی نسبت علم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معلوم شے کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے آئینہ میں شکل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی مقابل کی

مقابل کی خارجی صورت کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ اور زبانی وجہ لفظ ہے۔ جو چار حصوں پر تقسیم ہونے والی آوازوں سے مرکب ہے۔ پتلے حصے کو سین۔ دوسرے کو ہیلہ۔ تیسرے کو الف اور چوتھے کو ھمزہ کہتے ہیں۔ اور وہ لفظ سکائے ہے۔ پس قول امر ذہنی کی دلیل ہے۔ اور امر ذہنی امر موجود کی صورت ہے۔ اگر خارجی وجود نہ ہوتا تو ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی۔ اور اگر ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی۔ تو انسان اس سے مطلع نہ ہوتا اور اگر انسان اس سے مطلع نہ ہوتا۔ تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا۔ غرض کہ لفظ علم اور حکم یہ تینوں تباہی امور ہیں۔ لیکن تینوں متطابق و متوازی ہیں۔ اس لئے بسا اوقات کہ ہم ان میں ان میں تیز نہیں کر سکتا۔ اور فی الحقیقت ان میں امتیاز کیوں نہ ہو۔ جب کہ ہر ایک کے جدا جدا احوال ہیں۔ مثلاً انسان اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الخارج ہے۔ اس کو یا مولا حق ہیں۔ کہ وہ سوتلے ہے۔ جاگتا ہے۔ زندہ ہے۔ مر جاتا ہے۔ چلتا ہے۔ ٹیپتا ہے وغیرہ۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الذہن ہے۔ اس کو یہ باتیں لازم ہیں کہ وہ مبتدا۔ یا خبر اور عام یا خاص اور جزئی یا کلی یا قضیہ وغیرہ ذلک بتا رہتا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی النسان ہے۔ اس کو یہ باتیں لاحق ہوتی ہیں۔ کہ وہ عربی۔ یا فارسی۔ یا ترکی یا زنگی زبان سے ہے۔ اور کم حرف ہے۔ یا زیادہ۔ اور وہ آسم یا فضل یا حرف یا کچھ اور ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ موجود ہو یا مبدل ہو۔ اور اہل بلاد کی عادات میں متفاو ہو۔ خارجی اور ذہنی وجود کو تو جانے دو۔ لفظی وجود کو تو۔ کیونکہ اسی کے مشتاق بحث کرنا ہمارا مقدا ہے +

اتفاظ سے مراد حروف مقطعه ہیں۔ جو انسانی اختیار سے بنے ہیں۔ تاکہ اشیا کی ذات پر دلالت کریں۔ یہ حروف مقطعه دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جمادات و موضوع ہیں۔ دوسرے وہ جو ثانیات و موضوع ہیں +

اولاً موضوع کی مثال آسمان۔ و رخت۔ انسان وغیرہ ذلک۔ اور ثانیات موضوع جیسے آسم فضل۔ حرف۔ آہ۔ تھی۔ متضار وغیرہ۔ یہ الفاظ موضوع موضع ثانی اس لئے ہیں کہ وہ الفاظ جو مختلف اشیا پر دلالت کرنے کے لئے موضوع ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو معنی فی غیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا نام حرف ہے۔ دوسرے وہ جو معنی فی نفسہ پر

دالات کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اس معنی کے زائد وجودی پردہ لا کرتے ہیں۔ اس قسم کا نام فعل ہے۔ جیسے صَوَّبَ (اُس نے اما، یَغْرُوبُ (وہ اُتار ہے) دوسرے وہ جو زائد پر دالات نہیں کرتے۔ ان کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے آسمان۔ زمین + پہلے تو اعیان خارج پر دالات کرنے کے لئے الفاظ وضع کئے گئے۔ پھر اس کے بعد اتم فعل۔ حرف وغیرہ اقسام الفاظ پر دالات کرنے کے لئے وضع کئے گئے کیونکہ الفاظ بھی وضع کئے جانے کے بعد موجود فی الاعیان بن گئے۔ اور ان کی صوتیں ذہن میں نقش ہو گئیں۔ تو وہ بھی اس قابل سمجھے گئے کہ حرکات زبان سے ان پر دالات ہو۔ الفاظ کا موضوع بوضع ثالث درالجہ ہونا بھی تصور ہو سکتا ہے۔ جسے کہ اگر اتم کو کوئی قیام پُر نسقم کیا جائے۔ اور قہر قہم کا ایک خاص اسم مقرر کیا جائے۔ تو یہ اتم درجہ ثالث میں ہوگا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسم نکرہ اور معرفہ وغیرہ پُر نسقم ہوتا ہے +

اس تمام بیان سے یہ معلوم کرنا مذا ہے کہ اسم موضوع بوضع ثانی ہے۔ چنانچہ اگر سوال کیا جائے کہ اسم کی کیا تعریف ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ اسم وہ لفظ ہے جو دالات کے لئے موضوع ہو۔ اور اس میں ایسی شرائط بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو اس کو حرف اور فعل سے متماز کرتی ہیں۔ مگر یہاں اس کی تعریف بیان کرنا ہمارا مدعا نہیں ہے۔ صرف یہ غرض ہے کہ اسم سے مراد وہ معنی ہے جو تیسرے درجہ میں ہے۔ اور اس کا وجود زائد میں ہے۔ خارج میں یا ذہن میں نہیں +

جب تم کو اتنا معلوم ہو چکا کہ اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو دالات کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو لفظ دالات کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے لئے واضح۔ وضع اور موضوع کہ کا ہونا لازم ہے +

تو موضوع لہ کو سنے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ شے ہے۔ جس پر وہ لفظ دالات کرتا ہے۔ واضح کو سنی (نام رکھنے والا) کہتے ہیں۔ اور وضع کو تسمیہ (نام رکھنا) جب کوئی شخص اپنے بیٹے کے لئے ایسا لفظ تجویز کرتا ہے جو اس پر دالات کرے۔ تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور اس کے اس لفظ تجویز کرنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کبھی نام لینے کو بھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو پکارے کہ اے یو! تو اس کی اس ندا کو تسمیہ کہیں گے۔ گویا لفظ تسمیہ نام رکھنے اور نام لینے کے دونوں معنوں

میں مشترک ہے۔ گو بظاہر نام لینے کی نسبت نام رکھنے کے معنوں میں ہفتا زید۔ درست معلوم ہوتا ہے +

اسم۔ بقیہ۔ مثنوی اور مثنوی بنزرا حرکت۔ تحریک۔ تحریک اور محرک کے ہیں۔ اور یہ چاروں مختلف اسم مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنے پر دال ہے۔ تحریک اس حرکت کی زیادہ پر دال ہے۔ محرک فاعل حرکت پر۔ محرک اس شخص پر جس میں حرکت ہے۔ بایں لحاظ کہ حرکت فاعل سے صادر ہوتی ہے۔ یہ محرک کی طرح نہیں ہے۔ جو صرف فعل حرکت پر دال ہے۔ اور فاعل پر دال نہیں۔ جب ان الفاظ کے معنومات ظاہر ہو گئے۔ تو اب دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ ان میں فلاں فلاں ہے یا اس کا غیر ہے۔ گواس بات کے سمجھنے کے لئے کسی چیز کے فلاں ہونے، اور فلاں شے کے فلاں ہونے، یا فلاں غیر ہونے کے معانی سمجھنے لازم ہیں :-

یہ جو ہم کہہ جاتے ہیں کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں + پہلی صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے پانی، تیل ہے۔ یا شیشہ، شیشہ ہے۔ بیڑہ ان تمام اشیاء میں جاسی ہوتی ہے۔ جو فی نفسہ احد ہوں۔ گران کے دو مترادف نام ہوں۔ جن کے مفہوم کچھ بھی تفاوت نہ رکھتے ہوں۔ صرف حروف کا فرق ہو۔ ایسے اسما کو مترادف کہتے ہیں +

دوسری صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے ساندنی، اونٹنی ہے۔ یا کوئی، ٹھوڑا ہے۔ یہ صورت پہلی سے جدا ہے۔ اس کے سوا مترادف نہیں۔ مختلف مفہوم رکھتے ہیں۔ کیونکہ ساندنی اونٹنی کے ساتھ تیز رفتار کا مفہوم بھی مضاف ہے۔ اور کوئل میں ٹھوڑے کے ساتھ ساری سے لڑاؤ ہونے یا آراستہ و پیراستہ ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ صرف اونٹنی یا ٹھوڑے میں کوئی اس قسم کا زائد مفہوم شامل نہیں ہے۔ اس قسم کے اسما کو متداخل کہنا چاہئے۔ کیونکہ اونٹنی ساندنی کے مفہوم میں ادھ ٹھوڑا، کوئل کے مفہوم میں داخل ہے +

تیسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کے برف سفید اور ٹھنڈی ہے۔ اس میں سفید اور ٹھنڈی ایک ہی چیز ہے۔ کیونکہ جو سفید ہے وہی ٹھنڈی ہے۔ یہ صورت

نہایت بعید ہے۔ اور اس کا تجربہ موضوع کی وحدت ہے جو دو وصفوں سے موصوف ہے۔
مطلب یہ کہ ایک ہی شے سفیدی اور ٹھنڈک سے موصوف ہے۔

غرض ہمارا یہ کتنا کہ فلاں شے فلاں ہے، ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں
ایک طرح سے وحدت ہے۔ کیونکہ اگر وحدت نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں اور فلاں
ایک ہی چیز ہے۔ اور کثرت نہ ہو۔ تو فلاں شے اور فلاں شے کیونکر کہا جاسکے۔ جو صاف دو چیزوں
کی طرف اشارہ ہے۔

آج ہم اپنے اصل مطلب پر آتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم، سٹے ہی ہے جس
طرح اسٹے مترادف میں کہا جاتا ہے کہ شیر، تیغ ہی ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ کیونکہ
سٹے کا مفہوم آہم کے مفہوم سے جدا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آہم وہ لفظ ہے جو
دلالت کرتا ہے۔ اور سٹے وہ چیز ہے جس پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ چیز کبھی غیر محفوظ
ہوتی ہے۔ اور اس لئے اسم عربی۔ ترکی اور فارسی یعنی عرب۔ ترک اور فارس کے لوگوں کا
بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور سٹے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔

آہم کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ تھیا ہے۔ اور سٹے کے
متعلق پوچھا جاتا ہے تو عموماً کہتے ہیں یہ کون ہے یا کونسی چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص آٹے
تو پوچھتے ہیں کہ اس کا آہم کیا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ قید ہے۔ اور جب سٹے کی نسبت پوچھنا
تو کہتے ہیں یہ کون ہے۔

اگر کسی خوبصورت ترک کا نام ہندو کا سا (مثلاً مری دھریا کھڑک سنگھ) رکھ دیا جائے
تو کتنا بڑا لگا کہ اسم خراب اور سٹے خوب ہے۔

اگر کسی کا لبا اور ثقیل نام رکھ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ نام ثقیل اور سٹے
خفیف ہے۔

آہم کبھی مجاز ہوتا ہے اور سٹے نہیں ہوتا۔ آہم تو کبھی تغاؤلاً تبدیل کر لیا جاتا ہے۔
اور سٹے تبدیل ہو نہیں سکتا۔

ان تمام دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسم سٹے سے ملحدہ ہے۔ اگر فوراً رد و فوج
سوا اور بھی دلائل مل سکتے ہیں لیکن دانا کو اشارہ ہی کافی ہے۔ اور کم فہم کے لئے زیادہ
دلائل بھی زیادتی حیرت کے موجب ہو جاتے ہیں۔

دوسری صورت کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اسم مشتق ہی ہے۔ بایں معنی کہ
 مشتق، اسم سے مشتق ہے۔ پس وہ اس میں داخل ہے جس طرح آونٹنی، ساڈنی کے مفہوم
 میں داخل ہے۔ لہذا اگر یہ ان لیا جائے۔ تو لازم آتا ہے کہ اسم قسیمی۔ یعنی اور مشتق ایک ہی
 چیزوں۔ کیونکہ سب کے سب اسم سے مشتق ہیں۔ اور اسم پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ
 ایک لفظی مضابطہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ حرکت۔ تحریک۔ متحرک اور متحرک سب ایک ہی
 ہیں۔ اس لئے کہ وہ حرکت سے مشتق ہیں۔ اور یہ لڑی غلطی ہے کیونکہ حرکت معنی جنبش
 پر دلالت کرتی ہے جس میں محل اور فاعل اور فعل پر کوئی دلالت نہیں۔ متحرک فاعل حرکت پر۔
 اور متحرک محل حرکت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ کہ وہ مفعول ہے، بخلاف متحرک کے کہ یہ کہہ
 وہ صرف محل حرکت پر دلالت کرتا ہے اور اپنے مفعول پر دلالت نہیں ہے۔ اور متحرک فعل
 حرکت پر دلالت کرتی ہے، بلا فاعل اور محل کی دلالت کے۔ پس یہ سب متباہن حقیقتیں ہیں۔
 اگرچہ ان سب سے حرکت خارج نہیں ہے۔ لیکن حرکت فی نفسہ ایک خاص حقیقت رکھتی ہے۔
 جو فعل میں آسکتی ہے۔ پھر اس کی جو نسبت فاعل کی طرف ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور
 یہ اضافت ہے جو مضاف سے جدا ہے۔ کیونکہ اضافت دو چیزوں کے درمیان متعلق ہوتی
 ہے۔ اور مضاف بھی ایک ایسی متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی نسبت محل کے ساتھ متعلق ہوتی
 ہے۔ اور وہ اس نسبت سے جدا گانہ ہے، جو فاعل کے ساتھ ہے۔

بات یہ ہے کہ حرکت کی نسبت اپنے محل کے ساتھ اور اس کی حاجت بدیہی بات
 ہے۔ اور فاعل کی طرف اس کی نسبت نظری ہو سکتی ہے۔ اس سے دونوں نسبتوں کے
 وجود کا حکم ملتا ہے۔ تصور۔ تو اس طرح اسم کی دلالت بھی ہے۔ اور اس کا مدلول بھی
 جس کو سمجھتے کہتے ہیں۔ اور اس کی وضع فاعل محل کا فعل ہے۔ وہ تسمیہ کہلاتی ہے۔ اب
 یہ مخالفت ایسی ہے۔ جیسے آونٹنی، ساڈنی کے مفہوم میں اور لکھوڑا، کوئل کے مفہوم
 میں داخل ہے۔ کیونکہ ساڈنی، اور محل آونٹنی ہے جس کے ساتھ خاص صفت شامل ہے
 پس آونٹنی، ساڈنی میں داخل ہے۔ اور تسمیہ کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اسم کی صفت سمیت
 اور تسمیہ ہی اسم صفت سمیت ہے۔ پس اس میں تاویل درست نہیں۔

تیسری وجہ جس کا مطلب کئی صفتوں کا ایک محل میں موجود ہونا ہے۔ وہ بھی دور
 قیاس ہونے کے علاوہ اسم و تسمیہ میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اسم و تسمیہ میں جاری ہو

ہے۔ ختم کیوں کہا جاسکے کہ ایک ہی چیز جسم اور تسمیہ کہلانے کے لئے موضوع ہے۔
 جیسے کہ برف کی مثال میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز سرد اور سفید کہلاتی ہے۔ ورنہ اس
 کی دہی مثال ہوگی۔ جیسے کوئی کسے صدیق وہ ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل
 یہ ہوگی کہ صدیق ہونا اس شخص کی صفت ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا بننے سے منسوب ہے۔ تو
 فلاں شے فلاں ہے "کا مطلب یہ ہوگا کہ موضوع ایک ہی ہے۔ حالانکہ دونوں مقننوں کا
 تباہن لفظی امر ہے چنانچہ صدیق کا مفہوم اور ہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کا مفہوم اور
 ہے۔ غرض وہ تاویلات احم و تسنہ اور احم و تسمیہ میں حقیقتاً یا مجازاً ہرگز نہیں مل سکتیں
 جن میں یوں کہا جاسکے کہ "فلاں شے فلاں ہے" ان تاویلات میں حقیقی وہ ہے جو سزا
 سائیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیغ، اشمیر ہے۔ بشرطیکہ نفست کی رو سے دونوں
 لفظوں کے مفہوم میں فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو دوسری مثال تلاش کرنی چاہئے۔ اور اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کے کئی نام ہوں +

ہاے اس قول میں کہ "فلاں شے فلاں ہے" ایک پہلو سے کثرت اور ایک پہلو سے
 وحدت ہونی چاہئے۔ اور تمام وجوہ میں سے زیادہ حقیقی وجہ یہ ہے کہ معنی میں وحدت
 اور صرف لفظ میں کثرت ہو +

اس لیے جوڑے اختلاف کے متعلق اسی قدر کافی ہے جو سمجھا گیا۔ اس سے تم کو
 معلوم ہو چکا کہ اسم، تسمیہ، سننے، یہ تینوں الفاظ تباہن مفہوم اور مختلف مقصود رکھتے
 ہیں۔ ان کی یہ نسبت بجائے اس کے کہ فلاں فلاں ہے "کہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ فلاں
 فلاں سے غیر ہے" +

تیسرا مذہب جو اسم کو تین قسموں میں منقسم کرتا ہے یعنی ایک وہ جو سننے ہی ہے
 دوسرا وہ جو سننے کا غیر ہے۔ تیسرا وہ جو نہ سننے ہے نہ سننے کا غیر +

یہ مذہب نہایت عجیب و غریب سے زیادہ مضطرب ہے۔ ہاں یوں تاویل
 ہو سکتی ہے کہ جس اسم کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے۔ اس سے مراد خود اسم نہیں ہے
 بلکہ اس سے مفہوم اسم مراد ہے۔ اور اسم کا مفہوم اسم سے جدا ہے۔ کیونکہ مفہوم اسم
 مدلول ہے اور مدلول دلیل سے علیحدہ ہے۔ اور یہ مذکورہ تقسیم مفہوم اسم پر جاری ہوئی ہے۔

لے ابو قحافہ اجنرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کے نام ہے +

پس یوں کہنا صحیح ہوگا کہ اسم کا مفہوم کبھی سُننے کی ذات و حقیقت اور اُس کی مابیت ہوتی ہے اور یہ وہ اسماء انواع ہیں۔ جو مشتق نہیں ہیں مثلاً انسان۔ علم۔ بیاض۔ اور جو ہما مشتق ہیں وہ حقیقت سُننے پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں حقیقت مبہم رہتی ہے۔ اور وہ سُننے کی کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً عالم۔ اور کاتب۔ پھر اس کے بعد مشتق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو ایسی وصف پر دلالت کرے جو سطح میں مثال ہو۔ جیسے عالم ابیض وغیرہ +

دوسری قسم وہ جو کسی غیر اور ملحدہ چیز کے ساتھ اپنی نسبت پر دلالت کرے۔ مثلاً خالق اور کاتب +

پہلی قسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں ”یہ کیا ہے“ اور یوں دہکیں کہ ”کون ہے“ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ”انسان ہے“۔ اگر کوئی یوں کہدے کہ ”جیوان ہے“ تو یہ مابیت کے سوال کا جواب ہوگا کیونکہ مابیت صنف حیوانیت سے نہیں بنی۔ بلکہ حیوان ناطق سے بنی ہے تو انسان حیوان ناطق کا اسم ہے +

اگر اس سوال کے جواب میں انسان کی بجائے کہیں ”سفید ہے“ یا ”طویل ہے“ یا ”عالم ہے“ یا ”کاتب ہے“ تو یہ جواب ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ سفید کا مفہوم ایک مبہم شے ہے۔ جس میں سفیدی کا وصف ہے۔ کیا معلوم وہ کونسی شے ہے۔ اور عالم کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جس میں علم کا وصف ہو۔ اور کاتب کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جو کتابت کا فعل کرتی ہو۔ اُس بطور خود یوں سمجھ جائیگے کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر اسو خارجہ کے ذریعے سے سمجھینگے خاص لفظ کاتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے +

اسی طرح جب رنگ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور پوچھا جائے ”یہ کیا ہے“ تو جواب ہوگا کہ ”سفیدی ہے“ اگر اسم مشتق اس کے جواب میں بولا جائے مثلاً ”سفید ہے“ یا ”چمکیلا ہے“ تو یہ جواب کافی نہ ہوگا۔ کیونکہ ”کیا ہے“ کے سوال سے تو ذات کی حقیقت اور مابیت مطلوب تھی۔ اور سفید کوئی مبہم شے ہے جس میں سفیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح چمکیلا کوئی شے ہے جس میں چمک پائی جاتی ہے۔ غرض یہ تقسیم اسماء کے مدلول و مفہوم میں درست ہے۔ اس قسم کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اسم کبھی تو ذات پر دلالت کرتا ہے

اور کج بینات کے غیر پر۔ اور ہر سرسری اطلاق کے طور پر ہوگا +

چنانچہ ہمارا یہ کہنا کہ ”کبھی ذات کے غیر پر دلالت کرتا ہے“ اگر اس کی اس طرح توضیح نہ کر دی جائے کہ اس سے ماہیت کا غیر مراد ہے جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ مثلاً عالم ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو قلم سے موصوف ہے۔ اور لفظ قلم صرف قلم پر دلالت ہے +

خلاصہ کلام یہ کہ مذہب مذکور کے اس قول میں کہ ”اسم کبھی مسمیٰ کی ذات ہوتا ہے“ دو خطا بیاں ہیں۔ اور دونوں کی اصلاح لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم کی جگہ مفہوم اسم کہنا چاہئے +

دوئم یہ کہ ذات کی جگہ ماہیت ذات کہنا ٹھیک ہے +

اب عبارت یوں ہوئی ”مفہوم اسم کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ اور کبھی حقیقت کا غیر ہوتی ہے“ +

مذکورہ مذہب والوں نے جو یہ کہا ہے کہ ”خالق شے سے غیر ہے۔“ تو اگر اس میں خالق سے لفظ خالق مراد ہے (اور لفظ ہمیشہ مدلول لفظ سے غیر ہوتا ہے) تو صحیح ہے اور اگر لفظ خالق کا مفہوم شے کا غیر مراد ہے تو یہ محال ہے۔ کیونکہ خالق اسم ہے۔ اور ہر شے کا مفہوم اس کا شے ہے۔ اگر اس سے شے سمجھ میں نہ آئے۔ تو وہ اس کا اسم نہ ہوگا۔ اور خالق، خلق (پیدا کرنا) کا اسم نہیں ہے بلکہ خلق اس میں داخل ہے۔ اور کاتب، انشاء کا اسم نہیں ہے۔ اور نہ شے تسمیہ کا اسم ہے۔ بلکہ خالق ذات کا اسم ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس سے فعل خلق صادر ہوتا ہے۔ اور خالق سے بھی ذات مفہوم ہوتی ہے لیکن صرف حقیقت ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ ذات اس حیثیت سے کہ اس میں صفت اضافی موجود ہے۔ جیسے ہم باپ کا لفظ بولیں۔ تو اس سے بیٹے کی ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ باپ کی ذات مفہوم ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کو باپ کی طرف اضافت ہے +

او صاف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اضافی۔ دوسرے غیر اضافی۔ اور ان نام کے ساتھ ذاتیں موصوف ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خالق وصف ہے۔ اور ہر وصف میں اثبات ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے مضمون میں اثبات نہیں ہے۔ سو خلق کے۔ اور

خلق، خالق سے غیر ہے۔ اور خالق میں خلق کا کوئی وصف حقیقی نہیں ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جسے کے غیر کی طرف راجع ہوتا ہے +

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اسم سے جسے کا غیر سمجھا جاتا ہے، تقيض ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ دلیل سے دلیل کا غیر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ جسے سے مراد اسم کا مفہوم ہے۔ تو پھر مفہوم جسے کا غیر اور جسے مفہوم کا غیر کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور قائل کا یہ قول کہ خالق میں خلق کا کوئی وصف نہیں۔ اور کاتب میں کتابت کا وصف ہے۔ ٹھیک نہیں۔ اس امر کی دلیل کہ وہ اس کا وصف رکھتا ہے، یہ ہے۔ کہ وہ بھی اس سے موصوف کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے اس وصف کی نفی کی جاتی ہے۔ اور اضافہ مضاف کا اس طرح وصف ہے جس طرح بیاض وصف ہے جو مضاف ہو۔ وصف اضافہ کا بھی اثبات و نفی کر سکتے ہیں +

چنانچہ جو شخص زید اور بکر کو جانتا ہے۔ پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ زید، بکر کا باپ ہے۔ تو ضرور اس نے ایک نئی بات معلوم کی ہے۔ اور یہ شے یا تو وصف ہے۔ یا موصوف ہے۔ اور وہ شے موصوف کی ذات نہیں، بلکہ وصف ہے۔ اور وہ وصف قائم بنفسہ نہیں۔ بلکہ وہ قید کے ساتھ قائم ہے +

پس اضافت اوصاف کی قبیل سے ہیں جن کے موصوف مضافات ہیں۔ مگر ان کا مضنون دو چیزوں کے مابین قیاس کئے بدون سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ امر ان کو اوصاف ہونے سے منع نہیں کرتا +

اگر کوئی کہے کہ آئندہ خالقیت کے ساتھ موصوف نہیں۔ تو اس نے ٹھکر کفر کیا جس کو یوں کہنا کفر ہے کہ وہ عاقبت کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

سائل مذکور اس خط میں بایں باعث پڑا ہے کہ مستغنیٰ کے نزدیک اضافہ اعراض کے زمرہ میں شمار نہیں کی گئی۔ مگر ان سے سوال کیا جانے کہ عرض کے معنی کیا ہیں؟ تو جواب دینگے کہ یہ وہ چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہے اور قائم بنفسہ نہیں ہے +

ملہ حکما کے نزدیک موجودات عالم دس قسم ہیں جن میں سے ایک جوہر ہے جو قائم بالذات ہوتا ہے۔ باقی ذرات اعراض ہیں جو قائم بالعرض ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) کم (۲) کیف (۳) اضافہ (۴) وزن (۵) فعل (۶) انفعال (۷) شے (۸) مصنع (۹) اور شکلیں کے نزدیک اضافہ اعراض میں شامل ہیں +

مترجمہ

سوال - کیا اضافت قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

سوال - کیا اضافت معدوم ہے؟

جواب - نہیں - بلکہ موجود ہے +

سوال - اس کی مثال؟

جواب - جیسے کسی کا باپ ہونا اضافت ہے۔ اگر یہ اضافت معدوم ہوتی

تو جہان بھڑوں کوئی باپ ہوتا +

سوال - کیا یہ اضافت (یعنی باپ ہونا) قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

اب ان کو مجبوزنایہ مانتا پڑیگا کہ وہ محل میں موجود ہے۔ اور بنفسہ قائم نہیں۔

بلکہ محل میں قائم ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے ہی آتے ہیں کہ عرض سے مراد وہی چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہوتی ہے۔ مگر پھر مگر مائیٹکے۔ اور اضافت کو عرض تسلیم کرنے سے صاف انکار کرینگے +

اس نہ ہب الاول کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بعض آدم ایسے ہیں جن کو نہ مسنے کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ مسنے کا غیر۔ کیونکہ وہ اس مثال میں عالمہ پیش کرینگے۔ اور اس کی نسبت جب مذکر کیا جاتا ہے کہ شیح نے اللہ کے حق میں اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دی۔ تو کبھی تو یہ جواب بتاتا ہے کہ حق و صدق کی تصریح خاص اذن پر موقوف نہیں اور کبھی سائل کو ذرا رعایت دیکھاتی ہے۔ اور نگاہ تحقیق انسان کی طرف پھیری جاتی ہے۔ جب کہ وہ علم کے ساتھ موصوف ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم انسان سے غیر ہے۔ چنانچہ ایک وقت انسان موجود تھا۔ مگر اس کا علم نہ تھا۔ اور علم کی تعریف انسان کی تعریف سے جدا ہو +

سوال - علم انسان سے غیر ہے۔ لیکن جب ایک شخص خاص کی نسبت کہیں کہ وہ عالم ہے اور انسان ہے تو عالم انسان نہ ہوگا۔ نہ اس سے غیر ہوگا۔ کیونکہ انسان اس سے موصوف ہے +

جواب - یہ سوال کاتب اور تجارت میں بھی لازم آتا ہے۔ وہاں بھی کتابت اور تجارت سے انسان موصوف ہے۔ علاوہ ازیں یہ نکتہ تفصیل چاہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ لفظ انسان کا

مفہوم لفظ عالم کے مفہوم سے جدا ہے۔ کیونکہ انسان کا معلوم حیوان مطلق و عاقل ہے۔ اور عالم کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس کو علم ہے پس یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے جدا ہے۔ پس اس جہت سے اس کے غیر ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ شے فلاں شے ہے۔ دوسری جہت سے وہ شے فلاں ہے۔ اور اس جہت سے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ اس سے غیر ہے۔ اور یہ یوں ہے کہ جب تم ایک خاص ذات پر نظر کرو جو انسان کے ساتھ موشوم ہو۔ اور ساتھ ہی عالم بھی اس کا وصف ہو۔ تو بیشک جو ذات انسان سے موشوم ہے وہی عالم سے موشوم ہے جیسے کہ وہ شے جس کا نام برف ہے۔ ٹھنڈی اور سفیدی سے موشوف ہے۔ تو اس قیاس سے تو وہ دہی ہے۔ اور پہلے اعتبار سے وہ اس سے غیر ہے۔ یہ امر از روئے عقل محال ہے کہ ایک ہی اعتبار میں نہ فلاں شے فلاں ہو اور نہ اس سے غیر ہو۔ جیسے کہ یا بحر مال ہے کہ فلاں شے فلاں ہو اور اسی فلاں سے غیر بھی ہو۔ کیونکہ فلاں اور غیر فلاں ایک دوسرے کے مقابل نہیں۔ اور یہ تعاقب نفی و اثبات کا ہے۔ پس ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے +

جو شخص مذکورہ تقریر کو سمجھ چکا اس کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیلئے قدرت اور علم کے اوصاف ذات سے زائد ثابت ہو گئے۔ تو ایک ایسی چیز ثابت ہو گئی جو ذات سے غیر ہے۔ اور یہ غیر تہ لفظ انہیں بولی جاتی تو سننے ثابت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کا علم داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی قدرت اور ذات داخل نہیں ہوتی۔ اور جو چیز تعریف سے خارج ہے۔ وہ اس چیز سے غیر کیوں نہ ہو۔ جو تعریف میں داخل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ علم کی تعریف بیان کرنے والا جب کہ اس کی تعریف میں قدرت کو داخل چوتے نہیں دیکھتا تو قدر کر سکتا ہے۔ کہ علم کی تعریف سے قدرت کا چھکنا نا میر طے لئے کچھ معترض نہیں۔ کیونکہ میں نے علم کی تعریف بیان کی ہے۔ اور قدرت علم سے جدا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو علم کی تعریف میں داخل کروں +

غرض کہ جو شخص اس قول کو تسلیم نہ کرے کہ جو امر تعریف میں داخل ہے وہ اس پر جدا ہے۔ جو تعریف سے خارج ہے۔ اور اس مقام پر لفظ غیر کا اطلاق محال قرار دے۔

وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ جو لفظ غیر کے معنی نہیں سمجھتے۔ مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ لفظ غیر کے معنی نہ سمجھتا ہو۔ کیونکہ اس کے معنی ظاہر ہیں۔ اُن یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا دعویٰ صرف زبانی ہی زبانی کرتا ہو۔ اور دل میں اس کو غلط سمجھتا ہو۔ اور سچی اور حقیقی بحث سے یہ بُنفا نہیں ہوتا کہ کسی کی زبان بند کی جائے۔ بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ اُس کے دل کو راہِ رست پر لاکر حق کا قائل کیا جائے۔ پھر زبان خواہ حق کی قائل ہو یا نہ ہو +

اگر کوئی شخص کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اُس ہی جیسے ہے۔ وہ بایں مجبوری اس کے قائل ہوئے ہیں کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ اُس اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے۔ جس سے یہ بات لازم آتا ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نہ تھا کیونکہ اُس وقت نہ کوئی لفظ تھا۔ نہ الفاظ اور نہ الفاظ کو لانے والا تھا۔ اس لئے کہ لفظ حادث ہے۔ اور اللہ قدیم ہے + اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کمزوری ضرورت ہے جس کا نفع کرنا آسان بات ہے۔ یعنی کہا جاسکتا ہے کہ اس لئے باری تعالیٰ کے معانی ازل میں ثابت تھے۔ اور اسے نہیں تھے۔ کیونکہ اسماعربی یا عجمی زبان سے ہیں۔ اور تمام زبانیں حادث ہیں۔ یہ قیاس اُن تمام اسمائیں جاری ہو سکتا ہے، جو معنی ذات یا صفت ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ مثلاً قَدْ اَوْس کیونکہ خداوند تعالیٰ ازل میں قدس کی صفت سے موصوف تھا۔ اور مثلاً عالم کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل میں عالم تھا +

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وجود اشیاء کے تین مرتبے ہیں :-
ایک تو اعیان خارج ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کا یہ وجود قدامت سے موصوف ہے +

دوسرا وجود ذہن میں ہے۔ اور یہ وجود حادث ہے۔ کیونکہ خود ذہن ہی

حادث ہیں +

تیسرا وجود زبان پر۔ اور یہ اسماء ہیں۔ یہ وجود بھی حادث ہے۔ کیونکہ زبان حادث ہے +

اُن موجود ذہنی سے ہمارے مراد علم ہے۔ اور یہ بھی جب خدا کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو قدیم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود اور عالم ہے۔ اور ازل سے جانتا ہے کہ میں موجود اور عالم ہوں۔ اور اس کا وجود فی نفسہ بھی۔ اور اس کا علم بھی

دو نو طرح ثابت ہے۔ اور جو اسم آئندہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو بتانے، اور ان کی زبان پر چڑھانے، اور ان کے ساتھ ان کے کانوں کو مانوس کرنے والا تھا وہ بھی اس کو ازل سے معلوم ہیں۔ پس اس تاویل سے یہ کہنا جائز ہو جاتا ہے کہ ازل میں اس کے اسماء تھے +

تیسرے وہ اسماء جو فعل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جیسے خالق، موصود، وہاب، اسوان کے متعلق محققین کے خیالات مختلف ہیں :-

ایک گروہ کہتا ہے کہ ازل ہی سے خالق ہونا اس کی صفت ہے +
دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ازل سے وہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے +
مگر اس اختلاف کی کوئی اصلیت نہیں۔ کیونکہ خالق کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ازل میں قطعاً ثابت ہے۔ اور دوسرا معنی یقیناً منفي ہے۔ اور اس میں اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو تلوار بہر حال تیغ بڑاں کہلاتی ہے۔ خواہ غلاف میں پڑی ہو۔ یا میدان جنگ میں اپنا کام کر رہی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ غلاف میں وہ تیغ نہیں بالقوہ ہے اور میدان میں بالقوہ میں بالفعل اس صفت سے موصوف ہے +

پتیاں بچھانے والا پانی جنب کو زدیں ہوتا ہے، تو بھی پیاس بجھانے والا کہلاتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی صفت بالقوہ ہوتی ہے۔ اور معدہ میں بالفعل پانی بجھانے والا ہوتا ہے۔ کوزے میں اس کے برابر کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ معدے میں پہنچتے ہی پیاس بجھا دیتا ہے۔ اور یہ صفت اُس کی مائیت ہے +

اور تیغ کے غلاف میں بڑاں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کسی جزو بدن پر پڑتی ہے اُس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اور یہ وصف اس کی تیزی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لئے فی نفسہ کسی جدید وصف کی محتاج نہیں ہوتی +

پس باری تعالیٰ ازل میں اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ عالمہ قدوس وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح ابد میں ہوگا۔ خواہ کوئی ان اسماء سے اُس کو موسوم کرے یا نہ کرے +

بحث و جدل میں حصہ لینے والوں کو دیا وہ اس طرح سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسماءے مشترکہ کے معنوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان میں تیز کریں تو اکثر اختلافات رفع ہو سکتے ہیں +

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا اسْمَاءُ سَمْعِيَّةٍ مَّوْطَئَةٍ ذَا بَأْسٍ كُفْرٍ بَعْنِي عِبَادُ کہتے تم اس کے سوا انکراموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ الفاظ کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ جو حروف قطع ہیں۔ بلکہ وہ سمیات کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کا پیش کرنے والا اس کی ولایت کی وجہ نہیں سمجھا سکتا۔ تاوقتیکہ یہ نہ کہہ کہ وہ سمیات کی پرستش کرتے تھے۔ نہ کہ اسماء کی۔ تو اس کے کلام میں اس امر کی تصریح ہوگی کہ اسماء سمیات سے جدا ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ال عرب سمیات کو نہیں بلکہ سمیات کو پوجتے تھے۔ تو اس کا کلام تناقض ہوگا۔ اور اگر یوں کہے کہ وہ لوگ سمیات کو نہیں بلکہ اسماء کو پوجتے تھے۔ تو اس قول کا مفہوم تناقض نہیں ہوگا تو اگر اسماء ہی سمیات ہوں۔ تو دوسرا قول پہلے قول کی طرح تناقض ہوتا +

یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ معبودوں کے نام جو انہوں نے انہوں کے لئے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ اسماء بلا سمیئے تھے۔ کیونکہ سمیئے وہ معنی ہے جو اعیان میں ثابت ہے۔ اس حیثیت کے اس پر لفظ ولایت کرتا ہے اور اعیان میں کوئی معبود موجود نہ تھا۔ نہ ذہن میں معلوم تھا۔ بلکہ صرف نام ہی نام زبان پر موجود تھے پس وہ ایسے اسماء تھے جن کے موضوع لہ اور سمیئے کچھ نہ تھے +

جس کا نام حکیم پڑ جائے اور وہ فی الحقیقت حکیم نہ ہو۔ اور وہ حکیم حکیم کہلا کر خوش ہوتا ہو۔ تو طنز اُکھا کرتے ہیں کہ صرف اسم پر خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اسم کے کوئی معنی موجود نہیں ہے +

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسم، سمیئے سے جدا ہے۔ کیونکہ اس نے اسماء کو قسمیہ سے ملایا ہے۔ اور قسمیہ کو ان سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کو ان کا فعل قرار دیا ہے اور فرمایا اسْمَاءُ سَمْعِيَّةٍ مَّوْطَئَةٍ یعنی وہ نام جو ان کے فعل اور اُن کے نام رکھنے سے پیدا ہو۔ اور بتوں کے وجود تو ان کے نام رکھنے سے پیدا نہیں ہوئے تھے +

اگر کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ یعنی پاکی سے یاد کر اپنے پروردگار بزرگ کے نام کو۔ اور پاکی کے ساتھ ذات ہی یاد کی جاتی ہے۔ نہ کہ اسم۔ جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ یہاں صفت کے طور پر بڑھایا گیا ہے۔ اور اہل عرب کے بعض محاورات اسی طرح واقع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا (مائدہ: ۱) اس میں یہ جنت نہیں ہو سکتی کہ اس میں مثل کا اثبات ہے۔ کیونکہ اللہ نے لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ مَنّیٰ دے دیے ہیں فرمایا ہے، جیسے کہا جاتا ہے لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا (مائدہ: ۱) اس میں کاف نام ہے۔ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ احم کے مدعیہ سے جسے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس سے مسئلے کی تعلیم مراد ہو جس طرح شریف، جناب، حضرت، حضور، درگاہ، سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور کہا کرتے ہیں۔ امیر کے حضور میں سلام عرض ہے۔ پیرو مرشد کی جناب میں حیا تھا۔ بندہ درگاہ کی یہ التماس ہے۔ جس سے امیر اور پیرو مرشد اور صاحب درگاہ مراد ہوتے ہیں۔ اور انہما عظمت کے لئے ان امور کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن کا ان سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح احم کو جسے کافر ہے، مگر اس کو جسے کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ اور اس تعلق سے کسی صاحب بعیرت کو اصل وضع میں التباس ہونا چاہئے۔ اور کیوں التباس ہو جب کہ احم کو جسے سے غیر کرنے والوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مَنّیٰ یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ اِنَّ لِلّٰهِ سُبْحَانَہٗ تَسْتَعَاذُ بِتِسْعِ اَلْحَمْدِ اَلَا وَ اَحَدًا مِّنْ اَخْتَعَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی اللہ کے ستانوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ کوئی ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا اور کہتے ہیں اگر احم، جسے ہی ہوتا۔ تو جسے کی تعداد اسکا اللہ ستانوے ہوتی۔ اور وہ محال ہے کیونکہ مسئلے ایک ہی ہے۔ پس ان لوگوں کو یہاں مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ احم، جسے کافر ہے +

یہی کہا کرتے ہیں کہ احم سے تسمیہ مراد ہونا جائز ہے۔ نہ کہ جسے۔ جیسے کہ دوسرے فرقہ نے تسلیم کیا ہے کہ احم سے کہی جسے ہی مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اصل جسے سے غیر ہی ہو۔ اور اس دعوے میں وہ آیت سُبْحَانَ اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

پیش کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں فریق بخوبی استدلال نہیں کر سکتے۔

آن دونوں کا جواب یہ ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا تمام مافیہ و ما علیہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ رہا مذکورہ بالا استدلال۔ سو ان کا یہ جواب کہ ”اھم و تسبیح ایک ہی ہیں۔ اور یہاں اھم سے مراد تسمیہ ہے“ غلط ہے جس کے دو مہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اھم و تسبیح کے ایک ہونے کا قائل ہے۔ اس کو یہ کہنا دشوار نہیں کہ یہاں تنازعے میں ہیں کیونکہ اس قائل کے نزدیک تسبیح سے مراد مفہوم اھم ہے۔ اور علیحدہ مفہوم قدیر کے مفہوم سے جدا ہے۔ اسی طرح قدوس کا مفہوم خالق کے مفہوم کا غیر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اسمائیں سے ہر اھم کا مفہوم و معنی جدا گانہ ہے۔ اگرچہ سب کا جو ایک ہی ذات کے وصف پر مبنی جابوتا ہے۔ تو گویا یہ قائل یوں کہتا ہے کہ اسم سے مراد اس کا معنی ہے۔ اور دیکھو الانشاء اللہ تعالیٰ کے معنی میں یوں کہنا ممکن ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اچھے معنی ہیں“ کیونکہ تسمیہ معانی ہی ہیں جن میں لامحالہ کثرت ہے۔

دوسرا یہ کہ اھم سے یہاں مراد تسمیہ ہونا غلط ہے۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تسمیہ کے معنی ذکر اھم یا ذکر وصف کے ہیں۔ اور اھم خواہ ایک ہی ہو۔ اھم کا ذکر کرنے والوں کی کثرت سے تسمیہ میں بھی کثرت آجاتی ہے۔ جیسے ذاکروں اور عالموں کی کثرت سے ذکر اور قلم میں کثرت آجاتی ہے۔ خواہ مذکور اور معلوم ایک ہی ہو۔ پس تسمیہ کی کثرت اسماء کی کثرت کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض اھم کا ذکر کرنے والوں کے افعال ہیں لہذا کثرت اسماء سے مراد یہاں تسمیات نہیں۔ بلکہ اسمائیں۔ اور اسماء وہ الفاظ موصوفہ ہیں جو معانی مختلفہ بردالت کرتے ہیں۔ تو اب تاویل میں کج راہی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہ اھم کے تسبیح ہونے کا اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔

اس سلسلہ کی تحقیق میں اسی قدر بحث کافی ہے۔ اگرچہ یہ بحث قلیل المنفعت ہونے کے باعث اس طویل کی مستحق نہ تھی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی مباحث میں غور و خوض کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ تاکہ طالبان حق بعض ایسے مسائل میں جو اس سے بھی زیادہ اھم ہیں اس طریقہ سے کام لے سکیں۔

دوسری فصل

اسما اقرب المعنی کا بیان۔ اور اس امر کا ذکر کہ کیا ایسے اسماء مترادف ہونا جائز ہے۔ یا ان کے مفہومات کا مختلف ہونا لازم ہے

واضح ہو کہ جن حضرات نے ان اسماء کی شرح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی اور اس بات کو بعید نہیں سمجھا کہ دو اسم صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً کَبِيرٌ اور عَظِيمٌ۔ قَادِرٌ اور مُقْتَدِرٌ ذَخَائِرٌ اور بَادِعٌ مگر میں اس امر کو نہایت بعید سمجھتا ہوں خصوصاً جب کہ ایسے دو اسم متناظر اسماء میں سے ہوں۔ کیونکہ اسم سے حروف مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ معنی مقصود ہیں۔ اور اسماء مترادف کے محض حروف ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان اسماء کی فعلیت صرف ان معنوں کے لحاظ سے ہے جو ان میں مذکور ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اسم معنی سے خالی رہ جائے۔ اور الفاظ ہی الفاظ رہ جائیں۔ تو اس میں کوئی فعلیت نہ ہوگی۔ ایک معنی پر اگر ہزار الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ تو اس معنی کو ایسے معنی پر جس پر صرف ایک اسم دال ہو کوئی فعلیت نہ ہوگی۔

غرض یہ بات نہایت نادرست معلوم ہو رہی ہے کہ مقصور تعداد کو صرف الفاظ کے تکرار سے پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ قرین عقل یہ بات ہے کہ ہر لفظ کے تحت میں خاص معنی ہوں۔ توجہ ہم دو لفظ متقارب پائیں۔ تو ان کے اندر دو امور میں سے ایک امر ضرور ہوگا۔

ایک امر تو یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک اسم متناظر کے تعداد سے خارج ہے۔ مثلاً الْاَحَدُ اور الْاَوَّلُ اچھا کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کے مشہور روایت میں الْاَوَّلُ اچھا آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں الْاَوَّلُ اچھا کی بجائے الْاَحَدُ وارد ہوا ہے۔ تو اب اس تعداد کی تکمیل توحید کے معنی سے ہوگی۔ جو خواہ لفظ واحد سے لئے جائیں یا لفظ احد سے۔ یا ان دونوں اسموں کو تکمیل عدد کے لئے دیں

کے قائم مقام سمجھا جائے اور معنی ایک ہی ہوں۔ یہ امر میرے نزدیک دماز عقل ہے +
 دوسرا امر یہ کہ ایک اسم کو دوسرے اسم پر کوئی نہ کوئی معنوی فوقیت ہے۔ اور
 اس میں ایک ایسی دلالت ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہے۔ اس کی مثال اَلْعَفْوَذُ اور اَلْعَفَادُ ہیں +

اگر ان کو تین اسم جُدا جُدا تسلیم کیا جائے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کیونکہ غافرو صرف اصل
 مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور عَفْوَذُ گناہوں کی کثرت کے لحاظ سے کثرت مغفرت پر دلالت
 کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات مرف۔ ایک قسم کے گناہوں کو مغفرت کرے اُس کو عَفْوَذُ نہیں
 کہہ سکتے۔ اور عَفَادُ تکرار کے طور پر کثرت غفران پر دال ہے۔ یعنی وہ پے در پے گناہ مغفرت
 کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات تمام گناہ بخش دے۔ مگر پہلی ہی مرتبہ بخشے اور دوبارہ کہنے ہوئے
 گناہ کو نہ بخشے وہ اسم عَفَادُ کے مستحق نہیں +

یہی کیفیت غنی اور مملک کی ہے۔ کیونکہ غنی وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ
 ہو۔ مملک بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو مملک میں
 غنی سے زیادہ معنی پائے گئے +

اسی طرح عَلِیْہُ اور خَبِیْثُ میں امتیاز ہے۔ کیونکہ عَلِیْہُ وہ اسم ہے جو صرف
 علم پر دلالت کرتا ہے۔ اور خَبِیْثُ امور باطنہ کے متعلق جو علم ہو اس پر دلالت کرتا ہے۔
 پس اتنا سا تفاوت ہی اسما کو مترادف نہیں ہونے دیتا۔ اور ان میں آؤتھی اور سائنہ
 اور کھوٹھے اور کوتل کا سا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے +

اگر اس قسم کے بعض اسما متقارب ہیں ہم ان دونوں مسکوں پر چلنے سے عاجز رہیں
 تو چاہئے کہ کم از کم ان دونوں لفظوں کے معنوں میں کسی نہ کسی وجہ سے تفاوت ہونے کا
 ہم اعتقاد رکھیں۔ اگرچہ ان کے مابہ الافراق پر کوئی نص ہم کو نہ ملے۔ مثلاً عَظِیْمُ اور
 کَبِیْرُ۔ اب ان میں جو معنوی فرق ہے۔ خدا کے بارہ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔
 لیکن بایں ہمہ ہم کو اصل فرق میں کوئی شک نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
 اَلِکَبِیْرُ یَاءُ دَآ اِنِّیْ دَا لَعَظِیْمَةُ اِذَا دَیْیَ اس لحاظ سے ان میں ایک ایسا فرق ہے۔
 جو خاص تفاوت پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ مراد (چادرا اور اِذَا دَا اتمد) دونوں نسا
 کے لئے زینت ہیں۔ لیکن مراد، اِزراں سے اشرف ہے +

اسی طرح اللہ اکبر کو نماز کی طہیر نہایا گیا ہے۔ اور جو لوگ فہام ناقہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ اعظم ان الفاظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے +
اسی طرح اہل عرب اپنے استعمال میں ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔ چنانچہ کبیر کو ایسے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں، جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر یہ دونوں لفظ مترادف ہوتے۔ تو یقیناً ہر مقام میں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے +

اہل عرب کہا کرتے ہیں فلان اکبر سیئاً من فلاں یوں نہیں کہتے کہ اعظم سیئاً +

اسی طرح جلیل بھی کبیر اور عظیم سے جہا ہے۔ کیونکہ جلال میں صفات شرف کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے یوں نہیں کہا جاتا کہ فلان اجل سیئاً من فلاں اور اکبر سیئاً ہی کہا کرتے ہیں +

اور کہا کرتے ہیں العروس اعظم من الانسان یوں نہیں کہتے کہ اجل من الانسان +

غرض یہ کہ اسماء کو معنی کی رو سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لیکن مترادف نہیں ہیں +

قلے الجملہ جو اسماء متناوبہ اسماء میں سے ہیں۔ ان میں حروف محض بعید ہے کیونکہ اسماء سے مراد حروف اور آوازیں کے مخارج نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے مفہومات اور معانی مراد ہیں۔ پس یہ ایک اصولی امر ہے۔ جس کا اعتقاد ضروری ہے +

۱۵ اس فقرہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جرح ہے جن کے نزدیک اللہ اعظم کے الفاظ سے بھی امتزاج نماز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی الذہب ہیں + ترمذ

تیسری فصل

مختلف معنوں والے اسم کا بیان

جو اسم چند مختلف معنوں میں مشترک ہے۔ جیسے اَلْمُؤْمِنُ جس سے کبھی تصدیق مراد ہوتی ہے اور کبھی وہ امن سے مشتق ہوتا ہے اور اس سے امن و امان کا افادہ مراد ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو دونوں معنوں پر اسی طرح معمول بحال عموم کیا جائے جس طرح علیہ کو غیب کا شکار اور ظاہر ہو باطن کے علم پر عمل کیا جاتا ہے +
ایسے اسم کو جب لغت کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ایک اسم مشترک کو تمام سمیات پر معمول بحال عموم کیا جائے۔ کیونکہ اہل عرب معمول کا اسم بول کر اس سے رجال کا تو ہر فرد مراد لیتے ہیں۔ اور یہی عموم ہے۔ مگر عین کا اسم بول کر اس سے سورج، اور نیار، اور کفہ میزان، اور چشمہ، اور آنکھ کی جگہ مراد نہیں لیتے۔ اور یہ لفظ مشترک ہے۔ بلکہ ایسا لفظ اپنے ایک معنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس معنے کی تفریق سے ہوتی ہے +

آدم شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اصول میں مودی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسم مشترک جب مطلقاً وارد ہوگا تو اپنے تمام سمیات پر عمل کیا جاتا ہے جس طرح علیم علم پر عمل کیا جاتا ہے۔ تا وقتیکہ کوئی قرینہ تخصیص پر دلالت نہ کرے +
یہ روایت اگر صحیح ہے۔ تو بعید ہے۔ بلکہ مطلق لفظ عین لغت کی جستجوسم ہے۔ تا وقتیکہ کوئی خاص قرینہ تعیین پر دلالت نہ کرے

قیمت کو زبان پر لانے سے شرع نے اکثر منع کیا ہے۔ ایسے مقامات میں اسم کا معنے بیان کرنے میں شرع پر مجبور نہ رکھنا چاہئے۔ اور ہر اسم کا وہی معنے لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ باقی کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ اُن جب شیعہ نے کسی نقطہ میں خاص تفرق کیا ہو۔ اور اس کی وضع و تصرف کا یہ نشا ہو کہ مطلق لفظ سے اس کے تمام معانی مراد لئے جائیں۔ چنانچہ اسم مؤمن فیہ میں مصدق پر معمول ہو۔ اور لغت کی وضع سے نہیں

بلکہ شرع کی وضع سے آسمان کے معنی کا فائدہ بھی دے۔ جیسے کہ اسم صلوٰۃ اور صوم شرع کے تصرف اور وضع سے بعض ایسے معنوں کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں جنکی معنوی وضع لغت نہیں ہے۔ اور یہ امر بعید نہیں ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل موجود ہو لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا، جب کہ کوئی دلیل اس امر کی موجود نہ ہو کہ شریعت نے وضع کو بدل ڈالا ہو اور میرا ظن غالب یہی ہے کہ شرع نے وضع کو متغیر نہیں کیا۔

مفسدین میں سے جو شخص کہتا ہے کہ ”اس نے باری تعالیٰ میں سے کوئی خاص اسم جب کئی معنوں کا محتمل ہو۔ اور ان میں سے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص ہونے کی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اس کو تمام معنوں پر بطریق عموم مل کیا جائیگا۔ وہ نہایت دور از قیاس بات کا قائل ہے۔ ہاں بعض متقارب معانی ایسے ہیں جن کا اختلاف اضافات کی طرف اجماع ہوتا ہے۔ ان کا تشابہ عموم سے ملتا جلتا ہے۔ پس ایسے اسم میں تعمیم اقرب ہے۔ جیسے ”السلامۃ“ کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ عیب و نقص سے سلامتی مراد ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس اسم سے اس ذات کی بدولت اور اس کی طرف سے خلقت کی سلامتی مراد ہو۔ پس یہ اور اس قسم کے اور اسماء عموم سے مشابہ ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ میلان منہ تعمیم کی طرف ہے۔ اور بعض معانی کی تعمیم اجتہاد ہی کے ذریعہ سے پیدا کر جاتی ہے۔

اب واضح ہو کہ مجتہد کو تعین پر آمادہ یا تو یہ بات کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ مناسب ہوتے ہیں جیسے ”مومن“ کے معنی ”ان دینے والا“ جو ”ایمان لانے والا“ کے معنی کی نسبت اللہ کے حق میں زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ ایمان لانا خدا کے سوا دوسری موجودات کے لئے شایاں ہے بلکہ ان پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں۔ اس لئے کہ اللہ کا رتبہ تصدیق کرنے والے کے رتبہ سے برتر ہے۔

یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی دوسروں کو مترادف نہ ہونے دے۔ جیسے ”مہتممین“ کو نگہبان کے سوا دوسرے معنوں پر حمل کیا جاتا ہے کیونکہ نگہبان کے معنوں کے لئے اسم ”کفیل“ وارد ہو چکا ہے۔ اور مترادف بعید ہے چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ ظاہر اور جلد

سمجھ میں آ جانے والے اور کمال مرح پر زیادہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں +
اسمائے باری تعالیٰ کے بیان میں ہم کو مذکورہ اصول پر چلنا چاہئے۔ اور ہر آدم
سے صرف وہی جداگانہ معنیٰ مراد لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ اس کے سوا دوسرے
معنوں کو نظر انداز کیا جائیگا۔ ان ہم الفاظ مشترکہ کی تعلیم جائز نہیں سمجھتے۔ اور علاوہ اس
کے کسی اسم میں مختلف اقوال کو ترقی دینا غیر مفید بھی ہے +

چوتھی فصل

اس امر کا بیان کہ بندہ کا کمال اور سعادت اس میں ہے کہ
جہاں تک ممکن ہو اخلاق الہیہ کا خوگر بنے۔ اور اللہ کے
اسماء و صفات کے معانی سے اپنا باطن آراستہ کرے

واقعہ یہ ہے کہ شخص اسمائے باری تعالیٰ کے معانی سے صرف اسی قدر بہرہ یاب
ہے کہ ان کو الفاظ کی حیثیت سے سنتا ہے، لغات کی کتابوں میں ان کی تفسیر پڑھتا ہے
اور دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے معانی موجود ہیں۔ تو سمجھو کہ وہ
نہایت ہی کم نصیب اور کم رتبہ کا شخص ہے۔ جس کے اس سرمایہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ وہ اس کی پہلی کامیابی کا باعث ہو سکے۔ کیونکہ صرف الفاظ کا سنتنا زیادہ سے زیادہ
قوت سامعہ کی سلامتی کا استدعی ہے جس سے وہ آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ
ایک ایسا مرتبہ ہے جس میں چو پائے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسماء لغوی و منہج کو
سمجھنا صرف عربیت جاننے کا استدعی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا رتبہ ہے جس میں ایک
ادیب لغت دان بلکہ ایک جاہل عرب اس کے ساتھ شامل ہے +

رایہ اعتقاد کہ ان اسمائے معنی اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ موجب یہ اعتقاد و کشف
کے بغیر ہو۔ تو صرف ان الفاظ کے معنی سمجھنے اور ان کی تصدیق کرنے کا استدعی ہے

یہ ایک ایسا تہ ہے جس میں عام لوگ بلکہ ایک پتہ بھی شکیک ہے۔ کیونکہ جب اس کو الفیظ
نسا کر ان کے معانی سمجھائے جائیں۔ تو وہ سمجھ جائیگا۔ اور ان پدوں سے یقین کر لیا +
آہ تو اور اکثر علما کا درجہ بھی یہی ہے۔ اس جماعت کو دوسرے لوگوں پر جو ان
تینوں درجوں میں ان کے شریک ہیں، بر فضیلت ہے اس سے تو انکا وہ نہیں سکتا لیکن
اس میں شک نہیں کہ مطہر کمال تک پہنچنے میں یہ ایک بھاری نقص ہے۔ کیونکہ حقائق
الابواب و سیئات المتعزین یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی شان کے لئے
برائیاں ہیں +

اس لئے باقی تعالیٰ میں سے مقربین کا حصہ تین امور ہیں :-

اول۔ ان اسماء کے معانی کو مکاشفہ اور مشاہدہ کے طور پر سمجھنا۔ تاکہ ایسی دلیل
کے ساتھ ان کے حقائق معلوم ہو جائیں جس میں خطا ممکن نہ ہو۔ اور ان صفات سے اللہ کا
موصوف ہونا ان پر اس طرح منکشف ہو جائے جس طرح انسان کو اپنی صفات کے متعلق
یقین ہو جاتا ہے۔ جو اس کو احساس ظاہر سے نہیں بلکہ مشاہدہ باطن سے حاصل ہوتا ہے۔
اب دیکھو اس مذکورہ اختلاف میں اور اس اعتقاد میں کس قدر فرق ہے۔ جو والدین کی تربیت
اور استادوں کی تعلیم سے بطور تقلید حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ مباحثہ و دلیل
بھی شامل ہوتے ہیں +

دوم۔ مقربین کا اس کی صفات جلال کو اس عظمت کی نگاہ سے دیکھنا۔ جس سے
ان کو خود ان صفات سے حتی الامکان محض ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تاکہ وہ اس
ذریعہ سے نہ صرف بالامکان بلکہ بالصفہ خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور اس انصاف
کے ساتھ بلا تکبر مقربین سے مشابہت پیدا کر لیں۔ اور جب کسی صفت کی عظمت دل میں
سا جاتی ہے۔ تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس صفت کا شوق اور اس جمال و جلال کا عشق
اور اس وصف سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر یہ سادات کمال
طور پر حاصل ہوتی مکن ہو۔ تو کمال طور پر وہ نہ بقدر امکان ضرور شوق پیدا ہو۔ اور اس شوق
سے خالی ہونے کے دو ہی باعث ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس وصف کے اوصاف جلال و
کمال میں سے ہونے کا پورا پورا یقین نہ ہو۔ یا دل کسی دوسرے شوق میں ڈوبا ہوا ہو۔
چنانچہ شاگرد جب اپنے استاد کو علم میں کمال دیکھتا ہے تو اس کو شوق برا سمجھتا کرتا ہے

کہ اس کے ساتھ قضا بہرہ پیدا کرے۔ اور اس کے قدم بہت دم چلے۔ اس وقت جب اس کو سخت بھوک لگی ہو۔ تو اس وقت ایسا شوق غالب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے باطن کا کھانے کے شوق میں مستغرق ہونا، علم کے شوق کا مانع ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صفات باطنیہ کے مشاہدہ کرنے والے کا دل اسوے اللہ کے خیال سے بالکل خالی ہو۔ کیونکہ معرفت کا تخم شوق ہے۔ لیکن اسی وقت جب کہ راحتِ دل و خواہشات کے غبارِ دُش سے پاک ہو۔ ورنہ تخمِ بار آور نہیں ہوگا۔

سوم۔ مقربین کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کسی ممکن حد تک ان صفات کو حاصل کریں۔ اور ان کی عویہوں سے اپنی باطنی حالت کو آراستہ کریں جس سے بندہ ربانی یعنی رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان صفات کی بدولت وہ فرشتگانِ ملائکہ کے رفیق ہو جاتا ہے۔ جو مقربانِ درگاہِ انبی ہیں۔ پس جو شخص ان کی صفات کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اس مشابہت کی مقدار موافق حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔

سوال صفاتِ خدا کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا ایک باریک بات ہے۔ جس کو مانتے ہوئے دل کمتر مانتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈالنے۔

جواب۔ غالباً یہ اترقم سے اور اوسط درجہ کے کبھی عالم سے مخفی نہ ہوگا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل دوسری ناقص۔ کامل ناقص سے اشرف ہے۔ اور چونکہ کمالات کے درجات متفاوت ہیں۔ اور تنہائے کمال صرف ایک ذات پر موقوف ہے۔ ستنے کہ کمال مطلق اس کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری موجودات کے کمالات ایک دوسرے کی نسبت متفاوت ہیں جس کا کمال جتنا زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ اس کمالات کے قریب ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہے۔ اور قرب سے مراد ترتیب اور درجہ مراد ہے۔ نہ کہ مکان چتر موجودات ایک اور اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک زندہ۔ دوسری بیجان اور تم تجویز جانتے ہو کہ زندہ بیجان کی نسبت اشرف و اکمل ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ زندگی کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ ملائکہ کا۔ دوسرا انسان کا۔ تیسرا بہائم و چوپاؤں کا۔ زندگی کے صحیح مفہوم کا محاذ کیا جائے۔ تو اس میں بہائم کا درجہ نہایت گرا ہوا ہے۔ کیونکہ زندہ وحشی، وہ چیز ہے، جو مادہ اک اور فعل صادر کرنے والی ہو۔ اور بہائم کے ادراک میں بھی نقص ہے اور ان فعل میں بھی نقص ہے۔

ہمایم کے ادراک کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف حواس میں مقصور ہے۔ اور حواس کا ادراک غیر مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انہیں اشیا کا ادراک کر سکتے ہیں، جو دیکھنے، یا سونچنے، یا سننے، یا چمکنے، یا ٹٹولنے سے محسوس ہو سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی قریب بھی ہوں۔ اگر یہ اشیا انسان سے موجود نہ ہوں، تو آلات حس بالکل معطل و بیکار رہتے ہیں +

ہمایم کا فعل اس لئے ناقص ہے کہ وہ صرف شہوت اور غضب کے مقتضائیں محسوس کرتا ہے اور ان میں عقل بھی نہیں۔ جو شہوت و غضب کو روکے +

لانکہ کا درجہ ان تینوں سے بالا ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے ادراک میں مذکرات کے قرب و بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان کا ادراک صرف ان اشیا پر موقوف نہیں ہے، جن میں قرب و بعد تصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اشیا اجسام ہوتے ہیں۔ اور اجسام تمام موجودات میں سب سے خفیس ہیں۔ نیز یہ مخلوق شہوت اور غضب کی مقتضیات کا پاک ہے۔ پس اس کے افعال شہوت اور غضب کے تقاضے سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان افعال کا داعی ایک ایسا امر ہے۔ جو شہوت و غضب سے برتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہے +

انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقوں کے مابین ہے گویا وہ بہیمیت (چارپایوں کی صفات) اور ملکیت (فرشتوں کی صفات) سے مرکب ہے۔ اور ابتدائی حالت میں اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو محض حواس کے ساتھ ادراک حاصل ہوتا ہے جن کے ذریعہ سے ادراک کرنے کے لئے وہ اس بات کا محنت راج ہے کہ وہ جس حرکت سے امر محسوس کی طرف قرب طلب کرے۔ یہاں تک کہ بالآخر اس میں عقل کا نور درخشاں ہوتا ہے جو بدن کی حرکت کئے بغیر اور قرب طلب کئے بدون مالم بالا میں تصرف کرتا ہے۔ بلکہ وہ ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو مکانی قرب و بعد کو قبول نہیں کرتے۔ غرض کہ سپہ اس میں شہوت و غضب اپنے اپنے مقتضائے موافق غلبہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کو طلب کمال اور عاقبت بینی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جب شہوت و غضب کو مغلوب کر لیتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نفس خیالات اور محسوسات کو ترک کر کے ان امور کے ادراک سے انوس ہو جائے۔ جو حس اور خیال کی نسبت سے بالا ہیں۔ تو اس کو فرشتوں کے ساتھ اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے۔ اور یہ

و دونوں کم و بیش متوسط اور کامل ہو سکتے ہیں۔ انسان ان صفتوں میں جوں جوں فرشتوں کی پیروی کرتا جائیگا۔ جوں جوں درجہ ہیئت سے دُور اور درجہ ملکیت سے قریب ہوتا جائیگا۔ اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ اور قریب سے قریب ہونے والی چیز بھی قریب ہوتی ہے +

سوال۔ اس کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نسبت قائم ہے۔ کیونکہ جب وہ اُس کے اصحاب اپنے وجود میں پیدا کر گیا تو اُس کے مشابہ ہو جائیگا حالانکہ یہ امر عقلاً و شرعاً معلوم ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے نہ کوئی شے اُس کے مشابہ ہے؛

جواب۔ جب تم اس مماثلت کا معنی سمجھتے ہو۔ جو خدا کی ذات سے بعید ہے تو تم یہ بھی سمجھتے ہو گے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں۔ مگر یہ گمان ٹھیک نہیں کہ کسی وصف میں شریک ہونے سے مماثلت قائم آتی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ دو ضئیں باہم مماثل نہیں ہوتیں! تو ان کے درمیان ایک ایسا بُعد ہوتا ہے جس سے زیادہ بُعد خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی وہ دونوں بہت سی اوصاف میں مشارک ہوتی ہیں۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ دونوں عرضیت میں اور رنگ میں اور آنکھوں سے محسوس ہونے میں اور اس کے سوا اور بہت سی باتوں میں باہم مشارک ہیں +

جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود لافی مکان اور سمیع، بصیر، عالم، مرید، مستکلم، حتی، قادر اور فاعل ہے۔ اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو کیا وہ خدا کو بندہ سے مشابہ کر کے اس کی مثل قرار دیتا ہے۔ حاشا وکلا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو تمام مخلوقات باہم مشابہ ہوتیں۔ کیونکہ سب کی سب کم از کم وجود میں تو باہم مشارک ہیں۔ بلکہ مماثلت سے مراد نوع اور ہائیت کی مشارکت ہے۔ پس لکھو اگرچہ سمجھ میں فائق ہے، مگر انسان کی مثل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ نوع میں اس کے مخالف ہے۔ سمجھ جس میں انسان کے ساتھ مشابہ ہے۔ ایک عرض ہے۔ جو انسان کی ہائیت سے خارج ہے +

فایستہ النبی یہ ہے کہ وہ موجود واجب الوجود بذاتہ ہے، جو تمام ممکنات کو نہایت عمدگی سے موجود کرتا ہے۔ اس خاصیت میں کسی چیز کا مشارک ہونا نصوت میں بھی نہیں آ سکتا۔ امد اگر بندہ کی بعض صفات حاصد کے نام ایسے ہیں جو خدا کی خاصیت کے نام

ہیں۔ تو اس سے مماثلت لازم نہیں آتی۔ مثلاً وہ سمیع، بصیر، عالم، قادر، حتی اور قائل ہے اور بندہ بھی سمیع، بصیر، عالم، قدرت، زندگی اور فعل سے موصوف ہوتا ہے بلکہ خاصیت الہی خاص اللہ کے لئے ہے۔ اور اس کو اللہ ہی جانتا اور پہچانتا ہے +

یہ بات خیال میں بھی نہیں آسکتی کہ اس کے سوا یا معاذا اللہ اس کی مثل کے سوا اور کوئی چیز اس خاصیت کو سمجھ اور پہچان سکے۔ اور جب اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو صرف وہی ایک اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے +

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے کہ لا یعرفُ اللہ الا اللہ تعالیٰ یعنی خدا کو خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا +

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کرنے لگے تو کسی نے پوچھا۔ اب آپ کا جی کیا چاہتا ہے۔ فرمایا تیرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پیشتر خدا کو پہچان لوں خواہ ایک لحظہ بھر کے لئے +

اس مقام پر اگر ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دلوں میں تشویش انگیز خیالات اٹھ اٹھ رہیں۔ اور ان کو نفی و تعطیل کا وہم و انگیر ہونے لگتا ہے۔ اس لئے کہ ان کو اس قسم کے کلام کے سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ سنو!

اگر کوئی کہے کہ میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتا تو اس کا یہ قول درست ہے۔ اور اگر کہے کہ میں خدا کو نہیں پہچانتا تو بھی درست ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نفی واجباً اکتھے صادق نہیں آتے۔ بلکہ ایک صادق آسکتا ہے۔ کیونکہ نفی کا صادق آنا، مثبتات کا کاذب ہو جانا ہے۔ و بالعکس۔ لیکن جب کلام کی وجہ مختلف ہو۔ تو دونوں قسموں میں صدق متصور ہو سکتا ہے +

جیسے کوئی کسی سے پوچھے "کیا تم ابو بکر صدیق کو جانتے ہو"۔ اور وہ یوں جواب دے کہ صدیق منہ ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہ جانتا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ایسے مشہور و معروف بزرگ کو نہ جانتا ہو جن کا نام شہرہ آفاق ہے۔ مبروں پر انہیں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زبانوں پر انہیں کی طرح جاری ہے۔ تو اس کا جواب صحیح ہوگا +

اور اگر وہی سائل کسی دوسرے شخص سے پوچھے "کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ

کو جانتے ہو؟ اور وہ تو اس جواب دے کہ ”آہ! میں کون ہوں، جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جان سکوں؟“

چُست خاکِ ماباہِ اہمِ پاک

صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی جانے، جو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو۔ میرا یہ دل گڑھ کہاں کہ ان کی تعریف کرنے یا ان کی تعریف کے خواہشمند ہونے کی ہمت کر سکوں مجھ جیسے ناچیز تو ان کا نام ہی نام یا ان کی صفات نہ سن سکتے ہیں۔ اگر ان کی معرفت کا دم مابیں تو یہ محال ہے۔ اس شخص کا کہنا بھی بجا سمجھا جائیگا جس کی وجہ تعلیم و احترام ہے۔ اسی طرح اس شخص کا قول بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اس کا قول بھی جو کہتا ہے ”میں خدا کو نہیں جانتا“

بلکہ اگر تم کسی عاقل شخص کو ایک خط دکھا کر پوچھو کہ جس شخص نے اس کو لکھا ہے تم کو کس جانتے ہو؟ اور وہ جواب دے کہ ”نہیں“ تو اس کا جواب درست ہے۔ اور اگر تو اس کو کہے کہ ”میں جانتا ہوں۔ اس کا کہنے والا انسان، مرنہ، قادر، سمیع، بصیر، تند، درست“ والا اور کچھ سکھنے والا ہے جب اس کی اتنی صفات مجھ کو معلوم ہیں۔ تو میں اس کو کیوں جانتا؟ یہ جواب بھی بجا ہے۔ لیکن زیادہ درست اور فی الواقع بجا جواب یہ ہے کہ ”نہیں میں اس کو نہیں جانتا“ کیونکہ وہ فی الحقیقت اس کو نہیں جانتا۔ اور صرف اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا خط وہی شخص لکھ سکتا ہے جس میں مذکور عاقد صاف ہوں۔ اور خود کاتب کو نہیں جانتا۔ اسی طرح بندے صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ تنظیم اور حکم عالم ایسے صالح کا محتاج

ہے، جو دُر، حق، عالم اور قدیر ہو۔ اور اس معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو عالم کو متعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ عالم ایک مدبر حقیقی کا محتاج ہے۔ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب اس لئے باری تعالیٰ ہیں۔ جو ایسی صفات سے مشفق ہیں۔ جو حقیقت ذات میں داخل نہیں ہیں۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لئے شتہ اس کا جواب ہرگز نہیں بن سکتے۔ چنانچہ کسی حیوانی وجود کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ ”لبا ہے سفید ہے۔ یا

کوناہ قدسہ اور سیاہ ہے“

یا مثلاً پانی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔ یا مثلاً آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "گرم گرم ہے۔" تو یہ سارے جوابات ماہیت کی رُو سے جواب نہیں ہیں۔ کسی چیز کی فطرت جیسی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے۔ نہ کہ صرف نام شناسی۔ چنانچہ ہمارا ایک چیز کو گرم کہنا یہ منہ رکھتا ہے کہ ایک ٹہم شے حرارت سے موصوفہ ہے اسی طرح ہمارے عالم و قادر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ ایک ٹہم شے کو علم و قدرت کا وصف حاصل ہے۔

سوال۔ تو ہمارے اس قول سے کہ "وہ واجب الوجود ہے جس سے تمام ممکن الوجود اشیا ظاہر ہوئی ہیں؟ اس کی حقیقت مراد ہے؟

جواب۔ تو بہ، تو بہ واجب الوجود سے تو صرف یہ مراد ہے کہ وہ علت اور قائل سے مستغنی ہے جس کا مطلب سلب سبب ہے۔ اور ان تمام ممکن الوجود اشیا، کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ اور ہم جواب دیں کہ وہ قائل ہے؟ یا "وہ جس کی کوئی علت نہیں ہے" تو یہ جواب نہیں بن سکتا۔ پھر یہ جواب کیونکر کافی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی بھی علت نہیں؟ کیونکہ یہ ساری تعریفیں اس کی ذات سے خارج ہیں۔ اور ان کا مدعا صرف کسی خارج الذات اضافت کا اثبات یا نفی ہے۔ اور یہی اسرار۔ صفات اور اضافت ہیں۔

سوال۔ تو پھر اس کی معرفت کا کونسا ذریعہ ہے؟

جواب۔ یہ سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی بچہ یا بیبا لکشی نامرد پوچھے کہ جماع کی لذت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو یوں جواب دینگے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ تم کو اس کا وصف سنا دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ تم صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرو۔ جب تم میں قوت شہوت پیدا ہو جائے۔ اور تم خود اپنی بیوی کے ساتھ شوہرانہ برتاؤ کے قیام کی لذت کا اندازہ لگادو۔ یہ دوسرا طریقہ ہی ایسا ہے۔ جو پوری معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پہلے طریقہ

میں بجز اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ایک توہم نہ کسی دوسری لذت کے ساتھ تشبیہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے مگر اس لذت کے چمکنے کا موقع نہ ملتا ہے۔ تو معلوم ہو جا رہا ہے کہ یہ لذت شکر کی شخاص کے شائبہ نہیں ہے۔ اور نہ وہ توہم جو اس کے متعلق تھا، شیک تھا۔ اُن اتنی بات ان لیتا ہے کہ اس کے متعلق جو یہ سنا کرتے تھے کہ وہ عجیب لذت اور منظر لطف ہے۔ تو یہ تعریف شکر کی نسبت اس لذت کے حق میں زیادہ صادق اور صحیح تھی +

اسی طرح ماشاء تعالیٰ کے معرفت کے وہ طریق ہیں۔ ایک تو قاصر ہے۔ دوسرا مستند ہے +

قاصر یہ ہے کہ ہم اس کے اسما و صفات کا ذکر کریں۔ اور اپنے متعلق جو صفات ہم کو معلوم ہیں۔ مثلاً ہم قادر ہیں۔ عامل ہیں۔ زندہ ہیں جتکلم ہیں۔ ان پر قیاس کر کے اسی نوع کی کامل صفات سے اس کو موصوف سمجھیں جس طرح پیدا ہونے کو شکر کے ذائقہ کی مثال سے طبع کی لذت سمجھائی جائے۔ گو ہماری قدرت۔ عمل۔ حیات۔ کلام وغیرہ ان شاء خدا کی قدرت و عمل و حیات و کلام وغیرہ سے بالکل بعید ہیں۔ اور دونوں میں کچھ بھی مشابہ نہیں ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کا فائدہ ابہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت ہے کیونکہ ہمارا اندھا یہ ہے کہ نامرد کے سامنے لذت جماع کی مثال کے لئے کوئی ایسی لذت پیش کریں جس کو وہ محسوس کرتا ہو۔ جیسے کسی کو میٹھے کھانے کی لذت ہو اور اُس کو کہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکر لذت دہوتی ہے۔ اور اُس کو کھاتے وقت خاص مزہ آتا ہے۔ اور پر لطف حالت کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیگا۔ ہاں۔ پھر ہم اُس کو کہیں گے کہ جماع کی لذت بھی ویسی ہی ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک اس تعریف سے اس کو جماع کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو جائیگی جس طرح خود صاحب کیفیت کو معلوم ہوتی ہے۔ ماشاء کلام۔ بلکہ اس وصف سے نہ عارف ابہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت سمجھا ہے۔ ابہام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے یہ توہم ہو سکتا ہے کہ یہ امر سلیجہ پرفلطف ہے۔ تشبیہ اس لحاظ سے کہ اس کو شکر کی شخاص سے تشبیہ دیکھائی ہے۔ لیکن تشبیہ کو ہم اس طرح قطع کر سکتے ہیں کہ لکھن گئے مثلاً شکی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے نہ حتی (زندہ ہے) مگر دوسرے احوالہ (زندوں) کی طرح نہیں۔ اور وہ قادر ہے مگر دوسرے

قادروں کی مثل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حسلع شکر کی طرح لذیذ ہے۔ لو اس کی لذت کو شکر کی لذت سے کچھ مشابہت نہیں ہے۔ ان اسی مشارکت ہے +

چنانچہ جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخی۔ قادر اور عالم ہے تو ابتداء ان معنوں کو اپنے پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ایک سید انشی بہرہ، غلامکے پیس ہونے کا معنی معلوم کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اشیا کا علم کیونچہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو اشیا کا علم ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ وہ قادر کیونکر ہے۔ تو ہم جواب دینگے کہ جس طرح تمھ کو قدرت حاصل ہے +

غرض کوئی شخص جیسا ایک ہٹی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ جب کہ خود اس کے نفس میں اس کے مناسب کوئی بات موجو نہ ہو پس پہلے وہ اپنے وصف کو معلوم کرتا ہے۔ پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کے وصف کو سمجھتا ہے +

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک ایسا وصف و خاصیت ہو۔ جس کے ساتھ ہمارے وصف کو کوئی مشابہت اور مشارکت نہ ہو۔ اگر ہو تو صرف اسی مشارکت پر خواہ ایسی ہی مشارکت ہو۔ جیسی شکر کی لذت اور طبع کی لذت میں ہے۔ تو اس کا سمجھنا

محال ہے +
پس جو شخص اپنی صفات کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور انہیں پر خدا کی صفات کو قیاس کرتا ہے جس کی صفات مشابہت سے پاک ہیں۔ تو اس کی یہ معرفت بالکل قاصر ہے جس پر ایہام و شبہ غالب ہے۔ پس اس کے ساتھ وہ معرفت شامل ہونی چاہئے جس میں مشابہت۔ اصل مشابہت اور مشارکت فی الاسم بالکل متفق ہوگی +

اللہ کی معرفت کا دوسرا استدلال طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس امر کا منتظر ہے۔ اس کو تمام صفات ربوبیت حاصل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ وہ خود رب بن جائے۔ جس طرح ایک بچہ منتظر ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو کر خود شباب کی لذت چکھ لے۔ اور یہ طریقہ استدلال و ادعا محال ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا ایسی حقیقت کا کسی کو حاصل ہونا محال ہے۔ ورنہ پوری حقیقت دکھا دینے والا یہی طریقہ تھا۔ اور وہ قطعاً سداود ہے +

غرض خدا کی حقیقی معرفت خدا کے سوا کسی دوسرے کو حاصل ہونی محال ہے۔ بلکہ

میں تو کہتا ہوں کہ نبی کی معرفت بھی نبی کے سوا اور عامل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص نبی نہیں ہے وہ نبی کا نام ہی نام جانتا ہے۔ اس کی حقیقت سے مطلع نہیں ہے۔ اس خاصہ سے مطلع نہ کیا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص موت کی حقیقت اور بہشت و دوزخ کی حقیقت مرنے یا بہشت و دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم کرے گا۔ یہ جو بہشت سے مراد اسباب لذت ہیں۔ اگر ہم ایک ایسا شخص فرض کریں جس نے کبھی بھی کوئی لذت نہ دیکھی ہو۔ تو اس کو بہشت کا مضمون اس طرح سمجھا دینا غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش ہو جاوے اور دوزخ سے مراد درد و رساں امور ہیں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں جس نے کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ کیا ہو۔ تو اس کو دوزخ کا مضمون سمجھا دینا از حد مشکل ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی قسم کی تکلیف محسوس کی ہو۔ تو ہم اس کو تکلیف سے کئی گنا تکلیف بتا کر دوزخ تصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے کھانے پینے میں شائے اور نظارہ کرنے کی لذتیں چکھتی ہوں۔ تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان تمام لذتوں سے بہت ہی بڑی لذت کا نام بہشت ہے۔ اگر بہشت کی لذت ان لذتوں کے مخالف ہو۔ تو اس کے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لذت و فکر کی مثال سے لذت جماع کو ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ اور بہشت کی لذتیں تو ان تمام لذتوں سے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں بالاتر ہیں۔ بلکہ وہ ایسی لذتیں ہیں جن کو کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا۔ اور کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گذرا۔ اگر ہم ان کو مزید رکھانوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو بھی ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ان لذتوں کو بہشت کی لذت سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر ہم ان کو جماع کی لذت سے تشبیہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ لذتیں کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور۔ تو لوگ ہمارے اس قول پر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوق نے اللہ کی صفات اور اساتے سوا اور کوئی معرفت اس کے متعلق حاصل نہیں کی۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بہشت کے نام اور سنی شائی تعریفوں کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ہر چیز کا بھی حال ہے جیسا کہ انسان نے ہم اور معرفت ہی سنی ہو۔ اور اس کو چکھایا یا محسوس نہ کیا ہو۔

سوال۔ عارفین کی معرفت کی غایت کیا ہے؟

جواب۔ عارفین کی انتہائے معرفت یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجز و اجازتے ہیں۔ اور ان کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ

خدا کے سوا کوئی اور ذات خدا کو پوری معرفت کے ساتھ صفات ربوبیت کے حقیقی اسرار سمیت پہچان سکے۔ پس جب یہ بات ان کو انکشاف برائی کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے۔ تو گویا انہوں نے خدا کو پہچان لیا، یعنی وہ معرفت کی اس حد تک پہنچ گئے۔ جو مخلوق کے لئے ممکن ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کی طرف صلواتی اکبر رضی اللہ عنہ نے ان نقطوں میں اشارہ کیا ہے کہ ”اور اک کے اور اک سے عاجز آ جانا بھی افسوس کا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی ہی مراد ہے کہ ”لَا أُخَصِّصُ شَيْئًا عَلَيْكَ أَنْتَ تَمَّا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ“ یعنی ”میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔“ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کے ادا کرنے کے لئے لفظ نہیں ملتے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تیرے عباد اور صفات انیت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان کا احاطہ کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اس لحاظ سے کسی مخلوق کو اس کی حقیقت ذات کے ملاحظہ کا حقہ نہیں ملا۔ اور اتنا علم معرفت صرف اس کی صفات اور اسماء کی معرفت میں ہے +

سوال - تو پھر ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کے خارج معرفت میں فرق کس پر؟

کا ہے!

جواب - ہم بتا چکے ہیں کہ معرفت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حقیقی ہے جو اللہ کے سوا اور سب کے حق میں سدود ہے۔ جو کوئی اس کو حاصل کرنے کی جرأت کرے گا تو جہنم کا دروازہ اس کو میراں کر دیتا ہے۔ اور یہی اسماء الہی اس کی آنکھیں بند کر دیتی ہے +

دوسرا طریقہ جس سے مراد اسماء و صفات کی معرفت ہے۔ یہ مخلوق کے لئے عام ہے۔ اور اس میں مخلوق کے خارج تفاوت ہیں۔ پس جو شخص صرف اتنا جانتے کہ اللہ تعالیٰ عالم و قادر ہے۔ وہ اس شخص کی رہیں نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی ان صفاتوں کو اپنی آنکھوں سے ان کے اپنے مظاہر میں ملاحظہ کرتا ہے۔ اور اس کے ملک کی عجائبات اور اس کی حیرت انگیز صنعتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اس کی حکمت کی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اور ان فرشتوں سے اور ان کے اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو خدا کے مقرب ہیں۔ بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں وَلَيْلَةُ الْمَثَلِ الْأَخْلَ +

تم جانتے ہو کہ ایک عالم و متقی کامل مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ان کا

دربان بھی جانتا ہے۔ اور ان کے شاگرد مرنی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ دربان تو صرف اس قدر جانتا ہے کہ وہ شرع کے ایک عالم ہیں۔ اور لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ اور مرنی رحمہ اللہ کو جانتے ہیں۔ تو ان کا جانتا دربان کے شاگرد نہیں ہے۔ بلکہ وہ پوری پوری معرفت اور تفصیلی صفات و معلومات کے ساتھ ان کو جانتے ہیں +

بلکہ جو عالم دس قسم کے علوم بخوبی جانتا ہے۔ اُس کو اس کا وہ شاگرد بھی اچھی طرح جانتے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو صرف ایک علم میں اُس کا شاگرد ہے۔ اور اُس کا وہ خادم جس نے اُس سے کچھ بھی علم نہیں لڑھا اس کو جانتا ہی نہیں۔ بلکہ جو شاگرد ایک علم میں اس کا شاگرد ہے۔ اُس کو گویا اس کے اوصاف میں سے صرف دو سوال حصہ معلوم ہے۔ بشرطیکہ اس ایک علم میں بھی اس کے برابر ہو۔ ورنہ اگر اس میں کچھ بھی اس سے کم ہوا۔ تو گویا وہ بھی اس کو بخوبی نہیں پہچانتا۔ بلکہ صرف نام ہی نام جانتا ہے +

اسی طرح خدا کی معرفت میں مخلوق متغافوت ہے جس کو جس قدر زیادہ اس کی خدائی کے آثار اور کیفیات معلوم ہیں اسی قدر زیادہ معرفت اس کو حاصل ہے۔ اور اس کی معرفت اسی قدر حقیقی معرفت کے قریب ہے +

سوال۔ جب اس کی ذات کی حقیقی معرفت محال ہے۔ تو کیا اسما و صفات کی پوری پوری معرفت بھی محال ہے یا نہیں؟

جواب۔ یہ بھی نہایت بعید ہے۔ خدا کی صفات و اسما کا حقیقی اور کامل علم بھی خود اسی کو ہے۔ اس لئے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً وہ ایک ذات عالم ہے تو ہم کو ایک مبہم شے کا علم ہو جاتا ہے جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس میں علم کی صفت موجود ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم کی پوری حقیقت جانتے ہوتے تو پھر یہیں اس بات کی نسبت کہ وہ عالم ہے پورا پورا علم حاصل ہوتا۔ ورنہ نہیں۔ لہذا اللہ کے علم کی حقیقت کو تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اس کے سوا کوئی بھی اس کی موصوفیت بالعلم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے، تو اپنے علم پر قیاس کر کے سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ہم شکر کی مثال میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ پس مخلوق کی معرفت اس کی ذات و صفات کے متعلق حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو تخیسی اور الہامی ہو سکتی ہے +

اوپر کے بیان سے تم کو متعجب نہ ہونا چاہئے۔ دیکھو ایک جادوگر کو خود اس کا دل ہی جانتا ہے۔ یا کوئی دوسرا اس سے پوچھ کر یا ہلو پرکا جادوگر جان سکتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کو جادو کا علم نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس کی حقیقت و اہمیت سے واقف ہے۔ وہ تو جادو گر کا نام ہی نام جانتا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اتنا جانتا ہے کہ اس کو جادو کا علم آتا ہے اس سے آگے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کیسا ہے۔ کیونکہ اس کو اس علم کا موضوع ہی معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی خاصیت معلوم ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہے کہ یہ خاصیت گہریم ہے مگر علوم کی قسم سے ہے۔ اور اس کا ثمرہ تغیر طروب اور تبدیل اوصاف اور زن و شوہر میں تفرقہ اندازی ہے۔ مگر یہ باتیں اس کی حقیقی شناخت سے باہل جہاں ہیں۔ اور جس کو جادو کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وہ جادو گر کی حقیقت کیا سمجھیں گا۔ کیونکہ ساحر (جادو گر) وہ ہے جس کو سحر (جادو) کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسم ساحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو اس صفت سے شتق ہے۔ اگر یہ صفت نامعلوم ہے تو یہ اسم بھی نامعلوم ہوگا۔ اور اگر وہ معلوم ہے، تو یہ بھی معلوم ہوگا۔ اور عام لوگوں کو سحر کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وصف ہے۔ مگر یہ بات اہمیت سے بعید ہے +

اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک وصف الہی ہے جس کا ثمرہ اور اثر اشیاء کا وجود ہے اور اسم قدرت اس پر منطبق ہے۔ کیونکہ وہ ہماری قدرت کے ساتھ اسی طرح نسبت رکھتی ہے جس طرح حلال کی لذت شکر کی لذت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ اور یہ بات اس قدرت کی حقیقت سے باہل معلوم ہے۔ ہاں جبہ جس قدر خدا کی مقہورات میں اپنی نظر وسیع کرتا جائیگا۔ اسی قدر وہ صفت قدرت کے سمجھنے میں زیادہ بہرہ یاب ہوگا +

جس طرح شاگرد کو اپنے استاد کے علم کی جس قدر تفصیل اور تصانیف معلوم ہوں اسی قدر وہ اس کو زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے عارفین کی معرفت کے تفاوت کا۔ کیونکہ جبہ کا ذہن خدا کے جن معلومات تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جن تک پہنچ سکتا ہے، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اگرچہ موجودات متناہی ہیں۔ لیکن آدمی کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں یہ علم جس درجہ تک حاصل ہوتا ہے۔ اس کو متناہی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے خارج قلت و کثرت کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔ اور اسی

تفاوت سے لوگوں کی معرفت متفاوت ہے۔ اور یہ تفاوت یا راہی ہے۔ جیسے مال کی کثرت و قلت کے باعث غنا میں تفاوت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک پیسہ ہے۔ اور دوسروں کے پاس ہزاروں روپے ہیں۔ یہی حال علوم کا ہے۔ بلکہ علوم کا تفاوت سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ معلومات کی انتہا نہیں ہے۔ اور سوال جسام میں جن کی انتہا مسلم ہے +

اس بیان سے تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ مخلوق خدا کی معرفت میں کیونکر متفاوت ہے۔ اور اس تفاوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ قول کہ ”اللہ کا کلمہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا“ بالکل درست ہے۔ اور یہ قول بھی صحیح ہے کہ ”میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ کیونکہ اللہ اور اس کے افعال کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس جب اس کے افعال کو اس کے افعال کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو نظر اسی پر متوجہ رہیگی۔ اور ان کو اس حیثیت سے دیکھیگی کہ وہ آسمان یا زمین یا درخت یا پہاڑ ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ چیزیں اس کی صنعت کا نمونہ ہیں۔ پس اس کی معرفت درگاہ خداوندی سے باہر نہیں جاتی۔ اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ اور ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا“ +

فرض کرو ایک شخص دنیا بھر میں صرف سورج کو اور اس کے نور کو جو دنیا بھر میں پھیل رہا ہے دیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ”میں سورج کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتا“۔ کیونکہ نور جو اس سے پھیلتا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ پس تمام موجودات قدرت ازل کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔ اور جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا سرچشمہ ہے +

اسی طرح وہ معنی جس کو ادا کرنے سے عبارت قاصر ہے۔ ضرورتاً قدرت ازل سے موسوم کیا گیا۔ اور وہ اس جو کا سرچشمہ ہے۔ جو ہر موجود پر فائز ہوا ہے۔ لہذا حقیقت خدا کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے +

پس عارف کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اور عجیب تزیہ کہ اگر کہے کہ خدا کے سوا کوئی شے جانی نہیں جاتی۔ تو بھی صحیح ہے +

لیکن پہلا قول اور وجہ سے ہے۔ دوسرا اور وجہ سے ہے۔ اگر اختلاف وجود

کی ضرورت میں دو متناقض قول غیر صحیح ہوتے۔ تو سوا اللہ! اللہ کا یہ قول صحیح نہ ہوتا کہ مَآ

وَصِیَّتْ اِذْ رَمِیْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِیْمٌ۔ حالانکہ وہ صحیح ہے کیونکہ رَا نے

(پھینکنے والے کے) دو لحاظ ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ فعل بنو سے

منسوب ہے، دوسرے لحاظ سے رب سے منسوب

اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے + ۴۴

آپ ہم اپنے سند بیان کی باگ روکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایسے میدان میں

آپڑے۔ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اب

اسماء الحسنیٰ

کے معانی کی تفصیل شروع کرتے ہیں +

— ❦ —

دوسرا فن مقاصد ص

پہلی فصل

اللہ کے نود نہ نام کی شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانویں یعنی ایک کم سو ہیں۔ کیونکہ وہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند
کرتا ہے جو کوئی ان سارے اسم کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۶	۵	۴	۳	۲	۱		
هُوَ اللَّهُ	الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ	
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	
الْمُؤْمِنُ	الْمُحْصِنُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَافِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ
۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
الْفَقَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ	الْبَاسِطُ
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳
الْخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُذِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ	الْعَدْلُ
۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱
الطَّيِّبُ	الْخَبِيرُ	الْحَلِيمُ	الْعَظِيمُ	الْغَفُورُ	الشَّكُورُ	الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ
۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹
الْحَفِيفُ	الْمَقِيتُ	الْحَبِيبُ	الْجَلِيلُ	الكَرِيمُ	الرَّقِيبُ	الْمُجِيبُ	الْوَاسِعُ

۵۴	۵۳	۵۲	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷
الْحَكِيمُ	اَوْدُوْدُ	الْحَمِيدُ	الشَّهِيدُ	الْحَقُّ	الْوَكِيلُ	الْقَوِيُّ	
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲
الْمُتَيْنُ	الْوَلِيُّ	الْحَمِيدُ	الْمُحْصِي	الْمُبْدِي	الْمُعِيدُ	الْحَيُّ	الْمَمِيتُ
۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰
الْحَيُّ	الْقَيُّوْمُ	الْوَالِدُ	الْمَلِكُ	الْقَادِرُ	الْقَادِرُ	الْمُقْتَدِرُ	
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸
الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخِّرُ	الْأَوَّلُ	الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ	الْوَالِي	الْمُتَعَالَى
۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶
الْبَرُّ	الْمُتَوَكِّلُ	الْمُسْتَقِيمُ	الْعَفُوُّ	الرَّؤُوفُ	مَالِكُ	الْمَلِكُ	
۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
ذُو الْجَلَالِ	الْإِكْرَامِ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ	الْغَنِيُّ	الْمَغْنِيُّ	الْمَالِكُ	الْغَنِيُّ
۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲
الْمَنَافِعُ	الْمُنُورُ	الْمُهَيِّمُ	الْبَدِيْعُ	الْبَاقِي	الْوَارِثُ	الْوَسِيْدُ	الضُّيُوْمُ

(۱) اللہ

(خدا - مبینہ)

یہ اُس موجود حق کا نام ہے جو صفات الہیت کا جامع، اوصاف ربوبیت کے موصوف، اور وجود حقیقی سے ممتاز ہے۔ اس کے سوا کوئی موجودہ جو بذاتہ کا متعلق نہیں ہے۔ اور ہر موجود نے اسی سے وجود حاصل کیا ہے۔ لہذا وہ ذاتِ ہالک ہے۔ اور دوسری جہت سے موجود ہے۔ فکلُّ موجودٍ ہالکٌ إلا وجهہٗ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر موجود خدا کی ذات کے سوا فانی ہے۔ ٹیک بات یہ ہے کہ یہ اسم اس معنی پر دلالت کرنے کے لئے اسماء سے ملامت کا کام لے رہا ہے۔ اور اس کے اشتقاق و تعریف کے متعلق جو بعض نے لکھا، اسم، جو بعض کسی چیز کی ذات پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا جاتا ہے۔ یہ مذہبیں کہہ کر کس صفت کے لئے پرچہ الہیہ جیسے مذہب غریب۔ اس نے اپنے نام کو غیر مشتق بنا کر ماننا چاہتا ہے۔

مکمل ہے وہ محض مختلف و متصف ہے +

قائدہ - یہ نام ننانویں اسموں سے بڑھ ہے کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلا استثناء تمام صفات انبیت کی جامع ہے۔ باقی تمام نام ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً علم - قدرت اور فعل وغیرہ میں سے کسی ایک پر۔ اور اس لئے وہ تمام اسماء کی نسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کے لئے حقیقتہً یا مجازاً استعمال نہیں کیا جاتا۔ باقی اسماء کے ساتھ اور کو بھی موصوم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قادر - علیم - رحیم وغیرہ۔ انہیں دو جوہ سے ملن ہوتا ہے کہ یہ نام اسما اعظمہ ہے +

مکملہ تمام اسماء کے معانی کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے متصف ہو سکتا ہے۔ یا ان ملک اس پر رحیم - علیم - علیم - عبور اور شکور کا ہم بولا جا کر اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اطلاق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو۔ اور اللہ پر ان کا اطلاق اور جوہ سے۔ مگر اللہ کا معنی اس قسم کا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی حقیقی یا مجازی شرکت نہیں پائی جاتی۔ اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں۔ چنانچہ یوں کہنے کے الضمور اور الشکود اور الجتاد اور الملک، اللہ کے نام ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ، مقبور یا شکور کا نام ہے کیونکہ اسم اللہ من حیث ہو معانی انبیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے۔ اور سب کی نسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی تعریف کے لئے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لئے اس کی نسبت لازم ہے +

تفسیر - بندہ کو اس اسم سے تعلق حاصل کرنا چاہئے یعنی اس کا دل اور خیال اللہ تعالیٰ میں محو ہو۔ اس کے سوا وہ کسی طرف نہ آنکھ اٹھائے۔ نہ توجہ کرے۔ نہ کسی سے امیدوار ہو۔ اور نہ کسی غیر سے ڈرے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اس اسم کا مفہوم یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی و برحق ہے اور باقی سب اس کے سوا فانی اور ٹلک اور باطل میں ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹلک و باطل سمجھیں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”عرب کی شاعری میں سب سے زیادہ پشاعر

لے مثلاً وحسن کی تعریف کے لئے کہا کرتا ہے کہ وحسن، اللہ کا نام ہے +

لبید کہ ہے کہ ع
الاکل شئ ماخلد اللہ باطل

یاد رکھو کہ خدا کے سوا تمام موجودات فانی ہے +

(۳) الرَّحِيمُ

(۲) الرَّحْمَنُ

بہت مہربان

نہایت رحم والا

یہ دونوں اہم رحمت سے مشتق ہیں۔ اور رقت مرحوم کی مستحق ہے۔ اور جو مرحوم ہوگا وہ محتاج ہوگا۔ اور اگر کسی سے کسی محتاج کی حاجت بلا ارادہ و قصد پوری ہو جائے تو اس کو رحیمہ نہ کیئے۔ اور جو کوئی اس کی حاجت پوری کرنے کا ارادہ تو کرے، مگر پوری نہ کرے۔ تو اگر وہ اس کے پورا کرنے پر قادر تھا۔ تو مرحیمہ نہیں کہلائیگا۔ کیونکہ اگر اس کا ارادہ کامل ہوتا تو اسے پورا کر دیکھانا۔ اور اگر اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو اس کی رقت قلب کے لحاظ سے رحیمہ کیئے۔ لیکن وہ ناقص مرحیمہ ہے +

رحمت نام یہ ہے کہ محتاجوں سے بھلائی کی جائے۔ اور ان کے حال پر توجہ مبذول رکھتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا جائے +

رحمت عامہ یہ ہے کہ مستحق و غیر مستحق سب کو شامل ہو +

اللہ کی رحمت عامہ بھی ہے اور عامہ بھی۔ اس کی رحمت کا نام ہونا۔ تو خاصیت ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کا نام ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے۔ اور دنیا و آخرت میں عام ہے۔ اور ضرورت و حاجات۔ اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے۔ عرض کہ وہ رحیمہ مطلق و برحق ہے +

نوٹ۔ رحمت کے لئے ایک ایسی پرورد رقت لازم ہے جو رحیم کو خوش اور اُسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس (نامفرد انفعال) سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ رحمت کے معنی کے لئے نقصان نہیں۔ بلکہ مکمل ہے۔ نقصان اس لئے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال ثمرہ پر موقوف ہے۔ اور جب کسی محتاج کی حاجت کو کمال لاپورا کر دیا جائے۔ تو

محتاج کو دردم کے درد و دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ راحم کا درد و دل اس کے ضعف قلب اور کمزوری نفس کے باعث ہوتا ہے۔ اور یہ ضعف محتاج کے مدد میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا جب کہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو۔

کمال اس لئے ہے کہ جو وحید رقت اور درد و دل کے باعث رحم کر رہا ہے ممکن ہے اس کا فعل اپنے نفس سے رقت دور کرنے کی غرض سے ہو۔ تو اس کا یہ اسنے ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کے لئے سعی کی۔ اور یہ امر کمال رحمت کیلئے نقص ہے۔ کمال رحمت یہ ہے کہ راحم کی نظر مرقوم کی طرف مرقوم کی خاطر ہو۔ نہ کہ خود کے درد سے آرام پانے کی غرض سے۔

قائدہ۔ التوحنن پنہت التوحید کے خاص ہے۔ اسی لئے اللہ کے سوا اور کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور سرحدید کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے۔ اور علم کا کام ہے رہا ہے۔ اگرچہ وہ رحمت سے شفق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا جو کہ قُلْ اِذْ عَٰوَا لِلّٰهِ اِوَادُ عَٰوَا التَّحْنُنْ اَيَّا مَا تَدْعُوْا فَاَكُذِّبُ اَلَا شَتَاۤءُ الْحُسْنٰی (یعنی کدو لئے عذکار اللہ کو پکارو یا رحمن کو جس کو پکارتے ہو (پکارو) بہر صورت (یہ) اسی کے نام اچھے ہیں)۔

پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسماء میں تراویف نہیں ہے۔ لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمن سے ایک خاص رحمت مفہوم ہو جو بندوں کی مقدرات سے بالکل بعید ہو۔ اور یہ وہ ہے جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس رحمن وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اول تو ان کو پیدا کر کے۔ دوہر ان کو ایمان اور اسباب سعاد کی طرف ہدایت کر کے۔ سوہر آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے۔ چہاں سرہ ان کو اپنے دیار سے بہرہ ور کر کے۔

تنبیہ۔ اسم رحمن سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غافل بندوں پر رحم کرے کہ ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے۔ اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ استحقاق کی بجائے

نہ دیکھے۔ اور جرّ بڑائی دنیا میں واقع ہو اُس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہذا مقدور بھروسے کے از الہیں کوتاہی نہ کرے محض اس عاصی کے حال پر ترس لگا کر کہ بچارہ کہیں خدا کے غضب میں گرفتار نہ چھو جائے۔ اور اس کے قریبے محروم نہ رہے +
اسم ہر حیلہ سے بندے کا حقد یہ ہے کہ حسب وسعت بھوکے کا پیٹ بھر اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے۔ اور اُس کی محنت اجمی دُور کرے۔ خواہ پڑو مال سے یا اپنے رشخ و وہ حاجت کے ذریعے سے۔ یا اُس کے لئے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو۔ تو ایسی شفقت و عنایت کے ساتھ دعا اور اظہارِ ہمدردی سے اس کا ہاتھ بٹانے کہ گویا اُس کی تکلیف و مصیبت میں شریک ہو +
سوال۔ شاید تم پوچھو کہ جب وہ وحید بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اور رحیم جب کسی کو مُستلایا مصیبت زدہ۔ یا سزایاب۔ یا مریض پاتا ہے۔ اور وہ اس کی تکلیف کو دُور کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، تو فوراً دُور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بلا کے دُور کرنے اور ہر محتاجی کے رفع کرنے اور ہر مرض کے شفا دینے اور ہر تکلیف کے نجات بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور دُنیا امراض یہ مصائب اور بلیات سے پُر ہو رہی ہے جن کو تباہی و رفع کرنے پر وہ قادر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس ہر حیلہ نے اپنے بندوں کو ان تکالیف و مصائب میں مبتلا رہنے دیا ہے۔ اس کا :-

جواب۔ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی ماں اُس کے پچھنے لگانے سے گریز کرتی ہے مگر عقلمند باپ اُس کو بزرگ پچھنے لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ مادان آدمی لگان کرتا ہے کہ حسیں ماں ہے، باپ نہیں۔ مگر دانا سمجھتا ہے کہ باپ کا اپنے بچے کو بچپنوں کی تکلیف پوری کرتا اور اگلے درجہ کی شفقت و عنایت ہے۔ تاں تو ایک دوست غاوشن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تھوڑی تکلیف جو بہت سے آرام کی موجب ہو، وہ بُری نہیں بلکہ نسیئت ہوتی ہے وحید اپنے موحوہ کے حق میں ہر حال بھلائی چاہتا ہے۔ ہر بُرائی کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی منور ہے۔ اگر اس بُرائی کو رفع کر دیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں بھلائی بھی اُل ہو جائیگی جس سے وہ پہلے کی نسبت بُری بُرائی بن جائیگی +

چنانچہ گلے ہونے ڈتھ کا کاٹا جانا بظاہر ایک بُرائی ہے۔ مگر اس کے ضمن میں ایک بہت بھلائی ہے۔ وہ کیا؟ بن کی سلامتی۔ اگر ڈتھ کاٹا نہ جائے، تو سارے بدن کا ہلاک

ہو جانا یقینی ہے۔ اس وقت یہ بُرائی بہت ہی بُری ہوگی غرض کہ ہاتھ کا کاما سلاستی پل کی غرض سے ایک ایسی شے ہے، جو اپنے پلوں میں غیر لے ہوئے ہے۔ لیکن کاٹنے والے کی اصلی مراد سلاستی بدن ہے۔ جو ایک خالص بھلائی ہے۔ پھر چونکہ یہ مراد ہاتھ کے کاٹنے ہی سے حاصل ہو سکتی تھی، لہذا اُس نے ہاتھ کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو چونکہ پہلے سلاستی مطلوب تھی، اور پھر ہاتھ کاٹنا مطلوب لغیر۔ لہذا یہ دونوں اس کے ارادہ کے تحت میں داخل ہیں۔ مگر ایک مسئلہ امر لائق ہے اور دوسرا امر مراد لغیر۔ مراد لائق کا درجہ، مراد لغیر سے مقدم ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي یعنی میری رحمت میرے غضب سے مقدم ہے۔

پس اس کا غضب شر کا ارادہ ہے، اور اس کی رحمت خیر کا قصد ہے۔ لیکن خیر کا انا محض خیر ہی کے لئے ہے، اور شر کا ارادہ محض شر کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس خیر کی خاطر ہے جو اس کے ضمن میں ہے۔ الغرض خیر مقضی بالذات ہے۔ اور شر مقضی بالعرض۔ اور ہر دو مقدر ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہرگز کوئی بات منافی رحمت نہیں ہے۔

اب اگر تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی ایسی شے ممکن نہیں ہے جس کے تحت میں کوئی خیر نہ ہو سہ ما تم خیال کرو کہ کیا اس خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو اپنی عقل کی کمزوری پر متحمل کرو۔ یہ سمجھنا کہ فلاں شر کے ضمن میں کوئی خیر نہیں عقل کے بس کا نہیں ممکن ہے کہ ایسی صورت میں تمہاری کیفیت اس بچے کی سی ہو، جو بچہ لگوانا محض شر سمجھتا ہے۔ یا اس نادان شخص کی سی جو قتل قصاص کو شر محض خیال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف مقتول کی خصوصیت کو نہ نظر رکھتا ہے، جس کے حق میں بیشک وہ قتل شر محض ہے۔ مگر اس خیر عام کو نہیں دیکھتا، جو قصاص کے ذریعے سے عام تمدن پر عاید ہوتی ہے۔ اور وہ یہ نکتہ نہیں سمجھتا کہ شر قصاص کے ذریعے سے خیر عام پر نازل ہونا خود خیر محض ہے۔ اور خیر محض کو کسی صورت میں ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔

دوسرے خیال کی نسبت بھی تم اپنی عقل ہی کو قاصر سمجھو۔ اور وہ یہ کہ خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ یہ معنی بھی نہایت باریک و دقیق ہیں۔ کسی بھی حال ممکن کا احتمال و امکان صاف طور پر یا مثنوی غور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بلکہ اُس کے لئے اعلیٰ درجہ کی موشگاف قوت فکر یہ درکار ہے۔ پھر بھی اکثر اہل فکر اس کے سمجھنے میں ناکام رہتے

ہیں غرض ان دونوں باتوں میں تم اپنے ذہن و عقل کا تصور سمجھو +
 خدا کے ارحم الراحمین ہونے میں مطلق شک نہ کرو۔ اور یقین رکھو کہ اس کی رحمت
 اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی محض خیر کے لئے خیر کا قصد
 کرے۔ خیر کے لئے ذکر کرے۔ وہ ہرگز مرجحہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے +
 اس بیان کے ضمن میں ہم اس سربستہ ماز کا پتہ بتا گئے ہیں جس کو صاف مٹا
 میان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ فالکناية اولاً هو الصراحة صاحب
 نظر ہوگا۔ تو خود سمجھ جائیگا ۵

لَقَدْ اَنصَحْتَ لَوْنَا دِيْنَتَ حَيَا
 وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِيْمَنْ تَنَادِي
 یہ خطاب مام لوگوں سے تھا۔ میرے دینی بھائی جن کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی
 ان لوگوں سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ خدا کے راز سے ہٹنا۔ اور اس قسم کی تنبیہاں
 مستثنیٰ ہیں +

(۴) اَمْلِكُ

(بادشاہ)

امْلِكُ وہ ہے۔ جو اپنی ذات و صفات میں ہر وجود سے مستثنیٰ ہے۔ اور
 ہر وجود اس کا محتاج ہے۔ بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقائیں
 غرض کسی بات میں اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہر وجود کو وجود اس سے ہے یا اس کے
 ساتھ فُتوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات
 میں اس کی ملوک ہے۔ اور وہ ہر چیز سے مستثنیٰ ہے۔ الغرض ایسی ذات امْلِكُ
 مطلق ہے +

تنبیہ۔ بندہ امْلِكُ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے مستثنیٰ نہیں ہے
 اگر باقی موجودات سے مستثنیٰ ہے۔ تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لئے محتاج ہے۔ اور ہر چیز
 اس کی محتاج بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر موجودات اس سے مستثنیٰ ہیں لیکن جس صورت میں
 کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستثنیٰ ہو۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت کو امْلِكُ

کہا سکتا ہے +

انقرض بندوں میں سے ہلاکت وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو۔ اور وہ با اینہما یعنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں +

تجہ و چھو تو بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل اور قالب ہیں۔ اور فوج اس کی شہوت غضب۔ اور خواہشات ہیں۔ اور رعیت اس کی زبان۔ آنکھیں۔ ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے طمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں۔ تو وہ رُذے زمین کا بادشاہ اور یہ رتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پاتے ہیں۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں +

آس شاہی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں +

ان صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جاملتا ہے۔ اور خدا کا قریب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ہلاکت برحق کی طرف سے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی بندے کے لئے بڑا عطیہ ہے +

کسی عارف کی یہ گفتگو کسی قدر درست ہے جو اس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی :-

امیر :- مالک جو چاہتا ہے :-

عارف :- تم کس برتے پر میرے سعلی بننے کا دم ارہتے ہو۔ مالک میرے دو غلام تمہارے آقا ہیں :-

امیر :- وہ کون :-

عارف :- حرص اور خواہش نفسانی۔ میں ان دونوں پر تسلط ہوں۔ اور وہ دونوں تم پر تسلط ہیں۔ میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں۔ وہ دونوں تمہارے مالک ہیں :-

ایک شخص نے کسی بزرگ سے التماس کی کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا: ”تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو۔ پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے۔“ مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص من خواہش چھوڑ دو کیونکہ آنکھ آدمی اور استغنا ہی بادشاہی ہوتی ہے +

(۵) الْقُدُّوسُ

(تمام عیبوں سے پاک)

قُدُّوس کے معنی وہ ذاتِ حمان تمام اوصاف سے پاک ہے۔ جن کو تش یا قوت خیال یا دہم یا عقل یا فکر و ادراک کر سکیں +

قُدُّوس کی تعریف میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ذات جو عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے ترک ادب ہے۔ اسی لئے اگر کمال ملے کہ حضور کو زمانہ اقبال قوم کے جلا ہے نہیں ہیں۔ نہ مائی ہیں۔ تو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے وجہ یہ کہ کسی صفت کی نفی سے اُس کے امکان کا وہم ہوتا ہے۔ اور اس ایہام ہی اہل حق سے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قُدُّوس کے معنی ہیں وہ ذات جو اوصاف کمال میں سے اُس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے عین میں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں۔ اپنی صفات کو پہچانتے ہیں۔ اور ان کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں :-

ایک۔ وہ جو ان کے حق میں کمال ہیں۔ مثلاً ان کا اپنا علم۔ قدرت۔ سبح۔ بصیر۔ کلام۔ ارادہ۔ اختیار وغیرہ۔ اور ان معانی کے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ اور ان ناموں کو کمال کہتے ہیں +

دوم۔ وہ جو ان کے لئے نقص ہیں مثلاً ان کا جہل۔ عجز۔ کورشی۔ برہ پن۔ کو تکبر وغیرہ۔ پس ان معانی کے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اُس کو اپنے مذکورہ اوصاف کمال سے موصوف کریں۔ اور اپنے مذکورہ نقص اس سے نفی کر دیں۔ حالانکہ وہ نہ موصوف ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصاف کمال سے میرا ہے۔ بلکہ جو بڑی سے بڑی صفت مخلوق کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ اس سے اور اس کی مشابہ و مماثل صفات سے پاک ہے۔ انان صفات کو اطلاق کی امانت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے اکثر کا اطلاق نادرست ہوتا۔ متعدد کی جو تہی فصل میں ہم بتا

بخوبی سمجھا گئے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تنبیہ۔ بندہ کا قُلُس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منترہ کرے۔ علم کو تحفیل۔ معلومات۔ موجودات۔ ستاروں تمام ادراکات سے جن میں بنائیم شریک ہیں پاک کرے۔ بلکہ اس کی جولانی نظر اور تگا پڑے علم، ان اذنی و اہلی امور کے لئے ہو۔ جو نہ قریب ہیں کہ حسن کے ساتھ محسوس ہوں۔ نہ بعید ہیں کہ حسن سے غائب ہوں۔ بلکہ وہ فی نفسہ معلومات اور تحفیات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کی حسن تحفیل کا آلہ مفقود بھی ہو جائے۔ تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کتبہ و الہیہ سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو اذنی و ابدی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں۔ جو مستغیر و تحویل ہوتی رہتی ہیں۔

اپنے ارادہ کو ان انسانی لذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے۔ جو شہوت اور غضب کی متغیبات اور غم و راک۔ جامع۔ لباس۔ نظارہ کی لذائذ کہلاتی ہیں۔ اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حق اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں۔ غرض کہ خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مصلح نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اُس کو لذت نہ ملتی ہو۔ خدا کے دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو۔ خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کی بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں بھی دلائی جائیں تو وہ لٹکا لٹکا کر بھی نہ دیکھے۔ اور گھروالے کو چھوڑ کر غالی گھر پر بھی رہائی نہ ہو۔

الغرض حسی و غیبی ادراکات میں تو بنائیم ہی اس کے شریک نہیں۔ لہذا اس کو چاہئے کہ اس تہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے، جو انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لذات میں بھی بنائیم مقابلہ کرتے ہیں۔ لہذا ان کو ترک کر دینا چاہئے۔

تلاک کلام یہ کہ صاحب ارادہ کی خلعت اُس کی مراد کی خلعت کے موافق ہے۔ قُلُسِ حَمْدُہٗ مَا یَاذُخِلُ فِی بَطْنِہٖ قَفِیْمَتُہٗ مَا یُخَوِّضُہٗ مِنْہٗ تَنَاوُضُہٗ شَمْسُہٗ کَاہِتْہَا لَمْتَ دہی ہے جو پیش میں غموس لیا۔ تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے۔ اور جس شخص کا منہ اسے بہت خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو اس کا درجہ بھی حسب بہت ہے جس شخص کا علم معلومات و تحفیات کے درجہ سے ترقی کر گیا۔ اور ارادہ مقتضائے شہوات سے پاک ہو گیا۔ بارگاہِ قدس میں باریاب ہوا۔

(۶) السَّلَامُ

(تمام نعمات سے محفوظ)

سَلَامٌ وہ ہے جس کی ذات عجیب ہے۔ اور صفات نقص سے۔ اور افعال شے سے محفوظ ہے۔ اور جب ایسا ہے۔ تو جو شے بھی سلامتی موجود ہے۔ وہ اس کے ساتھ مشوب یا اس سے صادر شدہ ہے۔ اور تم اوپر یہ بات کچھ بچی سمجھ آئے ہو کہ خدا نے تعالیٰ کے افعال شے سے محفوظ ہیں یعنی اُس شے سے مطلق سے لذت مراد ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور کوئی شر اس قسم کی موجود نہیں ہے۔ کما صبیح الایمان والیہ +

تنبیہ جس بندہ کا دل بظنی۔ کینہ۔ حسد اور امارہ شر سے محفوظ ہے۔ اور اس کے اعضاء، مصیبات و منیبات سے سلامت رہیں۔ اور اس کے صفات بھی، اور برشتگی سے بچے رہیں۔ وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو ملیگا۔ اور یہ وہ بندہ ہے۔ جو السَّلَامُ کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السَّلَامُ حقیقی کے اوصاف سے قریب ہے جس کی صفات کی مثل ظہیر نہیں ہو سکتی +

صفات کی کمی سے ہمارے یہ مادہ تھی کہ عقل غضب شہوت کے پنجہ میں گرفتار ہو۔ کیونکہ حق تو یہ تھا کہ اس کے برعکس تھا۔ یعنی شہوت اور غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے جب حالت اس کے برعکس ہوئی، تو کبھی و برشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ حریت بن جانے اور ملک غلام ہو جانے۔ تو سلامتی کیسی؟

سَلَامٌ سے وہ شخص مصنف ہو سکتا ہے، جس کی زبان اور افعالوں سے لوگ سلامت ہوں۔ اور جو شخص جو ملنے آپ سے سلامت نہیں ہے۔ وہ اس خطاب کیونکر مستحق ہو سکتا ہے؟

(۷) الْمُؤْمِنُ

(اپنے وعدہ میں تہا یا اپنے عذاب کو امن دینے والا)

مُؤْمِنٌ سے مراد وہ ذات ہے، جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی راہیں بند کرنے والا ہو۔ اور اسی لئے امن و امان اس سے منسوب کیا جانے +

آہن خوف ہی کے مقام میں مقصور ہو سکتا ہے۔ اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے۔ اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر اس و امان تصور میں آسکتا ہے، وہ اسی سے مستغاد ہو۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے +

اندھا، چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ ہلاکت کے پیش آجانے سے ڈرتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلاکت سے آہن دلائی ہیں۔ کئے ہوئے ہاتھوں والا بھی کسی ایسی آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفیہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے۔ پس سالم ہاتھ بھی آفت سے آہن دلانے والا ہوا۔ غلے ہذا تمام جو اس اور اعضائے بدن۔ اور المومن ان سب اعضاء کا خالق۔ اور نقش بنانے والا۔ مکمل کرنے والا۔ اور طاقت بخشے والا ہے +

قرض کو ایک کمزور آدمی دشمنوں سے بچنے کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے۔ سخت شکل میں گمراہ ہے۔ ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے۔ اگر سکت ہے تو پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ اگر ہتھیار ہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس فوج ہے۔ تو اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے۔ کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ گزین ہو بیٹھے۔ ایسی حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے۔ جو اس کی کمزور طاقتوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اپنی غیبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ارد گرد ایک سنگین قلعہ بنا کر رکھتا ہے۔ یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشا ہے۔ فی الواقع المومن کہلانے کا سق ہے +

بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے۔ اور اس کے باطن کو دیکھو تو امراض اور بھوک پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں۔ ظاہر دیکھو۔ تو وہ آگ میں جل جانے۔ پانی میں ڈوب جانے۔ اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام آفتوں سے بچانے والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لئے دوائیں۔ اور بھوک۔ پیاس کو رفع کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اور اعضائے بدن میں تاکہ بدنی نقصان پہنچنے والی چیزوں کو دفع کریں۔ جو اس عطائے ہیں، تاکہ کسی آسنے والے خطرو کی اطلاع دیتے رہیں سب سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے۔ اور اس سے صرف کلمہ تو حیدر نجات دلاتا ہے اس کی طرف ہی اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي فَقَدْ آمَنَ مِنْ عَذَابِي يَمْنِي "کلہ تو حید لا الہ الا اللہ

میرا قلعہ ہے جو شخص میرے قلعہ میں آجاتا ہے۔ اس کو مذاب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
غرض کہ دنیا میں ہر قسم کا امن اسباب سے وابستہ ہے۔ جن کو خاص وہی ہوتا کرتا
ہے۔ وہی ان کو کام میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ **فَهُوَ الَّذِي أَغْلَطَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ**
دَعَا هَٰذِهِ اِسْ فَاَتَاكَ پاک نے ہر چیز کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔
پس وہی مومن مطلق درحق ہے +

تنبیہ۔ اس وصف سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف امن ہو
بلکہ ہر خوف نہ وہ شخص دینی و دنیوی فطرت کے دفعہ میں اس کی امداد کا امیدوار ہو۔ جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ**
فَلْيَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَاتَّقِ اللَّهَ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا
بہایہ اس کے ظلموں سے محفوظ ہونا چاہئے +

مؤمن کے نام کا زیادہ متفق وہ شخص ہے۔ جو لوگوں کو راہِ نجات دکھا کر۔ اور
طریق خدا سمجھا کر مذاب الہی سے امن دلانے۔ اور یہ نبی و اولیاء کا منصب ہے۔ اسی لئے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **اِنَّكُمْ دُتُّمَهَا فَنُتُّوْنَ فِي النَّارِ وَهَٰذَا نَتُّ الْفِرَاشِ**
وَاَنَا اخُذْتُ كَفِّيْ بِمُحْزِرٍ كُفٍّ یعنی تم وہ منہ میں پردانوں کی طرح گرو گے۔ اہل دین تم کو تہا سے
اطراف بدن سے دیکھ کر تھامو گے +

سوال۔ شاید تم کہو کہ ہر خوف و جہتہمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس خدا
کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے۔ وہی ہے
جس نے ڈرنے کے اسباب بنائے ہیں۔ تو اس کی طرف امن کو کیونکر منسوب کیا جاسکتا ہے؟

جواب۔ یہ ہے کہ خوف بھی اسی کی طرف سے ہے۔ امن بھی اسی کی طرف سے۔
وہی خوف و امن کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کا خوف ہونا اس کے توکل ہونے کا مانع نہیں
ہے۔ جس طرح اس کا بڑا ہونا اس کے متبرج ہونے کا مانع نہیں۔ بلکہ وہی معزز ہے وہی بڑا
بھی ہے۔ اور اس کا خافض ہونا اس کے رافع ہونے کا مانع نہیں ہے۔ بلکہ وہی خافض بھی
ہے رافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن دامنِ نیلے والا بھی ہے۔ اور مخوف (ڈھانچا والا)
بھی۔ لیکن مومن اس کا اسم مقرر ہے مخوف نہیں +

(۸) الْمُحْصِنُ

(نگہبان یا گواہ)

اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے عملوں۔ نذوقوں اور عمروں کا انصرام کر رہا ہے۔ اس کا انصرام اپنی اطلاع اور قلب اور حفظ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف۔ اس پر قابض اور اس کا حافظ ہو۔ وہ اس کا مُحْصِن کہلاتا ہے۔ حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے۔ قبضہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور حفظ عقل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جس میں یتیموں سے جمع ہوں۔ وہ مُحْصِن ہے۔ یتیموں مطلقاً اور کمال طور پر صرف خداوند تعالیٰ میں جمع ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے +

تنبیہ۔ جو شخص گناہ اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے تمام شائبہ فحشاء اور اسرار سے واقف ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قائل ہو جائے۔ اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مصروف رہے۔ وہ اپنے دل کا مُحْصِن ہے۔ اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست و استدلال کے ذریعہ سے واقف ہو کر ان کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لئے کوشش کرے جو گناہ تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور کمال ہو گا +

(۹) الْعَزِيزُ

(غالب۔ قوی۔ طاہر)

عَزِيز کے معنی وہ عالی قدر شخص جس کی مثل شاذ و نادر مل سکتی ہو جس کی از حد حاجت ہو۔ اور جو کمال حاصل ہو یا بھی مشکل ہو۔ کسی شے میں جب تک یتیموں معافی معیت نہ ہوں۔ اس پر ہم عَزِيز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ملتی ہے لیکن چونکہ ان کی شان بڑی ہے اور ان سے چنداں زیادہ نفع ملتا ہے۔ اس لئے وہ عَزِيز نہیں کہلاتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے۔

فائدہ بھی ان سے بہت ہے۔ اور ان کی نفیر بھی کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ ان کا مقبول چندا دشوار نہیں ہے۔ اس لئے ان کو عزیز نہیں کہا جاتا +

مثلاً سوتاج اور زمین، جن کی کوئی نفیر نہیں ہے۔ اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ملتا ہے۔ اور ان کی حاجت بھی اشد ہے۔ لیکن ان کو عزیز نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ غرض عزیز بننے والے کے لئے ان تینوں اوصاف کا جمع ہونا لازم ہے +

آن تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز کی قلت و جود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو۔ کیونکہ ایک سے کم کوئی عدد نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو۔ ایسی ذات خدا ہی کی ہے۔ کیونکہ مثلاً سورج اگرچہ دُجّہ میں ایک ہی ہے۔ لیکن اسکان میں ایک نہیں ہے۔ اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے +

عزیز بننے کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں بھی۔ یہ کمال صرف خدا اے تعالیٰ میں ہے۔ اور اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استدلالی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اُس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتہ لگانے سے بالکل عاجز ہو۔ یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانتے +

انفرض وہ ایسا عزیز تو مطلق و برحق ہے کہ اس صفت میں کوئی اس کا مقابلہ

نہیں کر سکتا +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عزیز بننے والے کو بندگان خدا اپنی حیات انوری اور سعادت ابدی کے لئے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رتبہ بلاشبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رتبہ انبیاء و صلوات اللہ علیہم کا ہے۔ پھر ان کے بعد عزت میں مشک وہ لوگ ہیں۔ جو ان کے قرب زمانہ سے ممتاز ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین، اور انبیاء علیہم السلام کے وارث ماملے کرام +

(۱۰) الْجَبَّارُ

(بڑا دباؤ والا)

جَبَّارِ دوس ہے، جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے۔ اور اُس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو۔ اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ بچ سکے۔ اور اُس کی بارگاہ کی طرف اُتار بڑھاتے ہوئے ساری بہتیں پست ہوں۔ تو جَبَّارِ مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اعداؤں و دُشمنوں باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔

تفسیر۔ بندوں میں سے جَبَّارِ وہ ہے کہ اِستِماع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے۔ اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے۔ جسے کہ لوگوں کو اپنی ہیئت و صورت سے اپنی عادت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور خود چنداں فائدہ نہ اٹھائے۔ لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے۔ اپنے فائدے کی حرص نہ کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع بنائے۔ خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ جو شخص اس کی نیابت کرے، وہ اس کے دیہار میں ایسا محو ہو کہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور کوئی شخص اُس کو دھوکا دینے اور اپنا تابع بنانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس صفت سے خاص سید المرسلین علیہ السلام و اولادہم بہرہ ور ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کان مؤمنی حیثاً ما وسیعہ إلا اِشباعی وَاَنَا سَيِّدٌ وَلَدُ اٰدَمَ وَكَافَحْتُ يَمِيْنِي اَکْرَمُوْنِي عَلَیْهِ السَّلَامُ بھی زندہ ہوتے، تو اُن کو میرے تابع ہونے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اور میں اولادِ آدم علیہ السلام کا سرور ہوں اور میرے لئے یہ بات باعثِ فخر نہیں ہے۔

(۱۱) الْمُتَكَبِّرُ

(عظمت و بزرگی والا)

مُتَكَبِّرُ وہ ہے، جو اپنے مقابل میں سب کو حقیر سمجھتا ہو۔ اور بزرگی و عظمت کا حق و اُمر صرف اپنے آپ کو جانتا ہو۔ اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اگر یہ

بات صحیح ہو۔ تو وہ تکلیف حق، اور اس کا فعل متکبر و برحق ہوگا۔ اور یہ بات علی الاطلاق خاص خدا کے لئے متصور ہے +

اگر وہ تکبر اور استعظام باطل ہو۔ اور اس متکبر کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو۔ تو اس کا تکبر بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا جو شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کو قیاس غلط اور اس کی نظر بال ہر + تنبیہ۔ بندوں میں سے متکبر وہ نہ ہو جو عاقبت بھی ہو +

عارف کے منراہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو، وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لئے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھتا۔ اور ان کو خدا کی باد میں غل اُتار دینے کے باعث اپنی نظروں سے گرا دیگا۔ غیر عارف کا ہر ایک قسم کا سنا اور معاوضہ ہے۔ کیونکہ وہ متاع دنیا کے عوض میں متاع آخرت کی خریداری کرتا ہے۔ ایک چند روزہ چیز سے اس لئے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں وہ انہی نعمت کئی نعمت حاصل کرے۔ یہ بیع سلم نہیں تو اور کیا ہے جس شخص کو نعمتیں کھانے اور میٹھانے کی خواہش اپنا غلام بنانے ہوئے ہو۔ وہ حقیر ہے۔ متکبر وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں وہ پائے بھی شے یک ہیں +

(۱۳) اَلْبَارِئُ

(ہر چیز کا موجد)

(۱۲) اَلْخَالِقُ

(ہر چیز کا پیدا کرنے والا)

(۱۴) اَلْمُصَوِّرُ

(مخلوقات کی طرح کی صورتیں بنانے والا)

لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسم مترادف ہیں۔ اور ہر اسم کے معنی پیدا کرنا اور اختراع کرنا ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر چیز عدم سے وجود میں آتی ہے۔ وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے۔ پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی۔ اس کے بعد تصویر کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس مشیت سے کہ وہ ایک شے کی تقدیر کرتا ہے، اس کا خالق ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس کا اختراع

کرتا ہے، اس کا بادی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ محرمات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے، موصود ہے +

مثلاً ایک عمارت کا بنانا منظور ہو۔ تو پہلا کام اینجینئر کا ہوگا۔ اس عمارت کی نوعیت و صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ اور اس پرائیٹ۔ پتھر۔ چوڑ۔ مکڑی وغیرہ صرف ہونے والے مصالح کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کا کام شروع ہوتا ہے۔ جو اس نقشہ کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور مصالح کی تجویز کردہ مقدار کے اندازہ پر پوری عمارت بنا کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابل مکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے صنعت یعنی مصور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار تصور و شاہی ایوان بن جاتی ہے +

یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے۔ خود ہی بناتا ہے۔ اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو درست کرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ وہی خالق وہی بادی اور وہی موصود ہے +

مثال کے طور پر انسان کو لو۔ جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس وجود کے لئے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے نصف کیا گئے جاسکے۔ یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا کیونکہ صرف مٹی ایک خشک اور خشوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے۔ اور صرف پانی ایک تراو سیال شے ہے۔ جو قائم اور متماک نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل اندازہ اس مجسمہ کے لئے مناسب تھا۔ اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا بہتر تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد ضروری تھا کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو۔ کیونکہ اگر کھوڑی کسی مقدار ہو۔ تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو، جو کیڑے کوٹھے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ یہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا۔ کیونکہ اتنے بڑے خدا و جنت کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں۔ جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں +

پس اللہ تعالیٰ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خالق

ہے۔ اور بعض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے بادی ہے بعض
ایجاد اور خیر ہے۔ اور ایجاد بوقی تقدیر اور چیز +

اسم موصوفہ و فاعل اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی
صور توں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے۔ اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اور یہ
وصف فعل سے ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے۔ جو تمام عالم صورت کھیلے
بالاجمال اور پھر بالتفصیل جانتا ہو۔ کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے۔ جو باہم ایک
دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مدد دینے والے اعضاء سے مرکب ہو۔ اس کے اعضاء و اجزاء
آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلاً پانی۔ ہوا وغیرہ میں۔ اس کے
اجزاء ایسی حکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تفریق پڑ جائے۔ تو نظام میں خلل آجائے
اس لئے جو جز اور پرہنا چاہئے، وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے۔ اور جو نیچے ہونا چاہیے
وہ زیرین سمت سے خاص ہے۔ جیسے کہ سمندر و دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی
حصے پر لکڑی رکھتا ہے۔ ذاتاً، بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کیلئے
ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور لکڑی کو نیچے رکھا جائے۔ تو
عمارت ضرور منہدم ہو جاتی۔ اور ہیئت ہرگز قائم نہ ہو سکتی۔ اسی پر ہم کرۂ ارض و کرۂ مافوقہ
کا نیچے ہونا۔ اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں +

اگر مقلد سے اجہل نے عالم کا کچھ بیان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں۔ تو
ایک دفتر ہو جائیگا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ وہ مصدقہ کے معنی
سے واقف ہوگا۔ یہ ترتیب و تصویر اجزائے عالم میں سے ہر جز میں موجود ہے۔ مگر یہ وہ
چھوٹا سا ہی ہو۔ یہاں تک کہ چوٹی اور کیرے میں بلکہ چوٹی اور کیرے کے ہر عضو میں موجود
ہے۔ ہر ایک باخدا کا ایک چھوٹا سا عضو آئندہ ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں۔
کلام ختم نہ ہوگا۔ جو شخص آئندہ کے طبقات ان کی ہیئت شکل۔ مقدار۔ رنگ اور ان کی
وجہ حکمت سے واقف نہیں۔ وہ ان کی صورت سے واقف نہیں۔ اور ان کے مقصود
سے واقف ہے۔ صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ
کے ہر جز کی صورت کا ہے +

تنبیہ۔ اسم مصدقہ سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی

صورت بہ ترتیبہ محال ہو۔ حتیٰ کہ وہ تمام ہیئت عالم کو محیط ہو۔ گویا کہ تمام عالم اس کے زیرِ نظر ہے۔ پھر تمام تفصیلی طور کرے۔ چنانچہ انسانی صورت کے بدن اور اعضائے جسمانی کا حال معلوم کرے۔ ان کے انواع۔ عدد۔ ترکیب۔ اور انسان کی آفرینش و ترکیب کی حکمت کو سمجھے۔ پھر اس کی معنوی صفات اور معانی مشعلیہ کو معلوم کرے۔ جن سے اس کے ادا کا اور ارادے وابستہ ہیں۔ اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مقدور بحرِ ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اس کے ذہن میں متغش ہو جائے۔

یہ محال تو صورِ حیوانیہ کی معرفت کا تھا۔ اور یہ سلسلہ روحانیات کی ترتیب کی نسبت بہت مختصر ہے جس میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تصرفات کی معرفت داخل ہے۔ ملائکہ کے یہ تصرفات وہ ہیں جو وہ آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں۔ پھر تلوٰء بشریہ میں ہدایت و ارشاد کا تعارف کرتے ہیں۔ اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تعارف کرتے ہیں۔

غرض کہ اس اسم سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ صورِ علیہ کا جو صور و جود کے مطابق ہوں اکتساب کرے۔ کیونکہ علم اس صورت میں متغش ہے نفس کا نام ہے۔ جو صورت معلوم کے مطابق ہو۔ اور صور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم صور کے ایمان میں موجد ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ صور جو اعیان میں مجہود ہوں وہ انسان کے دل میں صورِ علیہ کے حاصل ہونے کا سبب ہیں۔ اور اس طرح بندہ خدا کے اسمیں سے اسم مَصْنُوع کے مضامین سے علم حاصل کرتا ہے اور نیز وہ اپنے نفس میں صور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ مَصْنُوع رہے۔ اگرچہ بطورِ مجاز ہو۔ کیونکہ یہ صورت اس میں بالتحقیق اللہ تعالیٰ کی ایجاد و خستہ اس سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کے فعل سے۔ لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُنْفَخُ حَتَّىٰ يُغْفَرُوا مَا بَاقِيَهُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو متغیر نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود متغیر نہ کریں۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ إِنَّ لِرَبِّكَ فَرْقًا بَيْنَ دَهْرٍ وَدَهْرٍ نَفْسًا مِّنْ دَهْرٍ وَلَا تَغْفِرُ صُنُوحًا

الْخَلْقِ اور الْبَکَرِ میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ باندہ عید جس کی توجیہ یہ ہے کہ خلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کام میں لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے علم اور قدرت پیدا کی ہے۔ اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدمات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے۔ اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے آسمان ستارے۔ زمین۔ حیوانات اور نباتات وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو اعمال عباد کہلاتے ہیں۔ جیسے منامات۔ بیانات عبادات اور مجاہدات۔ چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے ہمارہ میں اور اپنی غفلت کی سیاست میں ایسے دارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استنباط کا امتیاز حاصل کر لے جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب نہیں برقرار رہی ہو۔ تو اس کو اس چیز کا مخترع کہا جائیگا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کا واضع اور مخترع ہے۔ کیونکہ اُس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ اُن اتنی بات ہے کہ اگر اُس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ وح و ستائن کا متحق نہ ہوگا اسی طرح ریاضات۔ مجاہدات۔ سیاسات اور منامات میں جو نیکیوں کا حشر ہے، میں تصور اور ترتیبات ملحوظ ہیں جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ گویا یہ واضح ان امور کا مخترع اور خالق ہے۔ حتیٰ کہ اس پر یہ اسم مجاز اطلاق کیا جاسکتا ہے +

اللہ کے اسماء میں سے کئی اسم ایسے ہیں جن کو بندہ کی طرف مجازاً نقل کیا جائیگا۔ اس قسم کے اسماء بہت ہیں۔ اور بعض ایسے اسماء ہیں جو بندہ کے حق میں حقیقتہً ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے حق میں مجازاً جیسے اَلصَّبُورُ اور اَلشَّكُورُ +

یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے۔ مگر مذکورہ تفاوت پر غور نہ کیا جائے +

(١٥) الْغَفَّارُ

(بہت بخشنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو غرہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بنائیں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر۔ اور آخرت میں بخشش و گذشت کر دیتی ہے +

غفور کے معنی ستور۔ اللہ کا پہلا سنتر اپنے بندے کے عیوب پر یہ ہے۔ کہ اُس کے بدن کے بدن اور گناہوں نے جتنے جو آنکھوں کو بُرے معلوم ہوتے ہیں اُس کے باطن میں چھپا دئے۔ جو اُس کے جمالِ ظاہری کے رنگ و بو غن میں نہاں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بد صورتی میں کس قدر فرق ہے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کونسا حصہ دکھایا ہے۔ اور کونسا چھپایا ہے۔

دوسرا ستر یہ کہ اس کے بڑے خیالوں - مذموم ارادوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھڑی میں بند کیا ہے - تاکہ کوئی شخص ان شرماک بھیدوں سے واقف نہ ہو، اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا - اور اس کے وسوسوں اور دل کے کھوٹ - خیانت اور بدظنی کا پتہ لگ جاتا - تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے - بلکہ اُس کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرتے - غور کرنا چاہئے کہ خدا نے اس کے اسرار اور مخفی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے ؟

میسرا ستر یہ ہے کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جن سے وہ علم روا ہونے کا مستوجب ہوتا ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا۔ تو اُس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا۔ تاکہ ان نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ دب جائیں +

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے متعلق جو بات غنی رکھنی مناسب سمجھتا ہو۔ دوسرے کے متعلق بھی غنی رکھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ سَوَّاهُ عَلَى مَنْزِلِ عَوْنَةٍ
سَوَّاهُ عَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ یعنی جو شخص کسی مومن کی عیب پوشی کرے۔ قیامت کے

روز خدا اس کے عیب ٹوٹھا دیکھا +

غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، بُرائی کا بدلہ لینے والا، یہ سب سب ہمارے عیب کے عرور ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف ہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے مخلوق میں کمال بھی ہے، نقص بھی۔ خرابی بھی ہے، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے۔ وہ اس نعم سے پورا بہرہ مند ہے۔ جیسے کہ قرایت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مُردہ گتے کے پاس سے گئے جس کی پوچھ بچھل یہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ وہ کس قدر مُراہنہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانتوں کی سفیدی میری پوچھ بچھل ہے۔ جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کا ذکر کرنا چاہئے +

(۱۶) الْقَهَّارُ

(زبردست یا غلبہ رکھنے والا)

قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے۔ ان کو ہلاک کرے یا ذلیل بنا کر قہر سیدہ کرے۔ بلکہ قَهَّارُ وہ ذات ہے، جس کے قہر و قدرت کے نیچے ہر بوجہ و خرد اس کے قبضہ میں عاجز ہو +

تنبیہ۔ بندوں میں سے قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے دشمنوں کو سوردِ قہر بنا لے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ تو شیطان بھی دب جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان انہیں خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو، وہ اس پھندے میں نہیں پھنستا۔ اس طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے جب آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ پس اس پر کسی کا دواؤ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہو گا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں۔ اور یہ گویا اس کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں

خوشنات کو دلا لیتا ہے۔ وہ سوکھتا ہے اور بدی زندگی پاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّوْنَ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں +

(۱۷) الْوَهَّابُ

(بہت عطا کرنے والا)

تیبہ کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش جب اس قسم کی بخششیں بکثرت ہوں۔ تو ان کے فاعل کو جَوَاد اور وَهَّاب کہتے ہیں۔ اور حقیقی جوڈ و عطا اور تیبہ صرف اللہ تعالیٰ سے متصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ اور بلا کسی فوری یا بے دیر حاصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غرض کیلئے کچھ عطا کرے جو فی الفور یا بے دیر حاصل ہونے والی ہو۔ اور وہ غرض یا محض حاج و ستائش ہو یا بے دوستی، یا رفق الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو۔ تو وہ اپنی عطا کا عوض پارنا ہے۔ وَهَّابٌ یا جَوَادُ کے لقب کا حق دار نہیں۔ کیونکہ عوض ہر شے میں ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو کہ بھی حاصل نہیں۔ اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو۔ وہ عوض ہے۔ پس جس شخص نے اس لئے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو۔ یا اس کی تعریف کی جائے۔ یا اس لئے کہ اس کی نسبت بڑی نہ کیجائے۔ تو وہ شخص گویا ایک قلم لیں دین کر رہا ہے حقیقی جَوَاد وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدہ حاصل ہوں۔ بلکہ وہ کچھ کر رہا ہے بخل و منیت کرتا ہے۔ اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے +

تنبیہ۔ بندہ سے جوڈ و بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تا وقتیکہ وہ اس کام سے کرنے کو اس کے ترک سے اولیٰ خیال نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اس کو مانگہ نہیں لگاتا۔ پس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال حقے کہ اپنی جان بھی مانگا اللہ کے لئے دے ڈالے، و بہشتی نعمتوں کے حصول کے لئے۔ نہ عذاب و دوزخ کے خوف سے اور کسی فوٹا یا بے دیر حاصل ہونے والے مطلب کے لئے جو بشری مطالب میں سے ہو۔ البتہ یہ شخص ایک طرح سے وَهَّاب اور جَوَاد کے خطابات کا مستحق ہے۔ اس سے کم تر وہ شخص ہے جس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس سے

نیچے اُس شخص کی درجہ ہے جو اپنے ذکرِ خیر کی خاطر سخاوت کرے +

جو شخص اپنے جود و عطیہ کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا۔ تو وہی لوگ اس کو جواد کے لقب کا حق دار سمجھتے ہیں۔ جن کے نزدیک صرف بادی چیزیں عوض ہو سکتی ہیں +

سوال۔ جو شخص اپنا تمام ملک مال یا کسی عاجل و آجل غرض کے خالصاً و چارہ شے دے ڈالتا ہے۔ اس کو کیوں جواد نہیں کہا جاتا؟ حالانکہ وہ کوئی حظ نہیں پاتا؟

جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد خاص خدا کی ذات۔ اُس کی رضا اور اس کا دیدار اور اس کا وہ مال ہے۔ اور یہ ضرورہ سعادتِ عظمیٰ ہے۔ جس کو انسان اپنے افعالِ امتیازیہ کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سارے حصے ناجز ہیں +

سوال یہ جو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو نہ نظر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی ہو نہیں سکتا۔ تو خاص خدا کی خاطر عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کے لئے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟

جواب جمہور کے نزدیک حقلہ غرض سے مراد لوگوں کے مشہورہ اغراض میں جو شخص ان سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا +

یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ خاص آقا کے لئے کرتا ہے بلکہ اُس انعام و اکرام کے لئے کرتا ہے۔ جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آقا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اُس کی ذات کے لئے نہیں کرتا بلکہ اُس خدمت گزار کی خاطر کرتا ہے۔ جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے۔ اگر باپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اُس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے۔ تو خاص اسی کی ذات کے لئے کرتا ہے کسی غرض کے لئے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو۔ بلکہ اگر باپ کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ بھی ہوتا ہو۔ تو بھی اس کے مصلح میں بابرہ و تیار ہوگا +

اس پر سوال نہ کہہ تھے پہلے تو اسے جس کے غلاموں کا تھا کہ بندہ سے وہ دلچسپی نہ لے رہے تھے۔ تو کہا تھا کہ نہ وہ حامل و جان خدا کی خاطر دے دے گا وہ جواد کہنے کا مستحق ہے۔ تو یہ گویا ایک تجویز کی صورت تھی + ترجمہ

آؤ جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے حاصل اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو۔ بلکہ اُس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو۔ تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مقدا نہیں ہے۔ بلکہ اصل مقدا اور شے ہے جیسے ایک شخص سونے کی چیز میں ہے۔ تو سونا اُس کا مطلب لذت نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ اُس کے ذریعے سے پوشاک اور خوراک کا سامان حاصل کرے۔ اور پھر یہ امور بھی مطلوب لذت نہیں ہیں۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہیں کہ اللہ کے ذریعے سے آرام اور دفع محیف کا مقصد حاصل ہو۔ یہ امور البتہ مطلوب لذت ہیں۔ ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے۔ اور آرام ہی اصل مقصود ہے۔ یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کے بیٹے کی سلامتی خاص بیٹے کی خاطر مطلوب ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے۔ اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام ہی نہ لے کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے۔ سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں +

اگر اُس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یونہی جنت حاصل ہو سکتی۔ تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ کیونکہ اس کی محبوب و مطلوب صرف جنت ہے نہ کہ کوئی اور شے۔ لیکن جس کا اصلی مطلوب محبوب خاص خدا کی ذات ہے۔ اور کوئی نہیں۔ بلکہ خدا کے دیدار۔ اُس کے قرب اور مدار اس کی مراقبت سے سرور رہنماں کی غرض ہے۔ اس کی نسبت جو کہا جائیگا کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لئے کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مقدا کا طالب نہیں ہے۔ بلکہ یہ معنی ہوگا کہ اس کا مقدا خاص خدا کی ذات ہے۔ اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے۔ اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور شاہد اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا شائق نہیں۔ اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خدا نہ اُس کی مقصود ہو لہذا اس کی عبادت کی وہی کیفیت ہوگی۔ جیسے کوئی مزدور راجرت کی طبع پر کام کرتا ہے۔ اگر

لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے معنے سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شاہِ ذات باری کی کیا لذت ہے۔ وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کا میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے +

اس بیان سے ثابت ہوا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرضِ مدعا کہا جا سکتا ہے۔ تو اغراضِ دقتا صدمے برسی ہونا محال ہے۔ اور اگر غرضِ دقتا صدمے وہ معنی مراد ہو۔ جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ غرضِ نہیں اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے خدیج میں مدام حصول سے بہتر ہو۔ تو اس غرض میں شمار کیا جائیگا +

(۱۸) الرِّزْقُ

(روزِ پُنجانی والا)

رِزْق سے مراد وہ ذاتِ پاک ہے جس نے روزی کی محتاج مخلوقات کو پیدا کر کے اس کو روزی پُنجائی اور اس کے لئے روزی سے فائدہ اٹھانے کے اسباب پیدا کئے +

رفیق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری رِزْق، جس سے مراد غذا و خوراک ہے۔ جو اشیاءِ ظاہرہ کے لئے ہے۔ اور یہ اشیاءِ بدن ہیں +

دوسرا رِزْقِ باطن ہے۔ اس سے مراد معرفت اور کشف ہے یہ قلب اور رُوح کے لئے ہے +

دوسرا رِزْقِ زیادہ قابلِ عزت ہے کیونکہ اس کا ثمرہ ابدی زندگی ہے۔ اور رِزْقِ ظاہری کا ثمرہ یہ کہ ایک خاص محدود مدت تک جسم کی قوت قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رِزْق پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں فریقوں کو ان سے بہرہ ور بناتا ہے وَلَکِنَّ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ +

تفسیر: اس صف سے بندہ کا اصلی حصہ دو امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وصف کی حقیقت سمجھے۔ اور یقین کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے لہذا ہمیشہ خدا ہی کو روزی رسال سمجھے۔ اور اس کے متعلق خدا ہی پر توکل کرے۔ جیسے کہ

حاتم احکم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت شہادت ہے کہ کسی نے اُن سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو:-

حاتم:- اُس کے خزانے سے +

سائل:- کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے +

حاتم:- اگر زمین اُس کی پہنی نہ ہوتی۔ تو بیشک اس کو آسمان ہی سے روٹی

پھینکنی پڑتی +

سائل:- تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو +

حاتم:- اس لئے کہ اُس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے +

سائل:- معاف کیجئے میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا +

حاتم:- اس لئے کہ حق کے آگے باطل ٹھیر نہیں سکتا +

بندہ کے حصے میں دو سواہر یہ ہے کہ خدا اُس کو نیک شہادت کرنے والا علم اور

نیکی کا رستہ دکھانے والی زبان۔ اور صدقہ و خیرات دینے والا مہد عطا کرے۔ اور وہ

اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابل عزت و رقی

پہنچنے کا موجب ہو۔ اور خدا جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے۔ تو اُس کی طرف

لوگوں کی حاجات بڑھادیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین وصول رقی

کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس وصف سے بخوبی بہرہ یاب ہو جاتا ہے +

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْحَازِنُ الْاَلَامِیْنِ الَّذِیْ یُعْطِی

مَا اَمْرَیْہُ کَکِیْبَہُ یَہُ نَفْسُہُ اَحَدُ الْمُتَّصِلِیْنَ یعنی دیانت دار خزانچی کہ جو کچھ اس

کے مالک نے فرمایا ہو، دل کی خوشی سے دیتا ہے وہ خیرات و صدقہ دینے والا ہے +

بندوں کے ہاتھ خدا کے خزانے میں ہیں۔ پس خدا نے جس شخص کے ہاتھوں کو بندوں کے

رزق کا خزانہ۔ اور اُس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو۔ اس نے اس وصف

سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے +

(۱۹) الْفَتْحُ

اشکل کشا۔ یا بندوں میں حکم کر نیوالا

فَتْح وہ ہے جس کی عنایت سے ہر مفلک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے کبھی وہ اپنے انبیاء کے ہاتھ پر حما کشف کرتا ہے اور دشمنوں کے ہاتھ سے جبین لیتا ہے اور فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخْفِيَ لَكَ اللَّهُ حَقِيقَتِ فَتْحِ دُحَى ہم نے تجھ کو فتح ظاہر ہمارا کہ بخشے واسطے تیرے خدا) اور کبھی اپنے اولیاء کے دلوں سے حجاب اٹھا کر ان کے لئے عالم ملکوت اور جہاں کبریا کی مژدہ دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا یعنی اللہ لوگوں پر جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی ان کو بند نہیں کر سکتا۔ اور جس کے ہاتھ میں غیب کی گنجیاں اور مدق کی گنجیاں ہوں۔ وہ فَتْح کہلانے کا سب سے بڑا حق دار ہے +

تنبیہ بندے کو یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی زبان کے ساتھ شکلات الہیہ کے نکات حل ہوں۔ اور اُس کی معرفت سے وہ دینی دنیوی امور آسان ہو جائیں جو لوگوں کے لئے مشکل ہو رہے ہیں۔ تاکہ اس کو اسم الْفَتْح سے پورا حصہ مل سکے +

(۲۰) الْعَلِيمُ

(بہت جاننے والا)

اس کے معنی ظاہر ہیں۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور دقیق و جلیل چیز کا علم اول سے آخر تک لکھتا ہو۔ اور یہ علم وضوح و کشف کے سب سے زیادہ مکمل طریقے سے ہو جس سے نیا وہ ظاہر کوئی بھی مشاہدہ اور کشف تصورات میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کہ وہ معلومات کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ بلکہ تمام معلومات اُس کے ذریعے سے حاصل کئے گئی ہوں +
تنبیہ۔ بندہ کا عَلِيم کے اسم سے جو حصہ ہے۔ وہ مخفی نہیں لیکن اس کا علم خدا کے نام سے تین باتوں میں مجاہد ہے :-

(۱) ایک تویہ کہ بندہ کی معلومات گزشتہ ہی زیادہ ہوں۔ مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتی ہیں۔ پس ان معلومات کے ساتھ ان کو کیا نسبت جو بے انتہا ہیں +

(۲) دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگرچہ خوب روشن ہو۔ مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد مفعول اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو۔ بلکہ اس کا شاہد ایسا ہوگا، جیسے ایک باریک پردے سے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر درجاتِ مشاہدہ میں جو فرق ہے، اس سے بھی انکار نہیں سکتا۔ کیونکہ باطنی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سا ہے۔ اور مفعولِ فہم کے وقت کسی چیز کے کھائی دینے اور مفعولِ نکلنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے +

(۳) سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم شیا کے علم سے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ شیا اس کے علم سے مستفاد ہیں۔ اور بندہ کو جو اشیا کا علم ہے۔ وہ اشیا کے تابع اور اشیا ہی سے حاصل ہوتا۔ اگر اس فرق کے سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو۔ تو شطرنج کی بازی سیکھنے والے کے علم کو واضح شطرنج کے علم سے ملا کر دیکھو۔ اور غور کرو کہ واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب اور شطرنج کا وجود شطرنج سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے۔ اور واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب ہے۔ اور سیکھنے والے کا علم موقوف ہے۔ اسی طرح اشیا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سب سے مقدم اور ان سب کا سبب ہے۔ اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے +

تکم کی بدولت بندے کا شرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے لیکن سب سے زیادہ خریف علم وہ ہے جس کا موضوع زیادہ شریف ہو۔ اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ تمام اشیا کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے، وہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہے یا اس طریق کی معرفت ہے۔ جو بندہ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یا اس امر کی معرفت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی معرفت اور اس کے قریب کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ جو معرفت اس سے خارج ہو۔ اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے +

(۲۲) اَلْبَاسِطُ

(۲۱) اَلْقَابِضُ

(بندوں کی روزی منی نسخہ لکھ کر پڑھنا)

(بندوں کی روزی محدود کر لینا)

یہ اس مجبودِ برحق کے نام ہیں جو موت کے وقت جانوں کو جسموں سے قبض کر لے

زندگی کے وقت جسموں میں جانیں ڈالتا ہے۔ اور انہیں اسے خیراتیں بند کر لیتا ہے۔ جماع لوگوں کے لئے رزق وافر کر دیتا ہے۔ اور انہیں ان کے لئے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کبھی فاقہ کرنے کا موقع نہیں پڑتا۔ خیروں کو تنگ دست بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچارے عاجز آجاتے ہیں۔ وہ دلوں کو قبض کرتا ہے۔ اور اپنی بے پروائی۔ بزدلی اور جلال کا پورا پورا احساس و لاکر ضیق میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اپنے لطف و احسان اور جمال کے فیض سے ان پر بطل کی حالت طاری کر دیتا ہے +

تذبیہ بندوں میں قابض و باسط وہ ہے جس کو خدا کی طرف سے عجیب عجیب حکمتیں اور جامع کلمات عطا ہوئے ہوں۔ پس کبھی تو وہ خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا حال سن کر لوگوں کے دل باغ بارغ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اُس کے جلال اور کبریا اور اُس کے عذاب و بلا کے اقسام اور اپنے دشمنوں سے اُس کے انتقام کا حال سن کر ڈراے، اور ان کے دل میں سنسنی ڈال دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک بار تو یہ بات سن کر صحابہ کے دل عبادت سے تنگ کر دئے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائے گا ابعت بعث النادر دوزخی جماعت روانہ ہو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے دوزخی! تو خدا فرمائے گا، ہزار ہیں سے نو سو تانویں جس سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ اور وہ عبادت سے شست ہوئے۔ جب صبح ہوئی۔ اور آپ نے اُن کی سستی اور قبض لکھتے ملاحظہ فرمائی۔ تو ان کے دلوں کو تسلی دی۔ اطمینان دلایا۔ اور یہ فرما کر ان پر بطل کی حالت طاری کر دی کہ وہ قیامت کے دن تمام سابقہ اُمتوں میں سے اس طرح ممتاز نظر آئیں گی جس طرح ایک سفید رنگ کے بیل کے بدن پر سیاہ خال +

(۲۳) اَلْخَافِضُ | (۲۴) اَلرَّافِعُ

(افرانوں کو پست کرنا والا)

(افرانہ داروں کو بلند کرنا والا)

ان ناموں سے مراد وہ موجد و برحق ہے جو کفار کو بہنجی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کو کامیابی بخش کر بلند کر دیتا ہے۔ اپنے اولیاء کو قرب کی بلندی بخشتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ جو شخص محسوسات اور تخیلات سے اپنا مشابہہ اور بُری خواہشات سے اپنا ارادہ بلند کر لیتا ہے۔ اس کو وہ موجد و برحق ملائکہ تعزین

کے مقام تک قیام کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنا مشاہدہ محسوسات پر، اور اپنی بہت کو ان خود نشانیات نفسانی پر، جن میں چوہا پے بھی اس کے شریک ہیں، مائل رکھتا ہے۔ تو اُس کو وہ مثل انسانی میں رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کام خاص خداوند تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اہنا وہ مخافین اور مراقبہ جو تبلیغیہ۔ ان اسموں سے بندہ کا حقیقہ ہے کہ حق کو بلند اور باطل کو پست کرے۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنے والے کی تائید کرے۔ اور غلط بات بیان کرنے والے کو دھمکے۔ خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرے، تاکہ ان کو پست کرے۔ اور خدا کے دوستوں سے دوستی رکھے، تاکہ ان کو عالی رتبہ ہونے میں مدد دے۔ اسی لئے اللہ نے اپنے کسی ولی کو فرمایا ہے کہ:-

”تم نے دنیا میں نہ کیا تھا۔ اُس کے عوض میں تم کو راحت مل گئی۔ اور مجھ کو جو دیا تو میرا دیا اب بھی حاصل ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے کسی میرے دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے دشمنی بھی کی؟“

(۲۶) اَمْلِذِلْ

(ذلیل کرنے والا)

(۲۵) اَلْمَعِزُّ

(عزت دینے والا)

یہ دو ذات ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چھینے۔ سچی بادشاہی یہ ہے کہ محتاجی کی ذات اور شمولیت کی مجبوری اور نادانی کے عیب سے نجات حاصل ہو۔ پس اُس نے جس شخص کے دل سے پردہ اٹھا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس ذات والا صفات کے جمال کا نظارہ کر لیا۔ اور اُس کو فنا عت کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی مہولت مخلوق مجھے پرہا ہو گیا۔ اور اُس کو قوت و طاقت بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات پر غالب آگیا۔ تو اُس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی۔ اور پھر آخرت میں بھی قرب کی عزت بخشیگا۔ اور فرمایاگا۔ يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِي اِلَيَّ رَبِّكَ الْغَمَّ بَعْنِي لَمْ يَنْفَسْ مَطْمَئِنَّةً لِّپَنے رب کی طرف جا +

اور جو شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے جسے کہ اُس کا محتاج بن جاتا ہے۔ اور اُس پر تقدیر غالب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حد تک قناعت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں ٹپتا رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا۔ اور اس سے ملک چھین لیا۔ یہ خدا کے کام ہیں جس

طرح چاہے کوئے۔ وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور یہ ذلیل وہ ہے جس کو خدا ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ:-

وَلِكَيْ تَكُونَ فِتْنَةً لِّلْأَنفُسِكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبِعْتُمْ وَعُرِيتُمْ لَوْلَا مَآئِي
حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكَم بِاللَّهِ الْعُزُّورُ فَإِذْ لَیُّوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ فِتْنَتُهُمْ
(الآیہ) یعنی لیکن تم فتنہ بنو گے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور گھات میں بیٹھے اور شک کیا۔ اور تم کو
آرزوں نے دھوکا دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا۔ اور غور سے تم کو خدا کی نسبت ملاحظہ میں
ڈال لیا۔ پس آج تم سے فتنہ منظور نہیں کیا جائیگا +

(۲۷) التَّامِیْمِ

(بہت سننے والا)

تَّامِیْمِ وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات غنی نہیں رہتی
خواہ باریک سے باریک ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی جینوٹی کے پاؤں
کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد نہ کر جزائے خیر دیتا ہے۔ دُعا کرنے والوں کی دُعا میں شکر
قبول کرتا ہے۔ اس کی شنوائی کانوں اور کان کے پردوں کے بغیر ہی ہے جس طرح کہ اس کے
دوسرے افعال بلا اعضائے اور کلام بے زبان کے ہے۔ اور اس کی شنوائی حدوث وجود
سے پاک ہے +

جب تم کو یہ معلوم ہو چکا کہ اس کی شنوائی ایسے تغیرات سے پاک ہے جو سوسوتا
کے تازہ وقوع کے وقت ماضی ہو سکتے ہیں۔ اور تم نے اس کو اس امر سے منزوع سمجھ دیا
کہ وہ کان یا کسی دوسرے آلہ سے سُنتا ہو۔ تو تم آپ سے آپ تیرے خیال کئے ہو کہ اس کی شنوائی
کیا ہے؟ ایک صفت ہے جس سے اشیاء کی صفات کی پوری کی پوری ہستی اس پر شرف ہو جاتی
ہیں۔ جو شخص اس امر پر غور نہیں کرتا۔ وہ تشبیہ کے خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے بچو
اور زامغورہ فکر سے کام لو +

تَبْصِیْہ - بندہ کو حس کی حیثیت سے شنوائی کا جو حصہ حاصل ہے۔ وہ ناقص ہے

یعنی خدا کی شنوائی کو حرمان کی شنوائی جیسی سمجھنے لگتا ہے ۱۲ مزیم

کیونکہ وہ تمام سموات کو ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف انہیں آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے جو اس کے قریب ہوں۔ پھر یہ کہ اس کا ادراک ایک عضو کے ذریعے سے ہے اور وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آفات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آواز قہمی ہو۔ تو وہ ادراک کر نہیں سکتا۔ اگر دور ہو تو بھی سن نہیں سکتا۔ اگر آواز بڑی ہو، تو شنوائی کا پردہ ہی چھٹ جاتا ہے۔ اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے +

شنوائی سے بندہ دینی حصہ و امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ لہذا اپنی زبان کو بڑے کلام اور بیہودہ گوئی سے محفوظ رکھے +
دوئم یاد رکھے کہ اس کو سننے کی طاقت اس لئے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو اس نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت حاصل کرے۔ غرض اس کے سوا اور کسی بات میں اپنی شنوائی استعمال نہ کرے +

(۲۸) الْبَصِيرُ

(بہت دیکھنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی مٹی کی ڈھیلے اور پوٹے وغیرہ سے پاک ہے۔ اور اس محض سے بڑی ہے کہ اس کی ذات میں اشتیاق کی صورتیں اور رنگ منطبع ہوتے ہوں۔ جیسے انسان کی آنکھ میں منطبع ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ امور ان آثارات و تغیرات کی قبیل سے ہیں۔ جو تہجد و و صدف کے تقاضی ہیں۔ جب وہ ان امور سے پاک ہے۔ تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دیدنی اشتیاق کی ٹھیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مینائی اس مینائی سے کہیں زیادہ روشن اور تیز ہے۔ جو آنکھوں کو حاصل ہے اور جو اکثر صاف اور ظاہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے +

لے شاید تم اعتراض کو کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ سارا دن قرآن ہی سنتے رہیں اور دنیا کی کوئی بات درمیان نہ آئے۔ نہیں نہیں تم اس کا مطلب نہیں سمجھے صفت عیلاز جو یہ کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو شمار و ذی کار و داریں جو مختلف حالات میں پیش آتے ہیں ان کے متعلق ہر وقت قرآنی حکام کا پابند رہے۔ جو بات قرآن کے مطابق ہو اس کو ضرور قبول کئے خواہ احکام الہی کے لباس میں اس کو سنائی گئی ہو یا سرکاری قانون کی صورت میں پیش کی گئی ہو یا عدالت مشورے کے رنگ میں۔ جو بات اس کے خلاف ہو اس کو قبول نہ کرنا تو عبادا سننا بھی نکلا نہ کرے + حشر

تنبیہ۔ وصف بصری جس کی حیثیت سے جو قصہ بندہ کو حاصل ہے، وہ ظاہر ہے لیکن ضعیف و قاصر ہے۔ کیونکہ اس کی طاقت دور تک کام نہیں کرتی۔ اور دہشتیہ میں جاتی ہے۔ بلکہ صرف ظاہری اشیا کو محسوس کرتی ہے چھپی و حلک باتوں سے قاصر ہے۔ دینی قصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یقین رکھے کہ اس کو مینائی اس لئے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی نشانیوں اور عجائب ملکوت اور آسمانوں پر نظر کرے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کسی نے حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مخلوق میں سے کوئی شخص آپ جیسا ہو گا؟ فرمایا ہاں جس شخص کی نظر عبرت کے لئے ہو۔ اور خاموشی غور و فکر کے لئے اور کلام، خدا نے ذکر کے لئے، وہ مجھ جیسا ہے۔

دوم یاد رکھو کہ وہ ہر وقت خدا کی نظر میں ہے۔ لہذا اس کی نظر سے بے پڑائی نہ کرے۔ جو شخص لوگوں سے ایسی باتیں چھپاتا ہے، جو اللہ سے نہیں چھپاتا۔ وہ گویا خدا کی نظر سے بے پروائی کر رہا ہے +

اس صفت پر ایمان لانے کا ایک نمونہ مراقبہ ہے۔ پس جو شخص بانٹا ہے کہ خدا ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کسی گناہ کے قریب جاتا ہے، وہ کیسا دلیر اور مستح ہے! اور اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا نہیں دیکھتا۔ تو وہ کتنا بڑا کافر ہے!!!

(۲۹) الحکم

(مخلوقات کا حاکم)

حکومتِ دو حاکم ہے۔ جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اور جس کے آگے سب مخلوق تسلیمِ غم کرتی ہے جس کے حکم کو کوئی ناشنود نہیں کر سکتا۔ اور نہ اُس کے فیصلے کو واپس کر سکتا ہے جس کا بندوں کے حق میں یہ حکم ہے کہ لَیْسَ لِإِنْسَانٍ اِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ سَعٰیْہٖ سَوْفَ یَرٰہٖ یعنی انسان کو وہی ملے گا جو اُس نے کیا۔ اور اُس کی کمائی عنقریب دیکھی جائیگی۔ اِنَّ اِلٰہَہٗۤ اَزَادَ لَکِنِّیْ غَیْرَہٗۤ وَاِنَّ اَلْخَیْرَ اَدْرِکُنِّیْ بَحْثِہٖ یعنی بعد لوگ نعمتوں میں ہونگے۔ اور بڑے لوگ دوزخ میں ۛ

بھلے اور بُرے لوگوں کے متعلق خوش قسمتی اور بد قسمتی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھلائی اور بُرائی کو بھلے اور بُرے لوگوں کی سعادت و شقاوت کا سبب بنا دیا جائے۔

جیسے کہ دوائوں اور زہروں کو ان کے کھانے والوں کے لئے شفا اور موت کا باعث بنا دیا ہے۔ چونکہ حکمت کا معنی اسباب پر نسبتاً کو مترب کرتا ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ حکم مطلق ہے۔ کیونکہ وہی تمام اسباب مہیا کرتا ہے +

حکم سے قصداً قدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسباب وضع کرتا ہے تاکہ وہ نسبتاً تک نہ ہوں۔ پھر ان کی اصل اور ثابت و متغیر اسباب کو جو نہ نازل ہوتے ہیں اور نہ متغیر ہوتے ہیں نصب کرنا قصداً ہے۔ جیسے کہ زمین آسمان۔ ستارے اور ان کی حرکات جو متناسب اور دائم ہیں۔ نہ ان میں تغیر آتا ہے اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تحریری حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائیگا۔ چنانچہ فرمایا *فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ مِائَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُخِي فِي كُلِّ بُعْدٍ أَمْرًا* یعنی پس کر دیا انہیں دو دن میں سات آسمان اور ہر آسمان کو اس کا امر وہی کیا۔ پھر ان متناسب محدود اور مقدار و محسوب اسباب کو ان نسبتاً کی طرف متوجہ کرنا قدر ہے۔ جو ان اسباب سے لحاظ بخند حادث ہوتے ہیں +

غرض کہ حکم وہ پہلی اور کلی تدبیر اور چوٹی کا امر ہے جو انکے کے بچنے سے بھی جلد وقوع پاتا ہے اور قصداً اسباب کلیہ و دائمہ کا اصولی طور پر وضع کرنے کا نام ہے۔ اور قدر سے مراد ان اسباب کلیہ کو ایک متناسب و محسوب ذخائر کے ساتھ محدود و محدود نسبتاً کی طرف ایسے اندازہ کے ساتھ تحریک فرماتا ہے۔ جو کم و بیش نہ ہو۔ اس لئے کوئی چیز اس کی قصداً و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ بات ذیل کی مثال سے بخوبی سمجھ سکتی ہیں تم نے کبھی نہ کبھی ٹکڑی کا صندوق دیکھا ہو گا جس سے اوقات نماز کو پتہ لگتا ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی کیفیت بتا دیتے ہیں۔ ۱۔

ایک آلہ شکل ستون ہوتا ہے جس میں معین اور خاص مقدار کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اوپانی کے اوپر ایک اور بخوف آلہ ہوتا ہے۔ جو ایک طرف سے دھانگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پانی پر تیز تار ہوتا ہے۔ اس نہالے کا دوسرا ایک چھوٹے سے ظرف کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو مذکورہ ستون نما آلہ کے اوپر دھرا ہوتا ہے۔ اس ظرف میں ایک گیندا اور اس کے نیچے ایک طشتی اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اگر گیندا طشتی میں آکرے۔ تو اس کی آواز سنائی دے۔ ستون نما آلہ کے نیچے ایک خاص مقدار کا

سورخ ہوتا ہے۔ جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے بہتا رہتا ہے۔ جب سارا پانی نیچے جاتا ہے۔ تو پانی پر تیرنے والا آلہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ اور اس کے ٹکٹے سے دھاکے کو جو کشش ہوتی ہے تو اس کے دو سرے سرے کی تحریک سے گیند پشتری میں آگرتا ہے۔ اور اس کے گرنے کی آواز سن کر اس پاس کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے ختم ہونے پر یہ گیند ایک بار گرتا ہے۔ گیند کے دو بار گرنے کا درمیانی عرصہ پانی کے ٹکٹے اور بہانے کی مقدار سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات سورخ کے مقدار پر موقوف ہے جس سے پانی نکلتا ہے۔ اور یہ امر ساجی طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے۔

غرض کہ پانی کے بمقدار معلوم نہ کھنے پر سورخ کی کٹاؤ کی کا اندازہ موقوف ہے۔ اور اس انداز سے ہر پانی کی بالائی سطح نیچے اترتی ہے جس پر خوف آلہ کا معین عرصہ میں نیچے لٹک جانا اور دھاکے کا کچھ جانا اور گیند کا نیچے گر کر آواز پیدا کرنا منحصر ہے۔ اور یہ تمام ہونے اپنے اپنے سبب کے مقدار اور اندازہ پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ جو نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ اور ممکن ہے گیند کا پشتری میں گرتا ایک دوسری حرکت کا سبب بنا دیا جائے۔ اور یہ حرکت ایک تیسری حرکت کا سبب ہو۔ اسی طرح بہت سے مراتب تک یہ سلسلہ چلا جائے جس سے عجیب عجیب حرکات وقوع پائیں۔ جو محدود و مقرر ہوں۔ اور جن کا سبب پانی کا بہنا ہو۔

جب تم اس صورت کو سمجھ گئے۔ تو اب اس امر پر غور کرو کہ اس آلہ کے واضح کو تین امور کی ضرورت ہوگی۔

(۱) تبیر۔ وہ اس بات کا حکم ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کون کون سے آلات و اسباب درکار ہوں گے۔ اور کس کس قسم کی حرکات سے کام لینا پڑے گا۔ اسی کو حکم کہتے ہیں۔

(۲) اُن آلات کو بتایا کرنا جو اس کام کے اصول ہیں۔ یعنی :-

۱۔ ستون نا آلہ جو پانی سے بڑھ کر کیا جائے۔

ب۔ خوف آلہ جو پانی پر رکھا جائے۔

ج۔ دھاکا۔ جو اس کے ساتھ باندھا جائے۔

د۔ جن میں گیند رکھا جائے۔

لا۔ طشتری میں گیند گر آواز پیدا کرے + یہ قضا ہے +

(۳) وہ سبب قائم کرنا۔ جو اس محدود و مقدر حرکت کے جاری ہونے کا موجب اور وہ ستون نما آراء کے نیچے کا سوراخ ہے۔ جو ایک خاص معین مقدار سے بنایا جائے۔ جس میں پانی نکلنے سے پانی کی بالائی سطح نیچے اترے۔ اور اس پر تیرنے والا جو کچھ ایک کجا پھوڑھا کا تن بنائے۔ اور گیند والے طرف کو حرکت ہو۔ اس کے ساتھ ہی گیند طشتری میں آگے جس سے ایک آواز پیدا ہو۔ حاضرین کے کان کھڑے ہو جائیں اور دیکھتے ختم ہوتا معلوم کر کے کوئی ناز کو دوڑے۔ کوئی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ تمام سو را یک نما مقدار پر قائم کئے جاتے ہیں۔ جو پہلی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ اور یہ حرکت پانی کی ہوتی ہے +

اب تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ تمام آلات مہول ہیں جن کا ہونا مطلوبہ حرکت کے لئے لازمی ہے۔ اور حرکت کا خاص اندازہ ہونا چاہئے۔ تاکہ اس سے پیدا ہونیوالا نتیجہ خاص اندازہ سے اور مقدار پر ہو +

اسی پر قیاس کہ کے تم حوادث کے واقع ہونے کا حال سمجھ سکتے ہو۔ جو انہی میعاد کے ترجانے پر۔ یعنی اپنے سبب کے موجود ہونے پر اپنے وقت سے مقدم و موخر نہیں ہو اور یہ تمام حوادث اور ان کی میعاد ایک معین و محدود مقدار پر ہوتی ہے **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُونَ** (یونس ۱۰۱) کہہ کر کے رہتا ہے اور اللہ نے تو ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا رکھا ہے) چنانچہ آسمان مثلاً زمین سمندر۔ دریا۔ اور ہوا وغیرہ تمام بڑے بڑے اجسام جو عالم میں موجود ہیں وہ مذکورہ آلات کی مثل ہیں۔ اور آسمان اور چاند سورج وغیرہ ستاروں کو مناسب حساب کے ساتھ حرکت دینے والا سبب اُس سوراخ کے مثل ہے جس سے پانی نکلتا تھا پھر سورج اور چاند وغیرہ کی حرکت کو زمین میں حوادث واقع ہونے کا موجب بنانا ایسا ہے جیسے پانی کی حرکت کو ان حرکات کا موجب بنایا جاتا ہے جن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گیند گر پڑتا ہے جو انقضاء سے ساعت کی خبر دیتا ہے +

آسمان کی مختلف حرکت زمین میں تغیرات اس طرح واقع کرتی ہیں کہ مثلاً سورج جب اپنی رفتار کے ساتھ مشرق میں پہنچتا ہے۔ تو عالم میں روشنی

بچیل باقی ہے۔ اور لوگوں کو ہشیانے عالم کا دیکھنا اور محسوس کرنا میسر ہوتا ہے۔ جس سے ان کو مختلف مثال میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب سورج مغرب میں جا چھپتا ہے تو لوگ کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جب سورج خاص موسم میں آسمان کے مین بیچ میں آتا ہے۔ تو ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ پیش بڑھ جاتی ہے۔ اور سوے پک جاتے ہیں۔ جب سورج دوسری فصل میں آسمان کے ایک کنارے پر جا رہتا ہے۔ تو سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور جاڑا پڑنے لگتا ہے۔ جب سورج اوسط درجے پر ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا موسم آ جاتا ہے۔ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ سبزیاں لگتی ہیں۔ غرض ان مشور باتوں سے جو تم کو پہلے ہی معلوم ہیں۔ بہت سی غیر معلوم باتیں دریافت کر سکتے ہو۔

فصلوں کا تمام اختلاف خاص تناسب پر قائم ہے کیونکہ وہ چاند سورج کی حرکت سے وابستہ ہے۔ خدا نے فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُنْقَبِحَانِ یعنی سورج اور چاند کی حرکتیں حساب کے موافق ہیں۔ پس اس کتاب کا قیام کرنا اور اسباب کلیہ کا بنانا نقصنا ہے۔ اور پہلی تیرہ چشم دونوں میں انجام باقی ہے، حکم ہے۔ اِنَّهُ تَعَالٰی اِن اَنُورِکَ کے لحاظ سے با انصاف حکم ہے۔

جس طرح آلہ اور دھات کے اور گید کی حرکت آریہ نے والے کے ارادہ سے خلق نہیں ہے۔ بلکہ اس کی مقصود وہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو اچھے یا بُرے، مفید یا مضر حوادث واقع ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے خارج نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خواہش اور مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس نے یہ اسباب مہیا کئے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اس کے قول کا کہ وَلَیْلَکَ خَلْقُکُمْ۔

عام مثالوں کے ذریعہ سے امور الہیہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اس قسم کی مثالوں سے مراد صرف تنبیہ ہوتی ہے۔ لہذا مثال کے زیادہ پیچھے نہ پڑو۔ مطلب کی بات کا لحاظ رکھو۔

تنبیہ بندہ کے صدر میں جو حکمت و تدبیر اور قضا و تقدیر ہے وہ تم نہ مذکورہ مثال سے سمجھ گئے ہو گے۔ اور یہ ایک معمولی بات ہے۔ بڑی بات جو بندہ

کے حصے میں ہے۔ وہ ریاضات و مجاہدات کی تدبیر اور دیالیت کی تقدیر ہے۔ جس سے دین و دنیا کی عام ہیئو دی وابستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے یہیں کیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور ادا کیا۔ تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں +

یعنی حقہ جرم خدا کے اس وصف کے مشاہدہ سے بندہ کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر امر پہلے ہی سرانجام ہو چکا ہے۔ اور اس سے گریز کی صورت نہیں۔ وَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَارِئٌ یعنی تقدیر قدرت ہونے والی بات کو کھڑکھٹا ہو چکا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ اسباب اپنے سبببات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اور ان سبب کاسبببات کو زندگی بخشنا اور عباد مقررہ تک قائم و دائم رکھنا واجب اور اٹل ہے + پس جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ وجوب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا موجود ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ واجب لذاتہ نہیں ہوتی۔ لیکن قصائذ فی کی رُوء سے جو چیز نہیں سکتی واجب ہے۔ اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور ہی ہونے والا ہے۔ غم و الم محض نائد ہے۔ اور وہ طلب رزق میں مطمئن قسلی یافتہ اور غیر مضطرب ہوگا +

سوال۔ اس بیان پر دو اعتراض لازم آتے ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ غم و الم، زائد کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ اس کا بھی تو سبب ہے۔ جب یہ سبب جاری ہوتا ہے۔ تو غم و الم کا عارض ہونا واجب ہو جاتا ہے +

(۲) یہ کہ جب ہر امر پہلے ہی سرانجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو پھر فعل عمل کس لئے کیا جاتا ہے۔ وہ سعادت یا شقاوت کے سبب سے فاسخ ہو چکا ہے؟

جواب پہلے اعتراض کا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ ضرور ہوگا۔ اب غم نائد ہے۔ تو اس کا یہ طلب نہیں ہے کہ وہ تقدیر پر نالید اور اس سے خارج ہے۔ بلکہ طلب یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو ہے۔ کچھ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ تقدیر کو دفع نہیں کر سکتا۔ جو امر ہونے والا ہے اس کا غم کرنا خاص جہل پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر اس امر کا ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے ڈرنا اور غم کرنا اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایک طرح مصیبت کے خوف سے قبل از وقت اپنے آپ پر مصیبت اتار کر لیتا ہے۔ اور اگر اس

کا ہونا مقدر نہیں ہے۔ تو غم کے کیا معنی۔ غرض ان دونوں صورتوں سے غم ناپید ہے۔
 عمل و فعل کے متعلق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول جواب ہے کہ
 اعلموا فکل میسر لما خلق لہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے لئے سعادت مقدر
 ہے وہ کسی سبب کے ساتھ مقدر ہے۔ تو اس کا سبب اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ اور وہ
 طاعت ہے۔ اور جس شخص کے لئے بدبختی مقدر ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی سبب سے مقدر ہے
 اور وہ یہ کہ وہ اسباب سعادت پر کاربند ہونے میں مستی کرتا ہے۔ اور کبھی اس مستی کا باعث
 یہ ہوتا ہے کہ اُس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ اگر میں خوش قسمت ہوں تو عمل کی ضرورت
 نہیں۔ اور اگر بدبخت ہوں۔ تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ جیل ہے۔ کیونکہ وہ اتنا نہیں
 سمجھتا کہ اگر خوش قسمت ہوا۔ تو اسی لئے خوش قسمت ہو گا کہ وہ خوش قسمتی کے اسباب یعنی
 علم و عمل پر چلتا ہے۔ اگر یہ اسباب اس کو میسر نہ ہونے۔ اور وہ ان پر نہ چلا۔ تو یہ اُس کی
 بدبختی کی نشانی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فقیہ بننے کی تمنا کرتا ہے۔ جو امامت کے درجہ کو
 پہنچا ہوا ہو۔ تو یہ مشورہ دیا جائیگا کہ علم پڑھو۔ خوب کوشش اور نگاہِ محنت کئے جاؤ۔ اور
 وہ کہے کہ خدا نے ازل میں میری امامت کا درجہ لکھ دیا ہے۔ تو میں اس کوشش کا محتاج نہیں ہوں
 اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جہل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے
 تو اس کو یہی کتا پڑ گیا کہ اگر میرے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو گیا ہے۔ تو یقیناً تیرے لئے
 ازل ہی سے جہل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو ازل سے امام لکھا گیا ہے۔ اُس کے لئے آج
 بھی مہیا ہوتے ہیں۔ اور وہ ان اسباب کو کام میں لاتا ہے۔ اور وہ ایسے ہیودہ خیالات اور
 وسوسوں کو دور کرتا رہتا ہے جو اس کو مستی ادھا کارہ میں پکڑا دے کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ
 جو شخص کوشش نہیں کرتا۔ وہ قطعاً امامت کا درجہ نہیں پاتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا
 ہے۔ اور اُس کے لئے کامیابی کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حصول غرض کی تہا
 سچی ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ برابر اپنی کوشش پر قائم رہے۔ اور کوئی مانع ایسا پیش نہ آئے
 جو اس کی رفتار کو روک دے۔

اس لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سعادت اُس شخص کا حصہ ہے جس کو خدا تعالیٰ
 نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ اور سلامت قلب ایک ایسی صفت ہے۔ جو کوشش سے حاصل

کی جاتی ہے جس طرح فقہ نفس اور فقہ امامت کو شش سے چل کی جاتی ہے، کچھ بھی فرق نہیں۔ ہاں شاہدہ حکم میں بندوں کے مختلف ہیں۔ بعض غایت کو دیکھتے ہیں۔ کسان کا انجام کس حالت پر ہوتا ہے۔ اور بعض ابتدا کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نے ازل میں کیا لکھ دیا ہے۔ اور یہ لوگ اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ کیونکہ کافہ ابتدا کے تابع ہے بعض ماضی و مستقبل دونوں سے دست بردار ہیں، وہ ابن الوقت ہیں۔ یہ لوگ موجودہ حالت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور خدا کی تقدیر کے مواقع پر راضی ہیں۔ وہ پہلے سائے لوگوں سے افضل ہیں۔ بعض حال و ماضی و استقبال سب سے کنارہ کش ہیں۔ ان کا دل حکم میں مستغرق اور شہود میں مصروف ہے۔ یہ درجہ سب بالاتر ہے +

(۳۰) الْعَدْلُ

(منصف یعنی فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا)

عَدْلُ کے معنی عادل۔ اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ حق المقدور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا احوال آسمان سے لیکر زمین تک تعلق رکھتے ہیں، ظلم حاصل کرے۔ حق کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے مکر اور سہ کر غور و فکر کے کسی قسم کی کمی یا قصور نہ پایگا۔ تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دیگی۔ اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دیگا۔ اس وقت عدل خداوندی کے معانی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی جسمانی و روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں۔ اور ہر شے اس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد (عالیٰ جو ملہ) ہے۔ اور ہر چیز کو اس کی مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدل ہے + چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آسمان اور ستارے ہیں۔ خلق نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے +

زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اس پر پانی کو جگہ دی ہے۔ پھر پانی پر ہوا کا مقام

بنایا ہے۔ اور ہر پستان قائم کئے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ تو سارا نظام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کے لئے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اکثر لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ لہذا ہم عام لوگوں کے فہم و ادراک کا لحاظ رکھ کر کہتے ہیں کہ انسان کی طرح اپنے بدن کے متعلق غور کرے، جو مختلف اعضاء سے مرکب ہے۔ جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پہلے تو خد نے ہڈی۔ گوشت اور چرم سے مرکب کیا ہے۔ ہڈیوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے۔ اور گوشت کو ان کا غلاف بنایا ہے۔ اور چرم گوشت کا غلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے۔ اور اندر کی چیز باہر رکھی جا تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔

اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے۔ تو ایک اور مثال سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء مثلاً اٹھ۔ پاؤں۔ آنکھیں۔ ناک اور کان پیدا کئے ہیں۔ تو وہ انسان کے پیدا کرنے میں تو جواد ہے۔ اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عدل ہے۔ مثلاً آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لئے بدن میں تمام مقامات کی بر نسبت زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ اگر اس کو گتھی پر۔ یا پاؤں پر۔ یا اٹھ پر یا کھوپری پر بنایا ہوتا۔ تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا، وہ مخفی نہیں۔ اور اسی طرح اُس نے اُتھوں کو کندھوں سے متعلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کھوں میں۔ یا گھٹنوں پر لگا دیتا۔ تو اس سے خلل آتا۔ وہ مصلح ذیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس میں جمع کئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظام خلل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے۔ تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائیگا۔ بالا جمال اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اُس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اُسی جگہ کے لئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے اُنیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی۔ تو ناقص یا باطل یا خراب یا بد نما اور غیر متناسب ہوتی۔ تاک کہ چہرہ کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایک خسرہ میں بنایا ہوتا۔ تو اُس کے موجودہ فوائد میں ضرور کمی آ جاتی۔ اور تمہارے اس کی حکمت کا تجویزی تہ لگ جاتا۔

درجہ ہو کہ سوچ کو جو خدا نے چوتھے آسمان پر بنایا ہے۔ تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے بلکہ اُس نے بجا کیا ہے۔ اور اُس کو ایسے مقام پر رکھا ہے۔ جو اس کے مقاصد حاصل ہونے

نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنادیا تو وہ ظلم کا مرکب ہو گا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا اور اس کی تفصیل تمام حدود و مشایخ کی رعایت ہے۔ اور ہر شخص کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے، جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہئے وہ ظاہر ہے +

لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ ظلم ایسا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع بخانی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں۔ کتابوں۔ اور اموال سے بھرا ہوا غراناہ کھولے۔ اور اسوآل تو فحشی لوگوں کو دے ڈالے۔ اسلحہ اہل علم کے حوالہ کرے اور ان کو قلعوں کی گنجیاں دے۔ کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے۔ اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالہ کر دے۔ تو اس نے نفع تو پہنچایا۔ لیکن اس نے ظلم بھی کیا۔ اور عدل سے کنارہ کشی کی۔ کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا۔ اور اگر مریض کو دوا میں پلانے، پچھنے کا تو نصیب نہ کھولنے میں ایذا دی اور بچر کیا۔ اور مجرموں کو مارنے۔ ماتھے پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی تو وہ عادل سمجھا جائیگا۔ کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے +

دین کی حجت سے اس وصف کے مشابہہ میں بندہ کا حوصلہ اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس کی تدبیر اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں۔ کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں۔ اور وہی ہی ہیں جیسی چاہئیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی۔ جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی۔ جیسے کہ اگر مریض کو پچھنے نہ لگوئے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے۔ جو پچھنے کی رو سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انگارہ و اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے +

زمانہ کو بڑا بھلا نہ کہنا چاہئے۔ اور نہ اشیا کو فلک سے منسوب کرنا چاہئے۔ اور نہ اس پر اعتراض کرنا چاہئے۔ جیسے عام لوگوں کی عادت ہے۔ بلکہ یہ سمجھ کر یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ہر کچھ ایک مناسب ترتیب سے اپنے مقاصد کے ساتھ مرتب ہیں۔ اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے +

(۳۱) اللَّطِيفُ

(باریک بین)

اس نام کی ستمی وہ ذات ہے جو مصنفوں کی باریک باریک باتیں جانتی ہے۔ اور ان کو ان کے ستمی کی طرف ستمی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچاتی ہے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے۔ تو لطیف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لئے متصور ہے +

خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر رابطہ ہے۔ اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی بلکہ ہر معنی بات اس کے علم میں ایسی ہی ظاہر ہے جیسے کئی بات کچھ بھی فرق نہیں فعال میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شامل نہیں آ سکتی کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو۔ اور اس میں مہربانی کے معنی سمجھتا ہو جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا۔ اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طویل چاہتی ہے۔ اور امید نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسیوں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ہاں اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جاسکتا ہے +

خدا کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے۔ تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے۔ خواہ رات کا اندھیرا ہو۔ ذرا اور کوئی اس کو سکھاتا ہے۔ اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ اندھے کو تولد کر چوہنہ لگاتا ہے۔ اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیلاہونیکے وقت دانت نہیں بناتا۔ کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چلنے کے لئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اُگاتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک ڈارحیں ہیں جو طعام کو پیسنے کے لئے ہیں۔ اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں۔ اور ایک سلسنے کے دانت ہیں۔ جو کاٹنے کی خاطر ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام طعام کو دانتوں کی پٹی میں ڈالنے کے کام

پر امور کرتا ہے +

ایک لقمہ کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے۔ جو بندہ کو بلااشت و غمہ آتا ہے۔ اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا۔ کسی نے بیج بویا۔ کسی نے سینچا۔ کسی نے فصل کو کاٹا۔ کسی نے کھدیاں سے غلہ نکالا۔ کسی نے اس کو پیسا۔ کسی نے گوندھا۔ کسی نے پکایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل اختتامِ بحث ہے +

الفرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا جو ادا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی موصود ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام مناسب میں رکھا ہر عدل ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی لطفیف ہے۔ اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسما کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا +

بندوں پر اس کا ایک لطف یہ ہے کہ اُس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے۔ اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے +

ایک لطف یہ ہے کہ تموزی سی بہت یعنی دیوی عریض غنیف کو شش کرنے پر ان کو بادی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ اس عر کو اید کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں +

ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں سے صاف دودھ۔ اور سخت پتھر و سلف سے نفیس جواہر۔ اور کسی سے شہد۔ اور کپڑے سے ریشم۔ اور سیپے موقی پیدا کرتا ہے۔ ان سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گنڈے لطفے سے پیدا کرے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ۔ اپنی امانت کا حامل۔ اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے۔ اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا +

تنبیہ اس وصف سے بچنے کا خاص حصہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ خدا کی طرف بلانے۔ اور سعادتِ آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ طماننت کرے۔ بلا اس کے کہ تحقیر۔ سختی۔ طرائی اور تعصب کرے +

سب اچھا لطف جس میں قبولِ حق کی ایک شش موجود ہوتی ہے۔ وہ پاک عادت

انچھ مسائل افدنیک اعمال ہیں۔ کیونکہ چکنی چپڑی باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ مؤخر اور پز ٹلف ہوتے ہیں +

(۳۲) الْخَبِيرُ

(آگاہ۔ دانائے عالم۔ عارف)

خَبِيرُ وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں۔ عالمِ سفلی اور عالمِ بالا میں کوئی بات ہو۔ کوئی ذرہ حرکت کرے۔ یا ساکن ہو۔ کوئی جان بقیار ہو۔ یا مطمئن ہو۔ اس کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ اور مہتے کے رُوسے علیہ ہے۔ لیکن علم کو جب باطنی ہمیدوں سے منسوب کیا جائے تو وہ خبیۃ کہلاتا ہے۔ خبیۃ دالے کو خبیو کہتے ہیں +

تبیین۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے پہنچنے بن اولیٰ کے عالم میں جاری ہوتی ہو، خبر رکھتا ہو۔ قلب جن جیسی ڈھکی بڑائیوں سے متصف ہو جاتا ہے۔ مثلاً باطنی خیانت، دنیائے دون کے لئے ہر وقت مائے مائے پھرنا، بُرائی کی نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، اور انہ کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری قبرت والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کو خوب امتحان لیتا رہا ہو۔ اور اس کے کرو تلبیس اور فریب کو اچھی طرح پہچانتا رہا ہو۔ اور اس کے مقابلہ اور مخالفت کے لئے کربستہ ہو جائے۔ اور اس سے بچنے لگے۔ یا بندہ خَبِيرُ کہلانے کا پورا مستحق ہے +

(۳۳) الْحَكِيمُ

(بزدبار)

حَكِيمُ وہ ذات ہے، جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت تھے دیکھے۔ پھر بھی وہ غضب میں بقیار نہ ہو۔ نہ اس کو غصہ عارض ہو۔ اور باندہ جو دُوسے اقتدا کے وہ ہے جو حکمی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَوْنُوا حِدُ اللَّهِ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكْ عَلَىٰ هَٰمَامًا مِنْ دَابَّةٍ یعنی اور اگر خدا لوگوں کی بد اعمالیوں پر گرفت کرنے لگے۔ تو رُوئے زمین پر کسی جان دار کو

زندہ نہ چھوڑے +

تنبیہ حکیمانہ کے وصف سے بندہ کا حقد ظاہری ہے۔ اتنا سمجھ کر کہ تم
بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے۔ جو شرح و تفصیل کا محتاج نہیں +

(۳۴) الْعَظِيمُ

(بزرگ۔ بڑا)

واضع ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے چنانچہ کہا
کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے۔ اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض او
عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے +

اسم عظیمہ دو قسم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری
نظر آ جاتی ہے۔ دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور مادی ہونا متصور ہو سکے
جیسے زمین۔ آسمان وغیرہ۔ دیکھو ہاتھی ایک عظیم مخلوق ہے۔ پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے لیکن
یہ چیزیں نگاہ میں پوری کی پوری ہما سکتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے بچنے کی اشیاء کے مقابلہ میں عظیم
ہیں۔ اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اُس پر حاوی ہو سکے
یہی حال آسمان کا ہے۔ پس یہ چیزیں درکات بصر میں مطلقاً عظیم ہیں +

درکات بصیرت (جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں) میں بڑا تفاوت ہے بعض کی کثرت
حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے۔ اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے۔ جن اشیاء کی حقیقت
پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا مادی
ہونا متصور ہو سکے۔ اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں +

دوئم وہ جن کا عقل کے ماطہ میں ناقصیت کسی طرح متصور ہو ہی نہ سکے۔ اور یہ وہ
عظیم مطلق ہے جو تمام عقول کی حدود سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کسی حقیقت
اور بھید کو پا نا متصور میں سکتا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا بیان فن اول میں
گزر چکا ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عظیم انبیاء و علمائیں۔ جن کی تھوڑی سی
صفات کا بھی اگر کوئی عقائد تصور کرتا ہے۔ تو نسبت و عجب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے

اور دل میں ان کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں ماورائے استاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیمہ ہے کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے۔ تو اگر وہ اس کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے تو یہی اس کی طرف اضافت کرنے سے عظیمہ نہیں کہلائیگا +

جو عظیمہ خدا کے سوا کسی اور چیز کے لئے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے۔ ایسا عظیمہ عظیمہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف اضافت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف خدا کی عظمت کے کیونکہ وہ عظیم مطلق ہے۔ بطریق اضافت عظیمہ نہیں +

(۳۵) الْغَفُورُ

(بہت بخشنے والا)

یہ اسم غَفَّاد کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو غَفَّاد میں نہیں کیونکہ غَفَّاد کا مبالغہ متکرر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فعال کا صیغہ کثرت فعل پر وال ہے۔ اور فَعُول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر وال ہے۔ لہذا یہ پس وہ غَفُور ہے۔ اس لئے کہ وہ پوری اور مکمل غفران والا ہے جس کے وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے متعلق یہی پیچھے ذکر ہو چکا ہے +

(۳۶) الشَّكُورُ

شکُور وہ ہے جو فتوری سی طاعات کے عوض میں بہت سے دے دے عطا فرماتا ہے۔ اور چند روزہ عملوں کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے۔ اور جو کوئی نیکی کا کئی کئی عوض لے، اس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا۔ اور جو کوئی عمن کی تعریف کرے، اس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عمن کا شکر ادا کیا + اگر عمن و عمن کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکُور

مطلق کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے۔ اس کا شمار دھن نہیں ہے۔ دیکھو بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا

هَيْئًا يَمَّا اسْتَلَفْتُكَ فِي الْاَيَّامِ الْحَالِيَةِ یعنی خوب مزے کے ساتھ کھا دیا، بعض اُن عملوں کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کئے۔ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے۔ اور پروردگار عالم جب اپنے بندوں کے عملوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو اپنے ہی فعل کی تعریف کرتا ہے۔ کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکوہ کر سکتا ہے۔ جس کو کچھ ملے اور شکوہ کرے، تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکر ادا ادا کرے۔ وہ تو شکوہ کر سکتا ہے نہ ہی نہایت ہی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو تعریف کرتا ہے۔ وہ اس قسم کی ہے۔ جیسے وَالَّذَا كَرَّمْنَا اللَّهَ كَرَّمَ ذَاكَ وَالَّذَا كَرَّمَ ذَاكَ كَرَّمَ ذَاكَ كَرَّمَ ذَاكَ اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں اور جیسے يَفْعَلُ الْعَبْدُ اِنْ اَتَاكَ اَدَّابًا کیا اچھے بندے تھے اگر بات بات میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے وغیرہ اور یہ تمام خدا کا عطا ہے +

تنبیہ۔ بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکر کیوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے احسان پائس کی تعریف کرے۔ اور کبھی اس کی نیکی کا کئی گنا عوض دے۔ اور یہ بات اچھی خدمتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَنْ كَثُرَ شُكْرُ النَّاسِ كَثُرَ كَرَمُ اللَّهِ (جو بندوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر یہ کب ادا کرے گا) خدا کے حق میں اس کا شکر بہ ضرورت مجاز اور توسع کی قسم سے ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ تعریف کرے گا۔ تو اس کی پوری تعریف نہ ہو سکیگی۔ اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت خود اللہ کی ایک دوسری نعمت ہے۔ بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ عین اس کا شکر بھی ایک دوسری نعمت ہے +

اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرے۔ بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے۔ اور یہ بھی خدا کی توفیق اور نیکائی کے ساتھ ہے +

بندہ کے شاکر ہونے میں اور اس بات کے تصویر میں ایک باریک نکتہ ہے جس کو ہم نے کتاب احیاء علوم الدین کی کتاب الشکر میں بیان کیا ہے۔ وہ ان احکام کے یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں +

(۳۷) اَلْعَلٰی

(نہت اونچا)

تجلی ہے وہ ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہوں۔ اور یہ اس لئے کہ علی، علو سے مشتق ہے۔ اور یہ اس علو (بلندی) سے ماخوذ ہے جو سفل (پستی) کا مقابل ہے۔ اور وہ یا تو عکس درجوں میں ہوتا ہے۔ یا عکس درجوں میں اور ان تمام جہاں میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں۔ اور یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں۔ جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو، اس کو علو مکانی ہے۔ اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اُس کو رتبہ کا علو ہے۔ اور عقلی درجات احسنی درجات۔ درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و معلول اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کال و ناقص کے مابین ہوتا ہے +

چنانچہ تم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو۔ اور دوسری شے تیسری کی سبب ہو۔ اور تیسری چوتھی کی۔ اور مثلاً یہ سلسلہ دس درجوں تک چلا جائے۔ تو دسویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی۔ لہذا وہ سب سے اسفل ہے۔ اور پہلا سبب پہلے درجہ میں واقع ہے۔ لہذا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہوگا تو یہ فوقیت معنوی ہے مکانی نہیں۔ اور علو سے مراد فوقیت ہے +

تیز عقل کے معنی سمجھنے کے بعد واضح ہو کہ موجودات کی تقسیم متفاوت درجات میں عقل کی رو سے جس طرح بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام اقسام کے درجوں سے بالاتر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے برتر کوئی درجہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ وہ عقلی مطلق ہے۔ اور جو اس کے سوا ہیں۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف سے نہت کرنے سے عقلی ہیں اور اوپر والوں کے مقابلے میں سافل اور گھٹیا ہیں +

عقلی کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور سبب پر تقسم ہیں۔ سبب سبب سے ایک درجہ اوپر ہے۔ پس مطلق فوقیت صرف سبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں منقسم ہے۔ اور زندہ مخلوقات کی دو قسم ہیں۔ ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے۔ اور وہ حیوان ہیں۔ دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے علاوہ

عقلی ادراک بھی محال ہے۔ اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب کا وٹ ڈالیں۔ اور وہ انسان ہے۔ دوسرے وہ جن کا ادراک مکہ رات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا ان کمالات میں مبتلا ہونا ممکن ہے، لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے۔ اور انسان جو ان سے اوپر اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر۔ پس وہ علیٰ مطلق ہے کیونکہ وہ خود زندہ اور جان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا۔ اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ اور ہرے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجے میں واقع ہوئی ہے۔ انتہائی رتبے میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اسی طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ علم پہلے ادراکِ بصر کے لحاظ سے معزز کئے گئے ہیں۔ اور عوام کا درجہ ہے۔ پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اور ان کو انکھ کے ادراک اور عقل کے ادراک میں معارضہ محسوس ہوا۔ تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لئے جن کو خواص نے سمجھ لیا۔ اور عوام نے نہیں سمجھا جن کا ادراک حواس ظاہری سے آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جو جانوروں کا درجہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض لٹو اڑنے کی رُو سے، اور علو کا تصور ظرف مکانی کی رُو سے۔ اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی رُو سے سمجھتے ہیں +

اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ کیونکہ وہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔ گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے۔ اور وہ ذات موجود جو اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقایرہ کے ساتھ متقدر ہونے سے منزہ ہے۔ وہ رتبہ میں سب کے سب اجسام کے اوپر ہے۔ لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جوڑ کر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے۔ پس جو عرش سے بھی بالا ہو گا۔ وہ سب بالا ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے۔ جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہو گا۔ جو سلطان سے نیچے ہیں یا وہ آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھتا ہے واقعی ہنسی کے لائق ہے اور باہیمانہ

اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کن کن درجہ پر بیٹھتے ہیں، تو اس کو کتنا پڑھا کہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ پر بیٹھتا جو اس کے سر پر بیٹھتی ہوئی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے بلکہ اس کے پہلو پر بیٹھتا ہوگا۔ تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہیگا کہ تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جلتے ہو۔ اسی اس فوقیت سے مراد ترتیب کی فوقیت اور صدر کا قرب تھا۔ نہ کہ سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو صد مہاراج مجلس کا مستند ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے۔ جو صدر سے دُور ہے۔

اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس حریف کی دو طرفیں ہوں۔ اس میں بلا تینیں ایک طرف کو فوقی اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کہتے ہیں۔

تنبیہ۔ بندہ کا علیٰ ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ انبیاء و ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے۔ جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی جڑ نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن وہ علو مطلق کے مقابل میں قاصر ہے کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علو ہے نہ کہ کل کے لحاظ سے، دوسرے دو وجود اور واقع کے لحاظ سے علو ہے نہ کہ بطریق و وجوب۔ بلکہ یہ امکان اس کے مقابل ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جاسکے جو اس سے بھی بالا ہو۔

پس علیٰ مطلق وہ ہے جس کو حسبِ جُوب فوقیت حاصل ہو۔ نہ کہ بالانصاف اور نہ کہ حسبِ جُود، جس کے ساتھ نقیض کا امکان متعارف ہو۔

(۳۸) الْکَبِیْرُ

کَبِیْر سے مراد صاحبِ کبریا۔ اور کبریا سے مراد ذاتِ کمال ہے۔ اور کمال ذات کے معنی کمال و جُود۔ اور کمال جُود میں دو باتیں شامل ہیں:-

پہلی بات اس کا اذلی ہوا بدی و دام ہے۔ پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں، وہ ناقص ہے۔ اور اسی لہذا جب کسی انسان کی عمر ماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کَبِیْر

کہتے ہیں جس سے مراد کبیر الثن یا لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اس کو عظیم الثن نہیں کہتے۔ کیونکہ اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیمہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس جب شخص کبیر کہلاتا ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ ذات جو انکل سے آبد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے۔
تو بطریق اولیٰ کبیر ہے +

دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے۔ پس جس شے کا وجود فی نفسہ کمال ہو۔ جب وہ کمال اور کبیر ہو۔ تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو۔ سب پہلے کمال اور کبیر ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے کبیر و کمال شخص ہے جس کی صفات کمال صرف میں یا بندہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ پس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے +

بندہ کا کمال اس کی عقل۔ پرہیزگاری اور علم میں ہوتا ہے۔ پس کیونکہ وہ عالم اور پرہیزگار شخص ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کا پیشوا ہو۔ جس کے نزدیک وہ علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو کہ عمل بھی کرے وہ عالم بالائیں عظیم کہلاتا ہے +

(۳۹) اخفیظ

(نگہبان)

حقیقت بہت بڑی نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی حفظ کے معنی کو سمجھو ہی سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اور حفظ دو طرح ہے :-

ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے مقابلہ میں اعدام ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان۔ زمین۔ ملائکہ وغیرہ لمبی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ چھوٹی عمر والی موجودات کا حافظ ہے +

دوم۔ جو حفظ کے زیادہ ظاہر معنی ہیں وہ متعدی اور متضا و چیزوں کو ایک دوسری سے بچانا ہے۔ اور اس متعدی سے وہ متعدی ایسے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے

کیونکہ وہ دونوں طبعا ایک دوسرے کے مخالف۔ اور ایک دوسرے پر تعدی کرنے والے ہیں۔ یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یا آگ، پانی کو بخار کی صورت میں بدل کر ہوا بنا دیتی ہے۔ اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور معاندت ظاہر ہے۔ جو ایک دوسرے کو دباؤتی رہتی ہیں۔ اس طرح رطوبت اور بیوست میں جو مخالفت ہے، ظاہر ہے۔ اور تمام اجسام ارغنی انہیں مخالف ارکان سے مرکب ہیں۔ کیونکہ جاندار کے لئے حرارت غریزی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہے تو زندگی نہ ہے۔ اور رطوبت بھی ضروری ہے، جو اس کے بدن کی غذا ہوتی ہے، جیسے خون وغیرہ۔ اور بیوست لازم ہے، جس کے ساتھ اس کے اعضا مضبوط اور باہم پیوستہ و چسپاں رہتے ہیں خصوصاً وہ اجزاء جو سخت ہیں، جیسے ہڈی۔ اور برودت بھی ضروری ہے۔ جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ مستعمل رہے۔ اور باطنی رطوبتوں کو قوت بخالانے اور تحلیل کرنے نہ پائے +

یہ چاروں ارکان باہم متضاد ہیں اور متضاد ہی اور متضاد ہی نے ان کو انسان کے چمڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے مگر وہ ان کی حفاظت ٹکرتا تو وہ باہم لگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے پھٹ جاتے۔ اور ان کی باہمی ترکیب متزاج باطل ہو جاتا۔ اور وہ مغضے باطل ہو جاتا جس کو ترکیب مزاج کے ساتھ قبول کرنے کے لئے وہ مستعد ہوا تھا +

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہلے تو تعدیل قوت سے اور پھر ادا و مغلوب سے

کرتا ہے +

تعدیل یہ ہے کہ مثلاً قوت بار و کا درجہ قوت حار کے برابر ہو۔ تاکہ جب وہ دونوں جمع ہوں، تو ایک دوسری پر غالب نہ ہو سکیں۔ بلکہ ایک دوسری کی ممانعت کریں۔ کیونکہ جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی تو مغلوب کون ہو۔ پس وہ ایک دوسری کا مقابلہ کریں اور ان کے مقابلے اور برابر کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے۔ اسی سے مراد اعتدال مزاج ہے +

دوم مغلوب کو اس چیز کے ساتھ ادا و دنیا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے غالب کا مقابلہ کرے مثلاً حرارت و برودت کو فنا کرتی اور سوکھاتی ہے۔ پس جب وہ غالب آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور حرارت اور بیوست غالب آتی ہیں

اور ضعیف کی امداد سر و ترجم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ پانی ہے پیاس کا مطلب یہی ہے کہ سر و ترجم کی ضرورت پیش آتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے سر و تراشیا برو دت اور رطوبت کی مدد کے لئے بنائی ہیں کہ جب ایک ان میں سے غالب ہو، تو اس کی مخالف چیز کو مقابلے میں بکھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے۔ اور یہ امداد ہے۔ اور یہ غذا و دوا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کام دیتے ہیں۔ اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں یہ امداد تکمیل کو پہنچی ہے۔ اور یہ تمام امور حیوانات اور متضاد اجزاء کے مرکبات کے بدنوں کی حفاظت کے لئے ہیں۔ اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخلی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی ہلاکت کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ جیسے خونخوار درندے اور جانی دشمن۔ پس ان سے محفوظ رکھنے کیلئے چند ایسے جاسوس پیدا کئے ہیں، جو دشمن کے قریب آنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ اور وہ اس کے مقدمہ کی ہمیشہ ہیں۔ جیسے آنکھ کان وغیرہ۔ پھر اس کے لئے طاقتور ہاتھ۔ اور سلحہ عطا کئے ہیں جن میں سے بعض مدافعت کا کام دیتے ہیں، جیسے زہرہ اور دھال۔ اور بعض خارجہ جیسو سکوار۔ پھری۔ بندوق وغیرہ۔ پھر بسا اوقات انسان فح آفت سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کو آلا گریز سے مدد دی ہے۔ اور پاؤں سے چلنے والے جانداروں کے لئے پاؤں ہیں۔ اور پرندے کے لئے بازو ہیں +

اسی طرح خدا نے جملہ ذی حیات کی حفاظت عالم علوی و عالم سفلی کے ذریعے اور پتے پتے پر عادی ہے۔ یہاں تک کہ میوے کے گودے کو سخت چھلکاؤ پونس کی طراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ ہے۔ اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں تاکہ ان سے بعض تلف کرنے والے جانداروں کا و فیدہ ہوتا ہے۔ پس کانٹے نباتات کے ہتھیار ہیں۔ جیسے حیوانات کے ہتھیار سنگ۔ پتھر اور ٹھکیاں ہیں۔ بلکہ پانی کے قطرہ قطرہ کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہیں۔ جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں +

دیکھو اگر پانی کو کسی برتن میں مدت تک پرا رہنے دیا جائے۔ تو وہ ہوا بن جاتا ہے اور ہوا اس سے تری کی صفت دور کر دیتی ہے +

اگر تم پانی کے کسی برتن میں اٹھلی ڈال دو۔ اور پھر اس کو نکال کر اٹھی کرو تو اس سے

ایک قطرہ نیچے کو ڈھلکائیگا۔ لیکن اُنھکی کے سرے پر اگر رہ جائیگا۔ انگلی سے جدا نہ ہوگا۔ حالانکہ پستی کی طرف بہنا اس کا طبعی خاصہ ہے۔ اگر وہ بہ جائے تو چھوٹا ہونے کے باعث ہوا کے غلبہ سے فنا ہو جائیگا۔ اسی لئے وہ برابر جھک رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے ساتھ باقی تری بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گر جاتا ہے ہوا اُس کو اپنی جنس میں ملا لینے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے جب کہ وہ کمزور اور اُس کا مخالف (یعنی ہوا) طاقتور ہو تا ہے۔ اور اُس کو باقی تری کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اس پر ہوتا ہے + حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مینہ کی ہر گوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوند زمین میں اپنی قرار گاہ پر جا پہنچتی ہے + اور حق یہ ہے، اربابِ بصائر کا باطنی مشاہدہ اس پرالات کرتا ہے۔ غرض اس حید پر نہ صرف تقلید کی رُو سے یقین کرنا چاہئے۔ بلکہ از روئے عقل بھی اس کو درست ماننا چاہئے + خدا کا آسمان و زمین اور امان کی درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے۔ جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے۔ اور اسی سے اس اسم کے معنی معلوم کئے جاسکتے ہیں نہ صرف لغوی اشتقاق کے سمجھنے سے۔ اور مجمل طور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے حفیظ وہ ہے، جو اپنے اعضا اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنے دین کو غضب کے حملے۔ شہوت کے فریب۔ نفس کے مکر، اور شیطان کے دلوں کے سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے قریب ہے۔ اور امان بربادی بخش مشاکلا لے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے +

(۴۰) اَلْمَقِیْتُ

(مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانوالا)

اس کے معنی ہیں غذاؤں کا پیدا کرنے والا۔ اور بدنوں کی غذا یعنی کھانے کی چیزیں بدنوں تک پہنچانے والا۔ اور دلوں کی غذا یعنی معرفت دلوں تک پہنچانے والا۔ پس مَقِیْتُ، رازق کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس کی نسبت خاص ہے۔ کیونکہ رزق غذا اور غذا

کے سوا دوسری چیزوں کو شامل ہے۔ اور غذا وہ چیز ہے جو صرف قوام بدن کو کافی ہو سکے +
مُحَقِّقَات، مستولے (غالب) اور قادر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پہلا قدرت
 اور علم کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے۔ ان معنوں پر خداوند تعالیٰ کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ وَ
 كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّحَقِّقًا یعنی اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور قادر ہے +
 غرض اس لحاظ سے **مُحَقِّقَات** کے معنی میں قدرت اور علم کا مفہوم داخل ہے
 علم کا بیان تو گزشتہ جگہ - قدرت کا بیان آگے آئے گا۔ اس معنی کی رُو سے خدا کی صفت **مُحَقِّقَات**
 صرف صفت قادر کی نسبت اور صرف صفت عالم کی نسبت زیادہ مکمل ہے کیونکہ
 وہ اکٹھا ان دونوں میں پڑا ہے۔ اور اس جہت سے یہ اسم تراویف سے نکل گیا +

(۴۱) الْحَسْبُ

(کافی)

حَسْبُ سے مراد ہے کافی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی اس کا ہو جائے، وہ اس
 کے لئے کافی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ اس وصف کی
 حقیقت خدا کے سوا اور کسی کے لئے متصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو
 اس کی حاجت ہوگی۔ تو اپنے وجود۔ اور دوام وجود اور کمال وجود کے لئے ہوگی۔ اور خدا
 کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر
 چیز کے لئے کافی ہے نہ کہ صرف اشیا کے لئے، یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ
 اشیا کا وجود مقصّل ہو۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود
 مکمل ہو۔ اور تم کو یہ ظن بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جب تم کو کھانے پینے کی۔ اور زمین، آسمان اور
 سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی۔ تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے۔ اور وہ تمہارے لئے
 کافی نہ تھا۔ کیونکہ اسی نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی
 ہیں۔ وہی تمہارے لئے کافی ہیں۔ اور یہ بھی خیال تک نہ کر دو کہ جو بچہ ماں کا محتاج ہے جو اس کو
 دودھ پلاتی ہے۔ اور پرورش کرتی ہے۔ اللہ اس کا **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ بلکہ اللہ
 ہی اُس کے لئے کافی ہے جس نے اُس کی ماں کو پیدا کیا۔ اور اُس کے پستانوں میں دودھ
 بنایا۔ اور بچے کو دودھ پینے کی ہدایت کی۔ اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی۔

یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پینے دیا۔ پس انہیں اسباب کفایت حاصل ہوئی ہے۔ اور اشد
اکیلا پنچے کے لئے ماں کو پیدا کرنے والا ہے +

اگر تم چاہے کہا جائے کہ اکیلی ماں بچے کے لئے کافی ہے۔ تو تم فوراً ماں میں ماں ملادو
آنا کہنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ماں اس کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ کا محتاج ہے۔
اور جب وہ دودھ نہ ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ بچہ دودھ کا محتاج تو
ہے۔ مگر دودھ بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوا۔
مگر تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ماں اور کیا دودھ دونوں خدا کی
طرف سے ہیں۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں۔ پس وہ اکیلا شخص کے لئے کافی ہے۔ اور اس
کے سوا اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ بلکہ اشیاء ایک دوسری سے
متعلق ہوتی ہیں۔ اور سب کی سب خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں +

تنبیہ۔ بندہ کو اس صفت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مگر بطریق مجاز بعید اور لمحاظ
سرسری نظر اور عن عام کے۔ مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گو وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیلئے
ہے۔ لیکن وہ فی الحقیقت کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فی الحقیقت کافی ہو سکتا ہے
کیونکہ بنفسہ تو خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بنفسہ اپنے آپ کے لئے کافی ہے
تو غیر کے لئے کب کافی ہو سکتا ہے +

بندہ کا کافی ہونا خلق عام کے لحاظ سے اس لئے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مستقل
بالکفایت ہے۔ تو بھی وہ اکیلا کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایسے عمل کا محتاج ہے۔ جو اس کے
فضل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو۔ کم از کم ایک کا محتاج ہوگا۔ جو محل علم ہے۔ تاکہ وہ تعلیم میں
کافی بن سکے۔ اور ایک معده چاہئے، جو کھانا پینے کی جگہ ہوتا ہے۔ تاکہ وہ بدن میں کھانا
پہنچانے کے لئے کافی ہو سکے۔ علاوہ ان کے وہ اور بہت سی اشیاء کا محتاج ہوگا جس کا کوئی
شمار نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور خدا کا کافی
ہونا اس لئے صحیح ہے کہ وہ خالق فعل ہے۔ اور خالق محل ہے۔ اور شرائط قبول خالق ہے +

بندہ کا کافی کہلانا سرسری نظر سے اس لئے ہے کہ بجا اوقات ایک فاعل پر نظر
پڑتی ہے۔ اور اس کے سوا اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا۔ پس وہ دیکھتا ہے یہ فاعل
ہی کافی ہے حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے +

باقی بندہ کا مقصد جو اس اسم سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی ہمت و ارادہ میں خاص اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کا ارادہ نہ کرے۔ نہ جنت کی خواہش رکھے۔ نہ اس کا دل دوزخ سے بچنے کی تدبیریں کرنے میں مصروف ہے۔ بلکہ خاص خدا کے خیال میں ڈوبا ہے۔ اور جب اس کے جلال کا پر تو اس پر پڑے تو کہے "بس ہی مجھے کافی ہے۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ درکار نہیں۔ باقی شیا خواہ مخواہ سے جائیں یا رہیں +

(۴۲) الْجَلِيلُ

(بزرگ قدر)

جلیل کے معنی جلال کی صفتوں سے موصوف۔ اور جلال کی صفتیں ہیں۔ غنی، ملک، نعمت، علم، قدرت وغیرہ جو پہچنے نہ کر ہو چکیں + پس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے۔ اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو۔ اس کی جلالت اسی قدر ہے جتنی صفتوں سے وہ موصوف ہو +

جلیل مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کئیوں کا مطلب کمالِ انسانی ہے لیکن جلیل کا کمال صفات ہے۔ اور صفات سب کی سب اور اک بصیرت کی طرف منسوب ہیں بایں اہیت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی۔ صفاتِ جلیل جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں، جو اس کو ادراک کرتی ہے۔ تو ان کو جمال کہتے ہیں۔ اور ان سے نصف ہونے والا جمیل کہلاتا ہے +

اسم جمیل اہل میں صورت ظاہری کے لئے موضوع ہے۔ جو نظر سے محسوس ہوتی ہے۔ جب کہ وہ اس طرز کی ہو کہ نگاہ پسند کرے۔ پھر وہ صورت باطنی کے لئے منقول کیا گیا جو بصیرت (عقلِ نگاہ) سے ادراک کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے۔ غلط شخص سیرت جمیلہ رکھتا ہے۔ اس میں خلق جمیل ہے۔ اور یہ صورت نظر عقل سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے غرض کہ باطنی صورت جب کہ کامل۔ متناسب۔ اور ان تمام کمالات کی جامع ہو، جو اس کے لائق ہوں۔ اور جیسی چاہیں۔ تو وہ صورت بصیرتِ بالہ کے لئے جو ادراک کرتی ہے، پسندیدہ اور دلکش ہے۔ جس کے نظائے سے ایک ایسی لذتِ لطیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبح و شمع و شکر و گل و نظرہ

کرنے والے کو محال نہیں ہوتا +

جمیل مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دلربائی ہے۔ وہ اسی کی ذات کے انوار و صفات کے آثار سے ہے۔ اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جس کو کمال مطلق محال ہو۔ اور اس کا کوئی ثانی وجود یا اس کا ثانی نہ ہو۔ اسی لئے اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا اس قسم کی لذت و سرور و خوشی کرتا ہے جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمایاں ہیچ ہیں۔ بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معافی باطن کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعہ سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس امر کو ہم نے احیاء العلوم کی کتاب المحبۃ میں بیان کیا ہے +

پس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے۔ اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کے لئے محبوب و معشوق ہوتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں۔ جیسے ظاہری دلپسند صورتیں محبوب ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک جو انھیں سمجھتے ہیں۔ نہ کہ انھوں نے نزدیک +

تبلیغیہ۔ بندوں میں سے جلیل اور جمیل وہ ہے جس کی باطنی صفات اچھی ہوں۔ جن سے ارباب بصیرت کے دل لذت پائیں۔ رہا جمال ظاہری۔ سودہ ایک کم قدر چیز ہے +

(۴۳) الْکَرِیْمُ

(بزرگ)

کَرِیْمُ وہ ہے کہ جب قدرت پائے۔ تو معاف کرے۔ اور جب وعدہ کرے تو اُس کو پورا کر دکھائے۔ اور جب دینے لگے تو توقع سے بڑھ کر دے۔ یہ نہ دیکھے کہ کس کو دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجت پیش کیجئے تو اُس کو منظور نہ کرے۔ جو شخص اس سے التجا کرے، اُس کو یوں ہی نہ ملے۔ بلکہ اُس کو دیکھو اور سفارشوں کا بھی محتاج نہ رکھے۔ پس جس میں یہ تمام صفات سچ سچ جمع ہوں۔ بنا دینی نہ ہوں، وہ کریم ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے +

تبیین۔ ان صفات سے مزین ہونے کا فقر کبھی کبھی بند بھی حاصل کر لیا ہے۔
لیکن صرف بعض امور میں، اور ایک قسم کی تکلیف سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کبھی کبھی کوہیم
کی صفت سے موصوف کیا جاتا ہے۔ لیکن کوہیم مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے
اور بندہ اس صفت سے کیوں نہ موصوف ہو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ”انجور کی بیل کو کوہیم کہو۔ کیونکہ کوہیم مسلمان آدمی ہو سکتا ہے“
کتے ہیں کہ انجور کی بیل کو کوہیم کہو اس لئے کہ کتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور اچھے نسل والا
درخت ہے۔ جس کا پھل قریب ہی سے باسانی ہوتا ہے آجاتا ہے، نہ کاٹتے ہیں۔ اور نہ کوئی
آزار رساں چیز ہے۔ بخلاف بھجور کے +

(۴۴) الرقیب

(نگبان)

مرقیب کے معنی علیہم وحفیظ یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف
اور اس کا نگبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگبان ہو کہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو
اور اس پر لازمی طور سے ہمیشہ نظر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ گویا اس صفت کے مفہوم
میں علم اور حفظ داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم و ذایم ہیں اور اس شے
سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے +

تبیین۔ بندہ کے لئے مراقبہ کا وصف اس وقت محمود ہے جب کہ وہ خدا کے
لئے اور اپنے دل کے لئے ہو۔ اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
ہر لمحہ اس کا رقیب اور شاہد ہے۔ اور یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور شیطان
بھی۔ اور یہ دونوں موقع کے انتظار میں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کرے
لہذا وہ ان سے بچنے کی تدبیر کرے کہ ان کی گھاتوں۔ مکر وں اور جست کرنے کے موقعوں کو
تلاش کرے۔ جتنے کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کرے۔ یہ مراقبہ ہے +

(۴۵) الْحَبِيبُ

(دُعا قبول کرنے والا)

مُحِبِّبٌ وہ ہے، جو سائل کے سوال کو پورا کرے۔ دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول فرمائے۔ لاچار لوگوں کی ضرورت تہیٰ کرے۔ بلکہ انتخاب سے پہلے انعام دے۔ اور دُعا سے پیشتر بخشش کرے۔ اور وہ صرف فدا و نہ تقاضے سے ہے۔ کیونکہ وہی حاجتمندوں کی حاجت کو ان کے سوال سے پہلے جانتا ہے۔ بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوقات کی حاجت روائی کے لئے کھانے۔ اور غذائیں بنائی ہیں۔ اور تمام کے تہیہ کے لئے اسباب و آلات تہیہ کرنے پر۔

تَسْبِيحٌ۔ بندہ کو چاہئے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ پھر بندوں کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ یعنی خدا نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اُن میں سے سائل کا سوال پورا کرے۔ اپنے مقدور بھروسہ کی مدد کرے۔ یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو۔ تو نرمی سے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهِ** اور سائل کو نہ بھڑکنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **كُلُّ سَائِلٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْفِيْلَهُ** یعنی اگر بکری کے پالنے کا کچھ بھی مجھے دعوت دیکھائے، تو میں قبول کر لوں۔ اور اگر ایک ذراع (جانور کی پنڈلی) بھی مجھے دے دے، تو میں بخوشی لے لوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لیجانا اور ہرے قبول فرمانا محض دلاری کی غرض سے تھا۔ بعض کہنے اور متکبر لوگ جو ہر قسم کے ہرے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شان کو برتر سمجھتے ہیں۔ اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور انتخاب کرنے والے کے دل کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ خواہ اس کو سخت صدمہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کا اس ہم کے معنے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دل بدست آور کر حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

(۴۶) الْوَاسِعُ

(وسیع المعلومات یا وسیع القنا)

وَالْوَاسِعُ، سَعَةً (وسعت) سے مشتق ہے۔ اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے، جب کہ علم وسیع ہو۔ اور صاحب علم معلومات کثیرہ پر حاوی ہو۔ اور کبھی احسان و عطائے نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی محاذ کرے۔ اور کسی تقدیر کو لو، بہر حال واسع مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علم کو لو۔ تو اس کی معلومات کے سمندر کا کوئی کنا نہ ہنسی میں بلکہ اس کے کمات کھننے کے لئے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے۔ تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے۔ تو اس کی مقدرات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر وسعت کو کسی ہی بڑی ہو۔ وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور اختتام کو پہنچے گی۔ اور جو ذات کسی طرف بھی اختتام پذیر نہیں ہے۔ وہ وسعت کے اسم کی زیادہ حق دار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی واسع مطلق ہے۔ کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ واسع کے مقابلہ میں غیر واسع یعنی تنگ ہے۔ اور جو وسعت کسی طرف پر مہتمی ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی اور وسعت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو۔ لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو۔ اور نہ کوئی طرف ہو۔ اس سے زیادہ وسعت تصویری میں نہیں آ سکتی +

تنبیہ۔ بندے کی وسعت علوم اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوں۔ تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو گئے۔ جتنے کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو تنگدل کر سکے۔ نہ ماسد کا غصہ۔ اور نہ حرص کا غلبہ۔ تو وہ بھی واسع ہے۔ مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی واسع اللہ تعالیٰ ہی ہے +

(۴۷) الْحَكِيمُ

(حقائق اشیا کا عالم)

حَكِيمٌ کے معنی صاحب حکمت۔ اور حکمت سے مراد ہے فضل چیز کو افضل علم سے جاننا۔ اور تمام اشیا سے بزرگ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ -

”خدا کی باتیں حنا ہی جانتے“

لہذا حقیقی حکیم ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کو افضل علم کے ساتھ جانتا ہے یعنی سب سے بڑی ذات خدا کی ہے۔ اور افضل علم وہی ہے، جہاں زی و دایم ہو اس کا نزول متصور نہ ہو۔ واقع کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے خفا، اور شبہ کا دخل نہ ہو۔ ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالیٰ متصف ہے +

اس شخص کو بھی حکیم کہنا کرتے ہیں۔ جو عجیب عجیب صنعتی ایجاد بنائے۔ اور ان کی بناوٹ میں خوبیاں اور استحکام پیدا کرے۔ اس صفت کا کمال بھی خاص خدا کے لئے ہے۔ لہذا وہ حکیم مطلق ہے +

تشبیہ۔ جو شخص تہام اشیاء کو جانتا ہو، مگر خدا کو نہ جانتا ہو۔ وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افضل شے کو نہیں جانتا۔ اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ افضل علم ہے۔ اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے۔ جس کی نسبت علم ہو۔ اور خدا سے بڑھ کر کوئی شے بزرگ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے۔ وہ حکیم ہے۔ گو باقی تمام مروجہ علوم سے بے بہرہ ہو۔ اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو +

یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور بندے کی حکمت میں فرق ہے۔ جو خدا کی نسبت بندے کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے۔ اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاہم یہ علم تمام علوم سے زیادہ نفیس اور زیادہ موجب خیر ہے وَمَنْ أَدْرَاكَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَدْرَاكَ خَيْرًا كَثِيرًا یعنی جس شخص کو حکمت دی گئی، اس کو خیر کثیر دی گئی +

جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ جزئیات اور کٹھناتوں میں بہت کم غور کرتا ہے۔ بلکہ اس کا ہر کلام مفہم اور کمالی اور سنے سے فہم ہوتا ہے۔ وہ دنیوی فوائد کا کم خیال کرتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والی بات نکلتا ہے۔ اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت الہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا لوگ اس کے کلمات کلیہ کو اکثر حکمت کہا کرتے ہیں۔ اور ان کے قائل کو حکیم کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال یا حضرت سیدنا محمد علیہ السلام

کے یا قوال ہیں :-

(۱) دَاسُ الْحِكْمَةِ خَافَةُ اللَّهِ +

(۲) أَلَيْكُم مِّنْ دَانَ كُفُّهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ

الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مِمَّنْ اتَّبَعَ كُفُّهُ

هَوَاهَا وَقَمِيَ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانُ +

(۳) مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ قِيًّا لَكَرَّ وَالْهَى +

(۴) مَنِ احْتَبَمَ مَعَا فَا فِي بَدَنِهِ ، آمِنًا فِي

سَرِيرِهِ ، عِنْدَهُ قُوَّةُ يَوْمِهِ ، كَفَا مِمَّا

حُتِرَتْ لَهُ الدُّنْيَا يَحْذَرُ فِيهَا +

(۵) كُنْ دَرَجَاتِكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ

قَدِيمًا تَكُنْ أَشْكُرَ النَّاسِ +

(۶) الْبَلَاءُ مَوْعِلٌ بِالْمُنِطِقِ +

(۷) مِمَّنْ خَيْرُ رِيسَالٍ لِّلزَّوْجِ كَمَا لَا يَعْزِيهِ +

(۸) السَّعِيدُ مَنُ وَعِظَ بَعِيرِهِ +

(۹) انْصَمَّتْ جِلْدُ وَفَلِيلُ فَا عِلُهُ +

(۱۰) انْقَاعَةُ مَا لَا يَنْفَعُ +

(۱۱) انْصَبْرُ بِنَصْفِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ

الْإِيمَانُ كُلُّهُ +

(۱) سبک بڑی حکمت خدا کا خوف ہے +

(۲) دانو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو

میں رکھا اور آخرت کے لئے نیک کام کئے۔

عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہوا۔ اور

اللہ سے بیوہ و انتہائیں کرتا رہا +

(۳) تھوڑی اور کافی چیز اس چیز سے اچھی

ہے۔ جو زیادہ ہو اور بیوہ دلی میں ڈالے +

(۴) جو شخص جند رست ہے ، اور اپنے

گھر میں امن سے بے ، اُس کے پاس امن

بھری ہوئی خوراک ہو ، گویا دنیا ساری کی ساری

اُس کے کام آ رہی ہے +

(۵) پرہیزگار بنو تا کہ سب سے بڑے عابد

قرار پاؤ ، قناعت کرو تا کہ سب سے زیادہ

شاکر بنو +

(۶) مصیبت زبان کو لئے پُر فصر ہے +

(۷) بندہ کی اچھی مسلمانانی رہے کہ جو امرِ ممد

اس کا نہ ہو اُس کو چھوڑ دے +

(۸) نیک نخت وہ ہے جو دوسروں سے

غیرت پڑے +

(۹) خاموشی حکمت ہے جس پر چلنے والے کمزیر

(۱۰) قناعت وہ مال ہے جو کم نہیں ہوتا +

(۱۱) صبر نصف ایمان ہے۔ اور یقین

پورا ایمان ہے +

غرض اس قسم کے کلمات کو حکمت اور ان کو قائل کو حکیم کہتے ہیں +

(۴۸) اَلْوَدُودُ

(نیک بندوں کو دوست رکھنے والا)

وَدُودُ وہ ہے جو تمام مخلوق کے لئے بہتری چاہتا ہو۔ لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اہم رحیم کے معنی کے قریب قریب ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے۔ اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ رحیم کے افعال تو مرحوم کو ضعیف چاہتے ہیں۔ وود کے افعال نہیں چاہتے۔ بلکہ وود (دوستی) کا نتیجہ یہ ہے کہ بلا تحریک۔ آپسے آپ نعمت بخشی جائے پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرحوم کے لئے بھلائی اور حاجت روائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور ترحم کے باعث درد دل کے مارض ہونے سے وہ منزہ ہے۔ اس طرح اس کی مؤذات (دوستی) یہ ہے کہ وہ بخشش۔ نعمت۔ احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دوستی کے بے اختیار سیلان سے متبرک ہے۔ اس کی رحمت و مودت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے۔ تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ صرف اس کے ثمرہ اور فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس فائدہ ہی رحمت و مودت کا پھول ہے اور یہ خاص خدا کا حق ہے۔ مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔

تنبیہ۔ اللہ کے بندوں میں سے وود وہ ہے جو مخلوق کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ وہ شخص ہے۔ جو ان کو اپنے پرستار سمجھے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں دوزخ کا پل بن جاتا۔ تاکہ لوگ مجھ پر سے صبح و سلا گزرتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ قصہ، کینہ اور جو تکلیف پہنچی ہو۔ وہ اس اشیاء و کائنات کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں جب کہ کسی باطن کا فر کے چہرہ مارنے سے آپ کا گلہ دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اور چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِیْ فَاَتَّخِذْهُمُ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی الہی میری قوم کو ہدایت دے۔ کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکی۔ جو آپ ان کی فائدہ رسانی کے متعلق رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ”اگر تیرا چاہے کہ تیرے میں سے بھی سبقت لے جاوے

تو بدسلوکی کرنے والے سے نیک سلوک کرو۔ نہ دینے والے کو دے۔ ظلم کرنے والے کو سزا کرو۔

(۷۹) الْحَمْدُ

(شریف - بزرگ)

محجیڈ، وہ ہے جس کی ذات شریف۔ جس کے افعال پسندیدہ۔ اور جس کی
گراں قدر ہو۔ غرض جس کے شرف ذات کے ساتھ حسنِ افعال شامل ہو۔ اس کو محجیڈ کہتے
ہیں۔ اور ما جلد بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مگر مقدم الذکر اسمِ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور گویا
وہ الجلیل اور الوہاب اور الکریم کے معنوں کا جامع ہے۔ ان دونوں کے
متعلق پیچھے ذکر گزر چکا ہے +

(۵۰) الْبَاعِثُ

مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کھڑا کرنے والا

بائیں، وہ ہے جو قیامت کے دن خلقت کو زندہ کرے گا۔ اور اہل قبر کو کھڑا کرے گا۔ بعثتِ آخرت میں اٹھائے جانے کو کہتے ہیں۔ اور اس اسم کو سمجھنا بعثت کی حقیقت سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ علمی باتوں میں سب سے زیادہ باریک بات ہے اکثر لوگ اس کے متعلق مجمل توہمات اور مبہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شک ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک دم ہے۔ اور بعثت از سر نو ایجاد ہے جو عدم کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی۔ مگر ان کا یہ خیال کہ موت عدم ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت عدم محض نہیں ہے بلکہ موت کی قبر یا تو آگ کا گڑھا ہوتی ہے یا گنجان جنت کا ایک چمن ہوتی ہے۔ اور موتے یا تو خوش قسمت اور نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ یا بد نصیب اور زیر عذاب ہوتے ہیں۔ ہتھکڑی والے مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاؤُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُنْزِلُونَ فَوَجَّهْنِ وَمَا قَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو موتے نہ سمجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں۔ خدا نے جو اپنا فضل ان پر کیا ہے اس سے خوش ہیں۔

دوسرا گروہ بھی زندہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ
میں کافر مقتولوں کو پھانسی لگا کر فرمایا تھا۔ ”مذہب کے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اُس کو درست
پایا۔ تم سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا، کیا تم نے بھی اُس کو درست پایا؟“
آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیونکر پکار رہے ہیں، جو دھپکے
ہیں۔ فرمایا ”تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ نیا دہ سننے والے نہیں ہو (یہ بھی سنتے ہیں)،
مگر جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے“

باطنی مشاہدہ اربابِ بصائر کو بتلا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
قدم اس پٹاری میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے
والے کہتے ہیں مگر ایسا جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے زندہ ہو گیا۔
اور اس عہد کی فوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے +

آج لوگوں کا خیال بھی بالکل بے سرو پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد
جو پہلی ایجاد جیسی ہے۔ بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے۔ جو پہلی پیدائش سے
بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائشیں نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سی پیدائشیں
ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُفِثْنَاهُ فِي مَاءٍ مُّكْنَنٍ فَمِمَّا كَانَتْ تُعْمَلُونَ یعنی ہم تم
کو ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی
پیدائش میں خونِ لبہ اور مضغہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
یعنی پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں پیدا کیا۔ بلکہ نطفہ خاک کی ایک پیدائش ہے۔ او
جما ہوا خونِ نطفہ کی ایک پیدائش ہے۔ اور رُوح کی پیدائش کے شرفِ جلالت اور اُس
کے ایک امر ربانی ہونے کی وجہ سے اس مقام پر خدا نے فرمایا۔ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَبَدَّلَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (پھر آخر کار ہم ہی نے اُس کو گویا باطل، دوسری ہی
مخلوق کی صورت میں ابنا کھڑا کیا تو سبحان اللہ، خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو دسب، بنائو الہ
میں بہتر بنانے والا ہے) اور فرمایا وَيَشْكُرُونَ لَكَ عَنِ الرَّحْمٰنِ قُلِ الْوُضُوْءُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
یعنی تم سے نوح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وضو میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ پھر اس
رُوح کو پیدا کرنے کے بعد اور اکالتِ حسیہ کا پیدا کرنا ایک علیحدہ پیدائش ہے۔ پھر قرینہ کا پیدا
ہونا۔ جو ساتویں سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک پیدائش ہے۔ پھر سندرہ سال کی عمر میں

کم و بیش کی عمریں عقل کا پیدا ہونا ایک اور پیدائش ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ ۵
 كَذٰلِكَ خَلَقْنَا اٰدَمَ ۙ ثُمَّ كَوْنِي طَرِزٌ لِّمَنْ يُّبْنٰى اُف +

پھر کئی شخص میں ولایت کی خاصیت کا ظاہر ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے اس کے بعد نبوت کی خاصیت کا ظاہر ہونا ایک اور ہی جدا گانہ پیدائش ہے۔ اور وہ ایک طرح کا بعثت ہے۔ اللہ تعالیٰ باعث ازل ہے۔ جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے۔ اور جس طرح شیر خواہ سچے کو تیز حاصل کرنے سے شیر اُس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طرح تیز دلائل کو عقل حاصل کرنے سے پہچان کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ ولایت، پیدائش عقل کے اوپر ایک خاص طور کا ہے جس طرح عقل، پیدائش تیز سے اوپر ایک جدا طور کا ہے۔ اور تیز پیدائش جو اس سے اوپر ہی ایک علاحدہ طور کا ہے +

چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو مرتبہ خود ان کو حاصل نہ ہو جائے۔ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جتنے کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا سچ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ اُس کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے۔ اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لئے لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات بلکہ ان کی اصیت سے منکر ہوتے ہیں ساؤ دوسری پیدائش اور آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو دیکھا اور برتا نہیں ہے۔ اگر صرف تیز کے درجہ تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل اور اس کے عجائبات کا نقشہ پیش کریں، تو وہ اس کو ماننے کے لئے کبھی تیار نہ ہوگا۔ پس جو شخص غیر حاصل شدہ ایمان لائے، وہ گویا غیب پر ایمان لایا۔ اور یہی تمام حسد و توں کی گنجی ہے +

جب طور عقل اور اس کے ادراکات اور اُس کی پیدائش سابقہ ادراکات سے کچھ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آخرت کی پیدائش کو نہایت ہی بعید ہے۔ لہذا دوسری پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس نہ کرنا چاہئے +

یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لئے مراتب کمال ملے کرنے کے نیچے ہیں۔ جتنے کہ وہ اُس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جہاں تمام کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قبول اور جواب و معل

میں متروک رہتا ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اعلیٰ علیین پر ترقی کر جاتا ہے۔ ورنہ اسفل استافین میں گر جاتا ہے +

مطلب یہ کہ ان دونوں پیدائشوں میں نفی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص نشأۃ (پیدائش) اور بعثت کے معنی نہیں جانتا۔ وہ اسم الباعث کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان کی شرح طویل ہے، جاننے دیتے ہیں +

تنبیہ۔ بعثت کی حقیقت کا مطلب ہے۔ مردوں کو دوسری پیدائش میں پیدا کر کے زندہ کرنا، اور جہل سے بڑی موت ہے۔ اور علم سے پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں علم و جہل کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے + جو شخص کسی دوسرے انسان کو جہل سے علم تک ترقی دیتا ہے۔ گویا وہ اس کو موت سے نئی پیدائش میں لاتا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر زندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور یہی ماہ و کھائے۔ تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء اور ان کے وارث علما کا کام ہے +

(۵۱) الشہید

(حاضر)

اس اسم کے معنی علیہ کے معنوں سے ملتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اصناف کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَاتِ ہے۔ یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد ظاہر باتیں۔ پس اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ عَلَیْہ ہے اور اگر غیب اور چھپی باتوں سے نسبت دی جائے، تو وہ خبیث ہے۔ اور اگر امور ظاہرہ سے نسبت دی جائے، تو وہ شہید ہے +

کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دیگا جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی بحث عَلَیْہ اور خبیث کی بحث کے قریب قریب ہے۔ اس کو ہم دوبارہ لکھنا نہیں چاہتے +

(۵۲) الْحَقُّ ۹

(ثابت)

یہ باطل کے مقابلے میں ہے۔ اور تمام شیا، اپنی اصدا کے مقابلے میں ظاہر

ہوتی ہیں +

جس چیز کی نسبت خبر دیا جاتی ہے، وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی۔
یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذاتہ مستنوع وہی ہے جو مطلقاً
باطل ہو۔ اور واجب بذاتہ وہی ہے جو مطلقاً حق ہو۔ اور ممکن بذاتہ مگر واجب بغیرہ
وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت
سے اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے وہ باطل ہے اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا
ہے۔ اس لئے وہ اس وجہ سے جو وجود کا افادہ کرنے والے سے متصل ہے۔ موجود ہے۔
لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ یعنی اُس کی ذات کے سوا
باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اور وہ اسی طرح ازلاً و ابداً ایک ہی حال پر قائم ہے
مختلف حالات قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے اب تک من حیث الذا
وجود کی مستحق نہیں ہے۔ اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے۔ لہذا وہ بذاتہ باطل ہے۔
اور بغیرہ حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذاتہ ہے
اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے +

حق کے ایک درجے بھی ہیں، یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور
وہ موجود وہی ہے۔ جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ پس وہ اپنی ذاتی
حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے۔ اور جب عقل سے اُس کو نسبت دیا جائے جس نے
اس کی حالت معلوم کی ہے، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں
سے حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور معلومات میں سے حق کہلانے
کی زیادہ حقدار خدا کی معرفت ہے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ یعنی ازلاً و ابداً معلوم کے
مطابق ہے۔ اور اس کی مطابقت لذاتہ ہے۔ بغیرہ نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے

جیسے اس کے فیکر و جود کا علم کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی باطل ہو گیا +
اقوال کو بھی حق کہتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے۔ اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ کیونکہ وہ ازلا وابدًا لذاتہ صادق ہے، نہ کہ لغیر +

غرض کہ خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کتے ہیں۔ خواہ زبانی موجود کو حق کہیں، جن کو نطق کتے ہیں۔ بہر حال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے۔ جس کا وجود ازلا وابدًا لذاتہ ثابت ہو۔ اور اس کی معرفت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور اس کی شہادت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور یہ تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی سے نہیں +

تنبیہ۔ اس اہم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل سمجھے۔ خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگرچہ حق ہے، مگر بنفسہ حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے۔ کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذاتہ موجود نہیں ہے، بلکہ بذاتہ باطل ہے اگر حق تعالیٰ نے اس کو نہ بنایا ہوتا۔ تو اس کو خود بخود بن جانے کا کوئی حق نہ تھا +
اس لحاظ سے اِنْ تَاوَلْتُمْ اِلٰی سِوَايَ الْوَحْدِ اَنَا الْحَقُّ اَمِنْ خِي اَمِنْ خِي اَمِنْ خِي کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت خطا پر ہے +

پہلی تاویل یہ ہے کہ اَنَا الْحَقُّ سے مراد اَنَا بِالْحَقِّ ہے، یعنی میں حقیقتاً کے ساتھ ہوں۔ یہ تاویل بعید ہے۔ اس لئے کہ لفظوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور اس لئے یہ امر صرف اس قائل سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ حق کے سوا جو شے ہے، وہ بالحق ہے +

دوسری تاویل یہ کہ وہ حق تعالیٰ میں مستغرق ہے۔ جسے کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی چیز کی کیفیت کو مادی ہوا و سہیں مستغرق ہو۔ تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے ع
اَنَا مِنْ أَهْلِي وَمَنْ أَهْلِي أَنَا

نہ شے میں تو شدم نہ تن شدم تو جاں شدی تاکس گویہ بجانیں من دیگرم تو دیگر می +

اس سے مراد استغراق ہے +

چونکہ اہل تصوف پر مبنی حیات الذات اپنے نفس کی فنا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے۔
اس لئے ان کی زبان پر غالب احوال اس لئے باری تعالیٰ میں سے ھو الخقی باری رہتا
ہے۔ کیونکہ وہ حقیقی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ذکہ اس ذات کو جو فی نفسہ ہلاک ہونے
والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل پکڑنے کے عادی ہیں، اس لئے ان کے
منہ پر اکثر اسم الباری ہی جاری رہتا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں۔ اور اکثر لوگ خدا کے
سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مخاطب ہیں۔ اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اَكْبٰ اِنَّ لَوْ كُنْ لَمْ يَسْمَعُوْا اِلَّا سَوًا وَاَوْسٰوًا
کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کی، صدیقین اس کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔
لہذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے مخاطب
ہیں کہ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنْ لَّيْلٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰہِدٌ کیا تمہاری تسلی کی یہ بات
کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہدِ احوال ہے +

(۵۳) اَلْوَكِيْلُ

(کارِ ساز)

وَكِيْلُ وہ ہے جس کے سپرد امور کئے جائیں۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔
ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں، اور وہ ناقص ہے۔ دُوم جس کے سپرد تمام امور
ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں +

ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بنیادہ موکول الیہ
اجس کے سپرد کیا جائے، ہونے کا مستحق نہ ہو۔ بلکہ وہ موکول الیہ بنانے سے بنا ہو۔ اور یہ
ناقص ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کئے جائیں۔ اور اس کو
مختار بنایا جائے +

دُوم وہ جو بنیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں۔ اور دل
اس پر اسرار رکھتے ہوں۔ کسی دوسرے کے اختیار لینے اور سپرد کرنے سے نہیں۔ بلکہ وہ خود بخود

اور بناتہ وکیل ہو) وہ وکیل مطلق ہے +
ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ وکیل جو سپروشد ہو
کو بلا کسی قسم کی کمی کے پورا کرے۔ دوسرے وہ جو پورا نہ کرے +
وکیل مطلق وہ ہے جس کے پیر و تمام شایاں۔ اور وہ تمام کے اہتمام میں
لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے۔ اور وہ صرف اشد تعالیٰ ہے اور
اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر غل حاصل ہے +

(۵۵) اَلْمُتَيْنِ

(استوار)

(۵۴) اَلْقَوِي

(قوی)

قوت پوری قدرت پر اور تمام سخت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
اس حیثیت سے کہ عادی اور پوری قدرت والا ہے قوی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ
وہ سخت قوت والا ہے متین ہے۔ اور یہ بیان قدرت کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے۔
جس کا ذکر آئندہ آئیگا +

(۵۶) اَلْوَلِي

(محب۔ مددگار)

وَلِيّ: محبت و مددگار ہے، اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے ہیں
کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں کہ وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اور دین کے
غیر خواہوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَعْنِي اللّٰهُ مَوْلٰى
كَامُحِبِّ وِ مَدَدْكَارِہے۔ اور فرمایا كَذٰلِكَ يٰۤاَبَا نُوْحٍ اِنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَہُمْ يٰۤاَبَا سُلَيْمٰنٍ اِیسا اس لئے ہے کہ اللہ مومنوں کا مولے یعنی ناصر و مددگار ہے۔
اور کافروں کا کوئی مولے نہیں ہے۔ اور فرمایا كَتَبَ اللّٰهُ لَآ غَوْلَ لَہُمْ اِنَّا وَرُسُلٰی
یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیگے +

تبیین بندوں میں سے ولی وہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار
کرے اور ان کو مدد دے۔ اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے۔ اللہ کے دشمن نفس اور

شیطان ہیں۔ پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑے۔ اور اللہ کے کام میں مدد دے۔ اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے۔ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ وہی بندوں میں سے ولی ہے۔

(۵۷) الْحَمِيدُ

(مستحق حمد)

حمید، وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ اور جس کی شنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے۔ اور ابد تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہیگا۔ اور یہ معنی جلال کمال کی نعمتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حیثیت سے کہ وہ کمال میں ذکر کیا جائے۔

تنبیہ۔ بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال سب کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء علمائیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے۔ چونکہ کوئی شخص گو اس کے محامد کتنے ہی بکثرت ہوں۔ قدرت اور نقص سے خالی نہیں ہے۔ لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے۔

(۵۸) الْخَصِيُّ

(ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا)

مُخَصِّی کے معنی عالم کے ہیں۔ لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے۔ اور ان کو گنتی اور شمار میں لایا ہے۔ تو اس کو اخصاً کہا جاتا ہے۔ اور مُخَصِّی مطلق وہ ہے، جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو۔ بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کو اخصاً کر سکتا ہے۔ مگر وہ اکثر حصہ سے عاجز آ جاتا ہے۔ پس اس اسم میں اس کا دخل اسی طرح

کہ ہے جس طرح علم کی اصل سنت میں کم ہے +

(۶۰) اَلْمُعِيدُ

(دوبارہ پیدا کرنے والا)

(۵۹) اَلْمُبْدِئُ

(ابتداء پیدا کرنے والا)

ان اسموں کا معنی ہے موجد، لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے وہی ایجاد گذر چکی ہو تو اس کو ابداء کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے بھی وہی ایجاد گذر چکی ہو تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو ابتدا سے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہو گا +

(۶۲) اَلْمُمِيتُ

(مارنے والا)

(۶۱) اَلْحَيُّ

(مخلوق کو زندہ کرنے والا)

ان دونوں اسموں کا مطلب بھی ایجاد ہے۔ لیکن موجود اگر حیات ہو تو اس کے فعل کو احیاء (زندہ رکھنا) کہتے ہیں۔ اور اگر موت ہو تو اس کے فعل کو اماتۃ (مار ڈالنا) کہتے ہیں۔ اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے سوائے اس کے اور کوئی حقیقی اور حقیقت نہیں ہے۔ اسم اَلْبَاقِیُّ کے بیان میں حیات کے معنی کی طرف اشارہ گذر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں +

(۶۳) اَلْحَقُّ

(زندہ)

حقی وہ ہے جو فعل کی اطلاع طاقت رکھنے والا اور اعلیٰ درجہ کا صاحبِ ادراک ہو جسے کجس میں بالکل فعل و ادراک نہیں ہے وہ حقیقت (مردود) ہے۔ اور ادراک کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صاحبِ ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو پس جسے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو۔ وہ جہاد اور حقیقت ہے حقی کامل و مطلق وہ ہے جب کے ادراک کے تحت میں تمام مدركات، اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات درج ہوں۔ یہاں تک کہ کوئی قبولِ ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی مفعول اس کے فعل سے خارج نہ ہے۔ اور یہ

ساری باتیں خاص اللہ کے لئے ہیں۔ لہذا وہ سچی مطلق ہے۔ اور اس کے سوا جو شے سچی ہے بلاں کی حیات اس کے ادماک اور فعل کے موافق ہے۔ اسی طرح تمام اشیاء قدرت میں مضمر ہیں۔ واضح ہو کہ احیاء (زندہ چیزیں) متغایوت ہیں۔ پس ان کے مراتب ان کے تغایوت کے موافق ہیں۔ جیسے کہ ملائکہ انسان اور چوپائوں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۶۴) الْقِیُومُ

(کاغذ عالم کا نبض لے والا)

واضح ہو کہ تمام اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعراض اور اوصاف پس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم نہیں ہیں۔
دوم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم ہیں۔
جیسے ہر لیکن جو ہر کو قائم بنفسہ اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے۔ تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے، جو اس کے وجود کے لئے لازم ہیں۔ پس وہ قائم بنفسہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے قیام میں کو محل کی محتاج نہیں ہیں۔ مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بناتہ مکتی ہے۔ اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لئے شرط نہ ہو۔ مطلقاً قائم بنفسہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو۔ تو قیوم ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا قیام بنا ہے۔ اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہندہ کا دخل اس وصف میں آتا ہوتا ہے، جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے۔

(۶۵) الْوَاجِدُ

(غنی)

واجد وہ ہے، جس کے لئے کوئی شے نایاب نہ ہو۔ اور وہ فاقد تکلیف،
کامقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے ملے۔ تاہم وہ آئی ہو جو اس کے وجود کے لئے ضروری نہیں۔ اس کو فاقد نہیں کہا جاتا۔ اور جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی طاقت

اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس کو واجدِ حق نہیں کہتے بلکہ واجد وہ ہے جس کے لئے کوئی بھی ضروری شے مایا بنے ہو۔ اور جو امر صفاتِ انبیہ اور ان کے کمال کے لئے لازمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے موجود ہے۔ ہیں اس لحاظ سے واجد ہے۔ اور واجد مطلق ہے۔ اور اس کے سوا دوسری موجودات اگر صفاتِ کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں۔ تو بہت سی اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں۔ اس لئے وہ صرف اضافی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں +

(۶۶) اَلْمُجِدِّ

(بزرگی والا)

یہ اسم تجید کا ہم معنی ہے۔ جیسے عالم، علیم کے معنی میں آتا ہے لیکن فعل کے صیغے میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور مجید کے معنی بیان ہو چکے +

(۶۷) اَلْوَّاحِدُ

(تنہا۔ یگانہ۔ ایک)

یہ وہ ہے جو نہ تقسیم ہو۔ نہ دو ہو سکے۔ تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہرِ واحد (جزو لا یتجزئ) اور جو تقسیم نہ ہو۔ اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی جزو نہیں۔ اسی طرح نقطہ کا کوئی جزو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انقسام محال ہے۔ اور جو چیز دو نہ ہو یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے مثلاً سورج۔ کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ ہٹا منقسم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نظیر نہیں ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے، جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے، وہ آزادِ ابد و واحد مطلق ہے +

بندہ اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بجائے جنس میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر نہ ہو۔ اور یہ یکتائی بھی صرف اس کے بجائے جنس کے لحاظ

سے ہوگی۔ اور نیز خاص زمانہ کے لحاظ سے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر پیدا ہو جائے۔ نیز یہ کینائی بعض خصائل کی رُو سے ہوئی۔ تمام کی رُو سے نہیں پس پوری وحدت الیقینائی، خاص خدا کے لئے ہے +

(۶۸) الصَّمدُ

۱ بے نیاز

صَمَدُ وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اور ضروریات کے لئے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر مجتمع ہو جاتے ہیں اَللّٰہ تعالیٰ جس شخص کو دینی و دنیوی مہمات میں اپنے بندوں کا مرجع بنا دیتا ہے اور اس کی زبان اور ماقول سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس کو اس کم کے معنی سے اُس نے مقصد بننا ہے۔ لیکن صَمَدُ مطلق وہ ہے کہ تمام حاجت میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور وہ خاص اللہ تعالیٰ ہے +

(۷۰) الْمُقْتَدِرُ

۱ صاحبِ مقتدر

(۷۱) الْقَادِرُ

(قدرت والا)

اِنَّ دُونِیْ اَسْمَیْ کے معنی ہیں صاحبِ قدرت۔ لیکن مقتدر میں زیادہ مُبالغہ ہے قُدْرَت سے مراد وہ معنی ہے، جس سے کوئی چیز رادہ اور عدم کی تقدیر سے ادا ہو سکے کے اقتضا کے موافق موجود کی جاسکے۔ اور قَادِر وہ ہے، جو اگر چاہے کرے، اگر چاہے نہ کرے۔ اور اُس کے لئے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی قوت قیامت برپا کرنے پر قَادِر ہے۔ اگر وہ چاہے ابھی برپا کرے۔ اگر برپا نہیں کرتا، تو اس لئے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی سیعاد اور وقتِ مقدّر ہو چکے ہیں۔ پس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اور قَادِر مطلق وہ ہے۔ جو ہر موجود کو از سر نو بنا سکتا ہے۔ اور اس میں کسی دوسرے کی اماد سے مستغنی ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے +

بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے۔ لیکن وہ ناقص ہے۔ کیونکہ وہ صرف بعض ملکات

کو مادی ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ بلکہ بندہ کے مقدور میں جو امور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے جب کہ اس کے مقدور کے تمام اسباب، وجود متبعا ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ایک باریک بحث کا ہوتا ہے، جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے +

۷۱) الْمُقَدَّمُ | ۷۲) الْمُؤَخَّرُ

(اپنے دوستوں کو بارگاہِ عزت کی طرف متنازعہ کرنا) (اپنے دشمنوں کو اپنے ملک سے بچھڑانا)
مُقَدَّمٌ وہ مؤخَّرہ ہے، جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کرتے ہیں اس کو مقَدَّم کرنا ہے جس کو دُور بُٹھانا ہے اس کو مؤخَّر کرنا ہے۔ وہ انبیاء و اولیاء کو قرب بخشنے اور راہِ راست پر چلانے کے لئے مُقَدَّم کرنا ہے۔ اور اپنے دشمنوں کو دُور بُٹھا کر اور اپنے اور ان کے درمیان پرودہ ڈال کر مؤخَّر کر دیتا ہے +
مثلاً جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشنے لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقَدَّم کر دیا، یعنی اس کو دُور شخص کے آگے رکھا +

یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے، اور کبھی رتبہ میں۔ اور بہر حال پیچھے رہنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لازمی ہے، جو اصلی غرضِ غایت ہو جو مقَدَّم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اور جو متنازعہ ہوتا ہے اسی کی طرف سے +
مقصد اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں۔ چنانچہ اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے۔ پھر انبیاء کو۔ پھر اولیاء کو۔ پھر مرسلین کو۔ اور ہر مرتبہ اپنے ماقبل کے لحاظ سے مؤخَّر ہوتا ہے۔ اور اپنے مابعد کی نسبت سے مقَدَّم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے تقدیم و تاخیر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو۔ تو آخر وہ فائز بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لئے اُکسایا ہے۔ یا جس نے صراطِ مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے بس کی ہیں لہذا وہ مُقَدَّم مراد مؤخَّر ہے۔ اور اس میں رتبہ کی تقدیم و تاخیر مراد ہے۔

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں بہتت کر جائے۔ وہ صرف اسی سے متقدم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا اس کو تعظیم بخشے تو وہ متقدم ہو سکتا ہے یہی حال متاخر کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں :-

(۱) اِنَّ الْاٰدِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُنْعَدُوْنَ یعنی جن

لوگوں کے لئے ہماری خیر خواہی نے قدم بڑھایا وہ دونوں سے دُور رہیں گے +

(۲) وَكُلُوْا مِنۡ اَلَاٰئِمِّنَا كُلَّ نَفْسٍ مُّدَاوِلٰہٗ لٰكِنۡ حَتّٰی الْقَوْلُ مُعْیَنٌ لَاۡ یُكَلِّفُ

بَہْمَۃً یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پر چلا دیتے۔ مگر ان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور دونوں کو پرکھ کر دیکھا +

تنبیہ صفاتِ افعال سے بندے کا حصہ ظاہری ہے۔ اس لئے ہم جو

تطویل ہر اہم کے بیان میں اس کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ بیاناتِ سابقہ سے اس بات کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے +

(۴۴) الْاٰخِرُ

(۴۳) الْاَوَّلُ

(سب سے پچھلا)

(سب سے پہلا)

واضح ہو کہ اوّل کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے۔ اور آخر بھی کسی

کی نسبت سے آخر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ پس ایک

ہی چیز ایک ہی بہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اوّل اور آخر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب

تم وجود کی ترتیب پر نظر کرو۔ اور موجودات کے با ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ

ان کے لحاظ سے اوّل ہے۔ کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور

وہ خود موجود و بنا ہے۔ اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا۔ اور جب ترتیبِ سلوک

پر نظر کی جائے۔ اور خدا کی طرف سیر کرنے والوں کی منزلوں کو دیکھا جائے۔ تو وہ آخر سے

کیونکہ اس کی درگاہِ عارفین کے مابین ترقی کی سب سے آخری منزل ہے۔ اور اس کی

معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے۔ اور آخری منزل

اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس لئے وہ اولیاء کے پیرو سلوک کے لحاظ سے آخر ہے اور

موجودات کے وجود کے لحاظ سے اول ہے۔ پس اوّل اسی کی طرف سے آغاز ہے

اور اخلاقی کی طرف انجام اور انتہا ہے +

(۷۵) الظَّاهِرُ | (۷۶) الْبَاطِنُ

(اشکارا بظاہر قدرت)

(پوشیدہ بباطن قدرت)

یہ دونوں وصف بھی صفاتی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ایک شے کے لئے ظاہر اور دوسری شے کے لئے باطن ہوتا ہے۔ اور ایک ہی جہت سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر و باطن ہونا ادراکات کی طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر حواس کے ادراک سے طلب کیا جائے۔ تو وہ باطن ہے۔ اور اگر عقل سے بطریق استدلال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے +

سوال۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک حواس کی نسبت سے باطن ہونا تو ظاہر ہے لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا باریک بات ہے۔ کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف ذکر کرتے ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیونکر ظاہر کہا جاسکتا ہے + جواب۔ اللہ تعالیٰ کا محقق ہونا اس کے شدت کے ظہور کے باعث ہے۔

اس کا ظہور اس کے باطن ہونے کا موجب ہے۔ گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے شاید تم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو۔ لہذا ہم ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو، جو کسی کاتب نے لکھا ہو۔ تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملیگا جو عالم تبار۔ سمیع اور بصیر ہے۔ اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائیگا۔ اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلہ کن شہادت دی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی جو چیز تبارے۔ سوچ۔ جاندار حیوان نبات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے۔ وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مذہب کا پتہ دے رہی ہے جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص امانت پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے۔ بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جزو نہ جس اختیار یا جبری صفت و حالت

کو دیکھتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اپنے خالق۔ اپنے مالک۔ مختار اور اپنے مدبر کا پتہ بتا رہی ہے ایسی
 طرح ہر چیز اُس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگرچہ
 ان اشیاء کی شہادتوں میں اختلاف ہو۔ بعض شہادت لے رہی ہوں۔ اور بعض نہ دیتی ہوں
 تاہم سب کو ان شہادتوں سے یقین حاصل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن
 کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ امر شدت تلخو رکے باعث خفی اور باریک بن گیا ہے جس کی
 مثال یہ ہے کہ جو اشیاء محسوس کے ذریعہ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ظاہر وہ
 چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں۔ اور آنکھ کی محسوسات میں سے بھی زیادہ روشن اور ظاہر سورج
 کا نور ہے جو تمام اشیاء پر منعکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے۔ اور جو شے دوسری اشیاء کو روشن
 کر رہی ہے۔ وہ خود کیوں نہ روشن ہوگی۔ مگر اس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر غفلتی ہے
 جتنے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگ دار اشیاء میں صرف سورج و سیاہ رنگ ہے اور کچھ
 نہیں۔ وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے اور
 یہ لوگ رنگیں اشیاء کے ساتھ روشنی کا قیام ہونا اس وقت تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان کو سایہ اور
 اندھیرے میں اور روشنی میں اشیاء کی مختلف حالتوں کا فرق دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے
 وقت جب سورج چھپ جاتا ہے اور اُس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے
 تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے، اور دن میں کیا تھی۔ گویا
 نور کی غیر موجودگی میں نور کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اور نور کے وجود و عدم میں صاف فرق معلوم
 ہو جاتا ہے +

فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام اشیاء عالم پر پڑتی دیکھتا ہے۔ اور
 سورج اُس کی زندگی کے اندر اندر کبھی غروب نہیں ہوتا۔ جتنے کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا
 کہ ان اشیاء کو اندھیرے میں دیکھے۔ اور روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھے۔ اس شخص کے
 لئے محال ہے کہ نور کو کوئی خاص چیز سمجھے۔ جو موجودہ اشیاء کی رنگت سے زائد ہے۔
 تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر وہی چیز ہے۔ بلکہ وہی تمام اشیاء کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر خدا کا بعض
 امور کے لئے (معاذ اللہ) معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے۔ تو آسمان و زمین اور ہر چیز
 جس سے وہ بے تعلق ہے منہدم ہو جائیگی۔ اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم
 ہو جائیگا۔ اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائیگا۔ لیکن چونکہ تمام اشیاء شہادت اور حالات

میں متفق ہیں۔ اور سب ایک ہی نظم نسق پر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اس لئے وہ عام نظموں سے مخفی ہے۔

قرآن جانیے اُس نفاٹ پاک کے جو اپنے نور ہی کے باعث مخلوق کی نظروں سے نہاں اور اپنے شدتِ ظہور کے سبب سے مخفی ہے وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ۔ اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں نہ گمان ہو جانا چاہئے کیونکہ خود انسان جس نام کی بدولت انسان کہلاتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ گلاس کو انسان مناسب مرتبہ افعال کے ذریعے سے سمجھا جائے، تو وہ ظاہر ہے۔ اور اگر حق کے ادراک کے ذریعے سے طلب کیا جائے، تو وہ باطن ہے۔ کیونکہ حق صرف اس کے ظاہر ہی بشر کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور انسان صرف ظاہر ہی بشر سے انسان نہیں کہلاتا۔ بلکہ اگر یہ بشر ہو کہ اس کے تمام اجزاء بل جائیں۔ تو بھی وہ وہی انسان رہیگا، جو پہلے تھا۔ اور تعجب نہیں کہ انسان کے بدنی اجزاء اسیچپن میں اور ہوتے ہوں۔ اور پھر بڑھاپے میں اور ہوتے ہوں۔ کیونکہ وہ گول زمان سے گھسنے ملتے جاتے ہیں۔ اور ان کی جگہ نئے اجزاء جو غذا کے ذریعے سے پیدا کئے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی سابقہ ہویت نہیں بدلتی۔ پس یہ ہویت حواس سے باطن ہے اور عقل کے لئے ظاہر ہے۔ جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔

۱۷۱) الْکَبْرُ

اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا

بو کے معنی محسن، اور بو مطلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسان ظہور میں آتے ہیں۔ اور بندہ اسی قدر بو ہے جس قدر کہ نیکی کرتا ہے خصوصاً اپنے والدین، استاد اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔

روایت ہے کہ جب مونس علیہ السلام سے پر درگاز نے بات چیت کی۔ تو انہوں نے پائے عرش کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہونے پایا۔ مونس علیہ السلام اس شخص کی بلند ہی منزلت سے متعجب ہوئے۔ اور عرض کیا اے اللہ! یہ بندہ کون سے عمل کی

بدولت اس درجہ تک ترقی کر گیا۔ فرمایا یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا +
یہ تو بندے کی نیکی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو احسان بے پایاں کرتا ہے، اس کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ اگر غور کرو تو ہمارے بعض گذشتہ بیانات میں اس کے متعلق اشارات پاؤ گے +

(۷۸) التَّوَابُ

(گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا)

تَوَّابٌ وہ ہے، جو بندوں کے لئے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ نیکی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جو ان کو طمع طرح کی تنبیہات سے خبردار کرتا۔ اور ڈرا دھمکا کر اپنے راہ پر لاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں۔ تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں۔ اور توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لیتا جو +
متنبیہ۔ جو حاکم اپنی مجرم عیال کی درخواست رحم کو منظور کرتا ہے۔ اور جو دوست اپنے خطا کار رفیق کا عذر قبول کرتا ہے، وہ اس اسم سے بہرہ یاب ہے +

(۷۹) الْمُتَّقِمُ

(نافرانوں سے بدلہ لینے والا)

مُتَّقِمٌ وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کی سخت گیرئی اس وقت ہوتی ہے۔ جب وہ اتمام حجت کر چکا ہے اور نافرانوں کو باز آنے کے لئے ہمت و قدرت سے لیتا ہے ایسا انتقام فوری عذاب کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے۔ تو نافرمان ٹوٹے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائے گا +
متنبیہ۔ بندہ کا مبارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے اور تمام دشمنوں میں سے زیادہ سخت دشمن قہر لے لے پس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے

یا کسی عبادت کے کام میں سستی کرے، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے کہ ابو زید سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقربہ اور مادہ و مخالف میں سستی کی۔ تو میں نے اُس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اُس کو پانی نہ پیئے دیا۔ اور پیاسے مارا۔

(۸۰) الْعَفْوُ

عَفْوُ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تفصیلات سے درگزر کرتا ہے۔ اور عَفْوُ کے قریب قریب ہے لیکن عَفْوُ میں زیادہ مبالغہ ہے۔ کیونکہ عَفْوُ ان میں پردہ ڈالنے کے معنی شامل ہیں۔ اور عَفْوُ میں مٹانے کے معنی داخل ہیں اور مٹا دینا پردہ ڈالنے کی بہ نسبت ابلغ ہے۔

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا قصہ مخفی نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کرے بلکہ اُس کے ساتھ احسان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ احسان پر فی الفور عذاب نازل نہیں کرتا۔ بلکہ کبھی ان کو توبہ پر اکساتا ہے۔ اور جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ اَلْكَاتِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسو اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ معاف کرنے کا یہ اتہانی درجہ ہے۔

(۸۱) الرَّؤْفُ

(بہت شفقت کرنا والا)

رَؤْفُ کے معنی صاحبِ رافت۔ اور رافت مدد و رحمت کی رحمت کو کہتے ہیں۔ پس وہ رحیم کا ہم معنی ہے۔ مگر اس میں کسی قدر مبالغہ بھی شامل ہے۔ اور رحیم کا ذکر گذر چکا۔

۱۔ غائب مطلب بڑا۔ عام کے بعد منہ کی چند کھونٹ پانی پیئے کے علاوہ دوسرے معنوں میں پانی نہ پیتے تھے۔ اور شدت کی پیاس جھیلے دیتے تھے ۱۲ مترجم

(۸۲) مَالِكُ الْمَلِكِ

(ملک کا ملک)

مَالِكُ الْمَلِكِ وہ ہے، جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاسا ہے۔ جسے چاہتا ہے مانتا ہے +

اس اسم میں مُلْك کے معنے مملکت کے ہیں۔ اور مَالِك کے معنے پوری قدرت والا۔ اور تمام موجودات ایک مملکت میں، جن کا وہ مالک اور سب پر قادر ہے۔ موجودات سب کی سب ایک مملکت ہے۔ کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گو ایک جہت سے وہ اشیاء بجزرت ہیں۔ مگر دوسری جہت سے اس میں وحدت پائی جاتی ہے اور اس کی مثال بنی انسان ہی ہے۔ جو انسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضاء اور اجزا پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب صرف اپنے ایک مدبر کی عرض پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں۔ لہذا ان سب کا مجموعہ گویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے۔ اور عالم کے اجزاء اس کے اعضاء ہیں۔ جو ایک ہی مقصود پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وجود الہی کے موافق جس خیر کا حاصل ہونا ممکن ہو وہ حاصل ہو جانے۔ اور وہ ایک ہی مملکت اس لئے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبط رہیں۔ اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے۔ اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے۔ اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے +

(۸۳) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(بزرگی اور عزت والا)

یہ دو ذات ہے، جو تمام جلال و کمال کی واحد مزا دار ہو۔ اور تمام کرامت و مکرم اسی سے صادر ہو۔ پس وہ جلال کی مزا دار بنی ذات ہے۔ اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کی پہنچتی ہے خلقت کے حق میں اس کی حرکات ہے۔ وہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ ارشاد اس کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی آدم کے

بنی آدم کو معزز کیا +

(۸۴) الْوَالِی

(تمام امور کا ستوتی)

یہ وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا مدبّر اور ستوتی ہے۔ اور ولایت
تدبیر اور قدرت اور فعل چاہتی ہے۔ اور جب تک اس کے لئے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں۔
اس پر اسم والی صادق نہیں آسکتا۔ اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ
پہلے وہ اکیلا تدبیر کرتا ہے۔ اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد خود ہی
اس کو جاری رکھتا ہے +

(۸۵) اَلْمُتَعَالِی

(مخلوقات کی صفات سے منزہ)

یہ اسم علی کا ہم معنی ہے۔ نکاس میں ساتھ ہی کسی قدر ببالغہ شامل ہے +

(۸۶) اَلْمُقْسِطُ

(عادل و منصف)

مُقْسِطُ وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے داد دلاتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے
کہ مظلوم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی بھی شامل کر دے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کا عدل
انصاف ہے۔ جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں بیشال اس کی یہ سرایت ہے کہ:-
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے جس پڑے۔ یہاں تک
کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ میرے اس باپ آپ کے قربان ہوں، آپ کس بات سے ہنسے۔ فرمایا میری
امت میں سے دو آدمی خدا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہونگے۔ ایک کہے گا یا رب، اس شخص سے
میرا بدلہ دلا دے۔ اللہ اودھر سے کہی فرمائیگا۔ اپنے بھائی کو بدل دے۔ وہ عرض کرے گا۔
اے رب العزت! میری کوئی بھی نیکی نہ رہی خدا تعالیٰ کو فرمائیگا۔ اب تو اپنے بھائی کے ساتھ

کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہی۔ وہ عرض کر گیا یا رب میرے
گناہ اس پر لا دے +

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپؐ یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ یہ دن
بڑا خطرناک ہو گا جب کہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے گناہ اٹھا لے +
آپؐ نے فرمایا، پھر خدا کی گناہ یعنی گناہ سے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ وہ کہیگا۔ انہی پر
میں چاندی کے شہادر سونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں، جن پر موتیوں کے مار پڑے ہیں۔
یہ کس نبی یا کس نبی یا کس غیبید کے لئے ہے۔ اللہ فرمائیگا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ
عرض کر گیا۔ اے پروردگار! اتنی قیمت کس کے پاس ہوگی۔ اللہ فرمائیگا۔ تیرے پاس ہے
وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں کس چیز کے عوض میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ اللہ فرمائیگا۔
اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں۔ وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں نے معاف کیا۔
اللہ کی گناہ! اپنے بھائی کا ماتہ پکڑا اور اس کو جنت میں لیجا +

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو! ادا اپنے باہمی تعلقات
کی اصلاح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کر دیگا۔ نہ تصاف
و انصاف کا اہل راستہ یہی ہے جس پر رب الالباب کے سوا کوئی قادر نہیں +
اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلانے
پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلانے۔ ادا اپنے نفس کو کسی ذات سے
انصاف نہ دلانے +

(۸۷) الجامع

(تمام مخلوقات کو جمع کرنا)

جامع وہ ہے، جو ہستی بھٹی چیزوں، جمادات چیزوں۔ اور ایک دوسرے
کی مخالف چیزوں کو باہم ملائے +

ہستی ہستی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان
زمین پر جمع کئے ہیں۔ اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر گیا +
جمادات چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں ستاروں جمادات

وزیا۔ حیوانات۔ نباتات اور مختلف مواد کو جمع کیا ہے۔ اور یہ تمام اشیاء شکل میں رنگ ہیں۔ ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں۔ اس طرح اس نے ہڈی پٹھے۔ رگ۔ عضلہ۔ مغز۔ جلد۔ خون اور تمام اخلاط کو حیوان کے بدن میں جمع کیا ہے یہ چیزیں بھی سب کی سب باہم متباہن ہیں +

ایک دوسری کے مخالف اشیاء کو باہم ملانے کی مثال جیسے اس نے حرارت۔ برودت۔ رطوبت اور یبوست کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ اشیاء باہم متنافر اور ایک دوسری پر غلبہ کرنے والی ہیں۔ اور جمع کرنے کی صورتوں میں سے یہ اعلیٰ درجہ کی سمجھوتہ ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدائش اور انشاء کی تفصیل جانتا ہو۔ اور اس بات کی شرح طویل ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے جامع وہ ہے، جو شست و برخواست وغیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کامل اور سیرت پسندیدہ ہو، وہ جامع ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کو معرفت اس کے تقویٰ کے نور کو بکھانے سے +

تجربہ اور بصیرت کو جمع کرنا تقریباً محال ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو زہد و تقویٰ پر صبر حاصل ہے۔ اس میں باطنی روشنی نہیں ہے۔ اور جس میں باطنی روشنی ہے اس میں صبر نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں صبر و بصیرت دونوں جمع کرے +

(۸۸) الْغِنَى (۸۹) الْمَغْنَى

(بے پروا)

(لوگوں کو بے پروا کرنے والا)

یہ وہ ہے، جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اغیا کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو اس لئے کا وجود یا کمال اس خارجی امر پر موقوف ہے۔ پس وہ محتاج اور فقیر ہے جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مغنی جی ہے۔ یعنی غنی جی کر دیتا ہے۔ مگر جس کو وہ غنی بناتا ہے۔ اس کا مطلق غنی بنانا متصور نہیں

ہو سکتا۔ کم از کم وہ مُغنی کا تو محتاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں؟۔ بلاغیر اللہ سے بھی مُستغنی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا مہیا کر دیتا ہے۔ نہ باریں یعنی کُاس کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور جو شے محتاج ہے۔ اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں یا وہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کیا جاسکتی ہے۔ وہ صرف یہی ہے۔ تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ لگی نہ رہے۔ تو خدا کا یہ فرمان (معاذ اللہ) صحیح نہ ہوتا کہ اَللّٰهُ غَنِیٌّ وَاَنْتُمْ فَقَرَآءٌ یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام اشیاء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ تو خطا کے لئے مُغنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا +

(۹۰) الْمَانِعُ

(اپنے دوستوں کو تکلیف سے روکنے والا)

مانع وہ ہے، جو حفاظت کے خاص خاص اسباب مہیا کر کے ادیان و ابدان سے نقصانِ ہلاکت کے اسباب دُور کرتا ہے۔ اور حقیقت کے معنی بیان ہو چکے۔ حفظ کے لئے منع اور دفع ضروری ہے۔ پس جو شخص حقیقت کے معنی سمجھتا ہے وہ ممانع کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ منع سبب مُہلک کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے۔ اور حفظ اُس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے۔ اور وہ منع سے مقصود ہے +

خلاصہ یہ کہ چونکہ منع کا فعل حفظ کے لئے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منع کے لئے نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر حافظ دافع و مانع ہے۔ لیکن ہر ممانع کا حافظ بنو مرنے نہیں۔ مگر اس وقت جب کہ وہ تمام اسبابِ ہلاک و نقص کا ممانع مطلق ہو جس سے حفظ کا حاصل ہونا لازمی ہو جاتا ہے +

(۹۱) الْفَضَارُ

(قدر و شکر کا خالق)

(۹۲) الْكَثَافَةُ

(نفع و خیر کا پیدا کرنا والا)

یہ وہ ہے جس سے خیر و شکر اور نفع و ضرر صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام شے کی طرف مشوب ہیں۔ یا تو وہ ان امور کا اجراء ملانکہ انسان اور جمادات کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یا بلا واسطہ خود کرتا ہے۔ پس یہ نہ سمجھنا کہ ہر خود بخود مار ڈالتا ہے۔ اور طعام خود بخود سیر کر دیتا ہے۔ اور نہ خیال کرنا کہ فرشتے انسان شیطان یا کوئی اور مخلوق۔ مثلاً فلک۔ ستارہ یا دوسری چیز خود بخود نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بلکہ یہ تمام ہشیار اسبابِ سُخْرِ میں جو صرف وہی کام کر سکتے ہیں۔ جن پر وہ مامور ہیں۔ اور یہ تمام امور قدرتِ ازیلہ کے تعلق سے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے اعتقاد میں قلم کا تب کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہے۔ مثلاً سلطان جب کسی انعام یا سزا کے حکم صادر پر دستخط کرتا ہے۔ تو اس کا مضر یا نفع قلم کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اُن لوگوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے جن کے قبضے میں قلم ہے۔ اسی طرح تمام واسطہ و اسباب کا حال ہے۔ ہم نے عام لوگوں کے خیال میں اس لئے کہا کہ جاہل آدمی ہی قلم کو کا تب کا سُخْر سمجھتا ہے۔ اور عارف جانتا ہے کہ قلم خدا کا سُخْر ہے جس کی تسخیر میں خود کا تب بھی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کا تب کو پیدا کیا۔ اور اُس کو لکھنے کی قدرت دی۔ اور ساتھ ہی اس کے دل میں لکھنے کی ایسی کئی خواہش بھی ڈال دی جس میں کوئی تردد و نہیں۔ تو خواہ مخواہ اس کی انگلیوں اور قلم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ اس کے غلاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس دراصل کا تب خدا ہے۔ جو انسان کے قلم اور اس کے ہاتھ کے ذریعے لکھتا ہے۔ جب تم انسان کے متعلق یہ بات سمجھ چکے۔ تو جمادات کے متعلق خود بخود سمجھ سکتے ہو +

(۹۳) الْكُوْدُ

(روشن کرنے والا)

یہ وہ ذات ظاہر ہے جس سے تمام ہشیار کا کھلور ہے۔ کیونکہ جو چیز فی نفسہ ظاہر ہو۔ اور دوسری اشیا کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اس کا نام کُود ہے۔ اور جب جو کا مقابلہ

عدم سے کیا جائے۔ تو یقیناً وجود ہی میں پورا طور پر پایا جائیگا۔ اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھا نہیں ہو سکتا۔ پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے امکان سے بھی بری ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی میں لاتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ خود کمال کا مستحق ہے +

وجود ایک خود ہے، جو اس کی فات کے خود سے تمام ثبوت کو حاصل ہے پس وہ آسمان و زمین کا خود ہے۔ اور جیسے زمین کا فزہ ذرہ سورج کے وجود پر دال ہے، اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے حجاز سے اپنے موجد کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے +

چنانچہ ہم اہم ظاہر کے بیان میں جو کچھ چکے ہیں۔ اس سے بود کے معنی بخوبی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اور اس کے معنوں کے بیان میں جو فضول موشگافیاں کی گئی ہیں۔ پھر ان کی ضرورت نہ رہیگی۔

(۹۴) اَلْهَادِي

۱) ہدایت کرنے والا

ہا دی وہ ہے، جو اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اُس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور ہم بندوں کو مخلوقات کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھیراتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پوری کرنے کی سمجھ دیتا ہے چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو منہ میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ اور پھر چونے کو اُس کے انٹے سے نکالتے ہی دانہ چلنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ شد کی کشی کو ایسے شہلو خانوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے جسم کے اس طرح سما جانے کے لئے کہ اگر دیکھ جائے جگہ نہ رہے تمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔ یہ تفصیل ٹری لسی ہے۔ خدا کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے اَلَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى یعنی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اُس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اُس کو راہ دکھائی؟ اور

۱۷ خانجہ خاںرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ والارض یعنی انسان دوزمین کا نور ہے ۱۲ من مترجم

وَالَّذِي قَدْ رَفَعَهُ لِيْ يَعْنِي اَوْ جِسْنِے ہر چیز کا انکار کیا پھر ہدایت کی +
 بندوں میں ہکا دمیٰ انبیاء اور علمائے ہیں۔ جو مخلوقات کو سعادت اخرویہ کی طرف
 لے جاتے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم پر چلاتے ہیں۔ بلکہ خود مانند تعالیٰ ان کی ربانی ہدایت
 کرتا ہے۔ اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کی تحت میں کام کرتے ہیں +

(۹۵) الْبَدِیْعُ

(موجد)

بَدِیْعُ وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ پس اگر ذات صفات و افعال
 میں اور اُس کے متعلقہ ہر امر میں اُس کی کوئی نہ گذری ہو۔ تو وہ بَدِیْعُ مطلق ہے
 اور اگر کوئی اس قسم کی شے گذر چکی ہو۔ تو وہ بدیع مطلق نہیں رہیگا۔ یہ اسم مطلقاً خدا
 سے خاص ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ قَبْل (پہلے) کا معنی کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا
 پس کوئی اُس صبی شے اس سے پہلے کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز موجود ہو
 ہے۔ وہ اس کی ایجاد سے پہلے ہی ہے۔ اور وہ اپنے موجد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔
 پس وہ از لا و ابنا بَدِیْعُ ہے +

بندوں میں سے جو شخص نبوت۔ یا ولایت یا علم میں ایسی فوقیت حاصل کرے کہ
 اُس کی نظیر سابق میں نہ گذری ہو۔ یا اُس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو۔ تو اپنے
 مخصوص اوصاف میں خاص زمانہ کے اندر بَدِیْعُ ہے +

(۹۶) الْبَاقِیُّ

(باقی رہنے والا)

یہ وہ موجود ہے، جو لائق واجب الوجود ہے لیکن جب اُس کو ذہن میں زمانہ
 مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو وہ باقی کہلائیگا۔ اور جب زمانہ ماضی سے نسبت
 دی جائے۔ تو اس کو قَدِیْمُ کہلا جائیگا +

باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک
 منتہی نہ ہو۔ جس کے لئے یہ لفظ مقرر نہیں کہ وہ ابدی ہے۔ اور قَدِیْمُ مطلق وہ ہے۔

جس کے زمانہ میں وجود کی دمازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں۔ اور اس لئے یہ لفظ مقرر کیا کہ وہ اذلی ہے +

جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذات واجب الوجود ہے۔ تو یہ تمام معنی اس لئے آجاتے ہیں۔ یہ اس بار مقرر کئے گئے ہیں۔ تو ذہن میں رہے جو کہ ماضی و مستقبل کی طرف منسوب کرنے سے پیدا ہونے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں تغیرات کا معنی شامل ہے اس لئے کہ وہ دونوں زمانے ہیں۔ اور زمانہ میں حرکت و تغیر ہی داخل ہیں۔ کیونکہ حرکت بندھتا ماضی اور مستقبل کا مجموعہ ہے۔ اور تغیر تغیر کے واسطے سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس جو ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے۔ وہ زمانہ میں سے نہیں ہے۔ اور نہ اس میں ماضی و مستقبل ہے۔ یہ امور تو ہمارے ہی لئے ہیں مگر پر زمانہ گزرتا ہے۔ اب کچھ اور حالت ہے کچھ اور ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اور ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ جو حالت گزر چکی ہے وہ ماضی۔ جو ہو چکا ہے وہ حال۔ اور جو آنے والی ہے مستقبل کہلاتی ہے۔ اور جہاں نہ آغاز ہے نہ انجام و نہ زمانہ ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے۔ پس زمانہ سے پیشتر ہے۔ اور زمانہ سے بعد چوں کہ توں رہیگا +

کسی کا یہ خیال بالکل دور از عقل ہے کہ بقا کی صفت باقی کی ذات سے نام نہ ہو اور اس سے بھی زیادہ بعید خیال یہ ہے کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے نام نہ ہو ان خیالوں کی ہیودگی اس سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقاء کی بقاء اور صفات کی بقاء اور قدامت کی قدامت اور صفات کی قدامت کا خط لازم آتا ہے +

(۹۷) الْوَارِثُ

(فنائے حیات کو بعد باقی بننے)

وَارِثُ وہ ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد ملکات کا مالک قرار پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے۔ اور آخر ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ اُس وقت وہ یوں فرمایا یَا اَمِّنَ الْمَلِکُ الْیَوْمَ آج کس کی بادشاہی ہے پھر فرمادی یوں جواب دیا۔ یَا اَلْوَا حِدِ الْقَهَّارِ (اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے) یہ سنا نہ ان اکثر لوگوں کے غلط زعم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائیگی۔ جو خود

بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھمنڈ رکھتے ہیں۔ اس وقت اصل معاملہ ان پائینہ ہو جائے گا۔ لیکن رول صاحب بصیرت ہیں۔ وہ پیشہ سے خود بخود اس دنیا کا سینہ لگھے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہی ظاہر ہے کہ وہ از ہر وقت سن رہے ہیں اور رول سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد تھا کی بادشاہی ہے۔ اسی لئے وہ ازلی وابدی ہے۔ اس بات کو کچھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے، جو توحید فی فعل کی حقیقت جانتا ہے۔ اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی قلمرو میں فاعل واحد، وہی واحد و یک ہے +

اس بات کو ہم نے احیاء العلوم کے باب توکل کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو اس میں مطالعہ کرو۔ کیونکہ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے +

(۹۸) التَّشَدُّدُ

(صاحبِ شریعہ)

یہ وہ ذات پاک ہے جس کی تدبیریں ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہوں۔ بلا اس کے کہ کوئی معاون اُن کی اعانت کرے۔ یا کوئی راہنما اُن کو راہ پر قائم رکھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی و دنیوی تدبیرات کی ہدایت بخشی ہے۔ اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے +

(۹۹) الصَّبْرُ

(بڑا صبر کرنے والا)

یہ وہ ہے۔ جس کو کوئی تیزی اور تندہی کسی کام کو جلد اور قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ تمام امور کو خاص انداز سے پر قائم کر کے محدود راہ پر چلاتا ہے۔ اور ان کو نہ کسی سست کاری سے کی طرح مقررہ وقت سے پیچھے ڈالتا ہے۔ اور کسی جلد باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر مناسب طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالف کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں +

تخلاف اس کے بندے کا صبر مخالف کے مقابلے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے

مہر کے معنی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش - شہوت و غضب کی خواہش کے مقابلے میں ثابت قدم ہے۔ جب دو مخالف عرشائیں باہم کھینچا تانی کرتی ہیں۔ اور جلد بازی کی خواہش دھیمی ہو کر تاخیر اختیار کرتی ہے۔ تو اس خواہش کو صَبُو دیکھلاتا ہے۔ کیونکہ اس جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے +

اللہ تعالیٰ میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ پس جب وہ شخص جس عجلت کا باعث موجود ہے اگر وہ کمزور ہی ہو گیا ہے، صَبُو دیکھلاتا ہے۔ تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حق دار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے +

خاتمہ

فصل اول

واضح ہو کہ مذکورہ اسما و صفات میں سے ہر اسم کے بعد تنبیہات لکھنے کا خیال مجھے
مہسوز اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو قولوں کی بنا پر سوجھا :-

(۱) تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِي اللّٰهُ يَبْنِيْ ذَاكَ اَخْلَاقِيْ كِيْ يَبْنِيْ رُوحِيْ كَرُوْا +

(۲) اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی كَذًا وَكَذَا اَخْلَقَا مِنْ تَخْلُقِيْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا
ذَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں اخلاق میں، جو شخص ان میں سے ایک
خلق بھی پیدا کرے، وہ جنت میں جائیگا +

صوفیہ کے کلام کا حاصل وہی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اس کا سیاق و سباق
کچھ اس قسم کا ہے جس سے معلوم و استحضاد کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ مگر عقلمند آدمی ایسا گمان بھی
نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ وہ حضرات جو مکاشفات کے فضائل سے متاثر ہیں +

میں نے شیخ ابو علی فارمدی سے سنا ہے جو اپنے شیخ ابو القاسم کو کافی رحمت اللہ علیہ
سے مروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تود و نہ نام بندہ سالک کے اوصاف
بن سکتے ہیں +

اگر اس سے کوئی ایسی صورت مراد ہے، جو ہماری مذکورہ تنبیہات سے مناسبت
رکھتی ہو، تو صحیح ہے۔ اور اس کے سوا اور کوئی صورت خیال میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر کہا جائیگا
کہ مذکورہ الفاظ میں ایک قسم کا توسع اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اسمائے حسنہ کے
معانی بارتینہ لے کی صفات ہیں۔ اور اس کی صفات کسی غیر کی صفت نہیں بن سکتیں +
اس صوفیہ میں سے جو حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان پر بعض علمائے شریعت کی طرف سے یہ لازم
نہا گیا ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کو وجود میں متحد مانتے ہیں۔ یہ خالق کا مخلوق میں حلول تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں
خیال بھڑانہ ہیں۔ صوفیہ اپنے خیال کی توضیح میں کہتے ہیں کہ اتحاد و حلول کا قول بیضی لکھنا مذہب ہے۔ گرم ہر خیال
سے بری ہیں۔ بلکہ قول وحدت الوجود کو یہ طلب ہو کہ نہیں +

اس کے یہ منہ ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا ایسی صفات سے موصوف ہو سکتا ہے، جو خدا کی صفات سے مناسبت رکھتی ہوں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے استاد کا علم حاصل کیا، حالانکہ استاد کا علم شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور علم اس کے علم کی مثل حاصل ہوتا ہے +

اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اس سے مراد مذکورہ صورت نہیں ہے، تو یہ قطعاً باطل ہے کیونکہ کمال کے اس قول میں کہا سوائے باری تعالیٰ کے معانی غیر اللہ کے اوصاف بن سکتے ہیں۔ یا تو ان اوصاف سے عین خدا کے اوصاف مراد ہیں یا ان کی مثل۔ اگر مثل مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو مطلقاً اور من کل البوہ ان کی مثل مراد ہونگے یا ان کی مثل من حیث الاسم ہونگے اور عموماً صفات میں مشارکت ہوگی۔ نہ کہ خواص معانی میں۔ پس یہ دو قسمیں ہوں گی۔ اور اگر عین صفات باری تعالیٰ مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو یہ صفات باری تعالیٰ کی صفات میں سے بندے کی طرف منتقل ہو کر آئی ہوں گی یا نہیں۔ اگر منتقل ہو کر نہیں آئیں تو پھر ضرور یا تو بننے اور باری تعالیٰ کی ذات متحد ہو گئی ہوگی۔ لہذا جو صفت اس کی ہے وہی اس کی ہے۔ یا ان میں حلول ہوگا۔ پس یہ پانچ احتمال ہوئے یعنی :-

(۱) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل مطلق ہونا +

(۲) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل من حیث الاسم ہونا +

(۳) خدا کی صفات کا بندے میں منتقل ہو جانا +

(۴) خدا کی ذات اور بندے کی ذات کا متحد ہو جانا +

(۵) حلول +

آج پانچ صورتوں میں سے صرف دوسری صورت صحیح ہے کہ بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل من حیث الاسم ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں سے بندے کے لئے وہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ جو ان صفات کے مناسب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ صرف نام کی شرکت رکھتے ہیں۔ پوری پوری مماثلت نہیں رکھتے جیسے کہ ہم تنبیہات میں بیان کرتے آئے ہیں +

پہلی صورت یعنی بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل مطلق ہیں، محال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ایک کیفیت بھی لازم ہے کہ بندے کا علم تمام معلومات پر محیط ہو۔

یہاں تک کہ کھمان وزمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہ رہے۔ اور یہ کہ اس کو ایک ایسی قدرت کامل ہو، جو تمام مخلوقات پر شامل ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق کہلاتا ہو۔ یہ باتیں غیر امتد کے لئے بھلا کیونکر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور بندہ کیونکر زمین و آسمان اور ان کی درمیان کی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ خود ان اشیائیں سے ہے۔ تو اپنے آپ کا خالق وہ کیونکر ہو سکتا ہے اگر یہ صفات دو بندوں کے لئے ثابت ہوں، جو ایک دوسرے کے خالق ہوں۔ تو گویا ہر ایک اپنے خالق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ سبابیات اور محالی باتیں ہیں +

تیسری صورت یعنی میں صفات ربوبیت منتقل ہو کر بندہ میں آجاتی ہیں۔ یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اول تو صفات کا اپنے موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ اور یہ محال ذات قدیمہ سے خاص نہیں۔ بلکہ اشیائے حادثہ میں بھی ایسا ہوتا محال ہے۔ چنانچہ اگر ممکن نہیں کہ زید کا علم بعینہ عمرو میں منتقل ہو جائے۔ بلکہ صفات کا قیام صرف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ صفات منتقل ہوتی ہوں، تو لازم ہے کہ جس میں سے منتقل ہوں ان سے خالی رہ جاتے۔ پس ذات باری تعالیٰ ربوبیت اور صفات ربوبیت سے خالی رہ جائیگی۔ اور یہ بھی صاف طور پر محال ہے +

چوتھی صورت یعنی اتحاد بھی بالکل محال ہے۔ کیونکہ قائل کا یہ قول کہ بندہ مراب بنگیا، فی نفسہ متناقض ہے۔ بلکہ اس قسم کے محال احتمالوں کو خدا کے حق میں کرنا تو خلاف ادب ہے۔ ہم ایک عام قول پیش کرتے ہیں کہ قائل کا یہ قول کہ مراب، فلاں شے بنی مطلقاً محال ہے۔ کیونکہ مثلاً جب زید کو علحدہ اور عمرو کو علحدہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ چھڑ کہا جائے کہ زید، عمرو بن گیا اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا۔ تو پھر یا تو دونوں موجود ہونگے یا دونوں معدوم ہونگے۔ یا زید موجود اور عمرو معدوم ہو گا یا عمرو موجود اور زید معدوم ہو گا۔ اور یہ چاروں صورتیں غیر ممکن ہیں۔ کیونکہ اگر دونوں موجود ہونگے۔ تو ایک دوسرے کا عین نہ ہونگے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک کا عین موجود ہے۔ اور مقصود صرف یہ ہے کہ دونوں کا مکان متحد ہو جائے۔ مگر یہ بھی صفات کے اتحاد کا موجب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم۔ اداہ۔ قدرت وغیرہ مختلف اوصاف ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور ان کا محل بھی نہایت نہیں ہوتا۔ تاہم قدرت علم نہیں بن جاتی۔ اور نہ علم اداہ ہو جاتا ہے

اگر دونوں معدوم ہونگے، تو دونوں متحد کمال ہونگے۔ بلکہ دونوں کا وجود ہی نہ رہے گا۔ ایک معدوم
دوسرا موجود ہو تو یہی اتحاد نہیں۔ کیونکہ موجود معدوم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا +
خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا مطلقاً متحد ہونا محال ہے۔ اور یہ حکم نہ صرف ان شایین
جاری ہے، جو ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ بلکہ ان کشیدہوں میں جو ایک دوسری کی
مثل ہیں۔ چنانچہ اس سیاہی کا وہ سیاہی بنانا، ویسے ہی محال ہے۔ جیسے اس سیاہی کا وہ
سفیدی بنانا یا وہ علم بنانا محال ہے +

بچنے اور مرنا کے درمیان جو تباہی ہے۔ وہ سیاہی اور علم کے تباہی سے
زیادہ ہے۔ پس سرے سے اتحاد ہی باطل ہے۔ اور اتحاد جو عموماً مشہور ہے۔ اور کہہ دیا
کرتے ہیں کہ یہ چیز وہ بگنی۔ یہ محض بطور توسع اور مجاز کے کہا کرتے ہیں۔ جو صوفیوں اور عرفوں
کی عادت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو گھپ بنانے اور خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے
کے لئے استعارہ کا طریق اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے ع

تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جاں شدی

اور یہ قول خود شاعر کے خیال میں قابل تامل ہے۔ کیونکہ اس کا یہ دعوئے ہرگز نہیں کہ عاشق
مطلقاً معشوق بن گیا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ عاشق کی حالت معشوق کی سی اور معشوق کی حالت عاشق
کی سی ہے۔ کیونکہ وہ معشوق کی خاطر، ہی طرح مصروف و غورم ہے جس طرح اپنی جان کی خاطر
ہوتا ہے۔ اور معشوق اس کو ویسے ہی محبوب ہے۔ پس اس حالت کو مجازاً اتحاد قرار دیا +
انہیں معشوق پر ابو مزیڈ کا یہ قول حل کیا جاسکتا ہے کہ ”میں اپنی ہستی سے اس
طرح نکل گیا جس طرح سانپ کچلی سے نکلتا ہے۔ اب جو دیکھتا ہوں۔ تو میں وہ (یعنی حق)
ہوں۔“ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور ارادوں سے قطع متعلق کر لیتا
ہے۔ تو اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خیال نہیں رہتا۔ اور اس کے دل میں اللہ کا جلال و تعالیٰ
اس قدر سما جاتا ہے کہ وہ اسی میں متغرق ہو جاتا ہے۔ بعینہ وہی نہیں بنتا۔ اور اس سے مشابہ
ہونے اور بالکل وہی بن جانے میں بڑا فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں
بالکل فلاں شے ہے۔ لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شے فلاں شے جیسی ہے۔ جیسے کہ شاعر

کبھی تو کہتا ہے ”تو من شدی من تو شدم“ اور کبھی کہتا ہے ع

تو شال من شدی من شال تو شدم

اس مقام پر عقاید کا قدم شمس رکھ رہا شکل ہے۔ کیونکہ جس شخص کو معقولات میں پوری جہارت نہیں ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے کمال ذات پر نظر کرتا ہے جس میں حقانیت کے جوہر چمکتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اور آنا الحق کی صدا بلند کرنے لگتا ہے۔ یہ شخص حقیقت نصائے کی سی غلطی کا مرکب ہو رہا ہے۔ جو یہی خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اور ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس شخص کی سی غلطی کر رہا ہے جو آئینہ میں کوئی رنگ دار صورت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صورت اور رنگ آئینہ کا ہے۔ حالانکہ خود آئینہ کی نہ صورت ہے اور نہ رنگ ہے۔ بلکہ اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں رنگین صورتیں اس طرح منقش ہوتی ہیں کہ ظاہری امور کی طرف دیکھنے والے کو خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینہ کی ہے۔ حقائق جو عجب انسان کی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ آئینہ میں انسان موجود ہے۔ اسی طرح قلب فی نفسہ صورت اور ہیئت سے خالی ہے۔ اور اس کی ہیئت صرف یہ ہے کہ وہ میات اور صورت کے معنوں اور حقائق کو قبول کرتا ہے۔ پس جو چیز اس میں حل کر رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جانے والی چیز کے مثل ہوتی ہے، تحقیقا متحد نہیں ہوتی اور جو شخص بول میں شراب دیکھے۔ اور وہ بول و شراب کی جدا جدا حقیقتوں کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی تو کیلک بول کوئی چیز نہیں جو کچھ ہے شراب ہے۔ اور کبھی کیلک شراب کوئی شے نہیں جو کچھ ہے بول ہے۔ چنانچہ اس خیال کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے

دَقِ الرَّجَجَاجَ وَدَاقَتِ الْخَمْرِ   کانچ کا پیالہ صاف ہے اور شراب شفاف
فَتَنَّا بَهَا فَتَنَّا كُلَّ الْأَمْرِ   دونوں کیساں نظر آتے ہیں کچھ دُفُوقِ معلوم نہیں
فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا خَمْرٌ   ہوتا گویا پیالہ اور شراب مجموعہ شراب ہی
وَكَأَنَّمَا فَتَنٌ وَلَا فَتَنٌ   ہے۔ اور پیالہ نہیں۔ اور گویا (یہ مجموعہ) پیالہ

ہی ہے۔ اور شراب نہیں +

جو شخص آنا الحق کا دعویٰ دار ہے یا تو اس کا وہی مطلب ہے۔ جو تو من شدی من تو شدتم کہ ہے۔ یا اس بارہ میں اس غلطی کا مرکب ہو رہا ہے جس میں نصائے گزشتہ ہیں کہ لاہوت اور ناموس باہم متحد ہیں +

الْبُزِيدُ كَقَوْلِ سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَأْنِي اِذَا رَأَى سَابِتَہُ۔ تو یہاں

نے اللہ کی طرف سے بطور حکایت کہا ہوگا چنانچہ اگر ان کو یہ کہتے سنا جاتا کہ لا الہ الا
 انا فاعبُدنی (میں کوئی معبود میرے سوا پس میری عبادت کی تو لا محالہ کہا جاتا کہ وہ ان
 کلمات کو جو قرآن مجید میں سے ہیں بطور حکایت ادا کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے صفت
 قدس میں سے اپنے حصے کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس لئے اپنے نفس کی تقدس کی خبر دینے کے لئے
 مسبحی اتی کہدیا۔ اور عارف حق کے مقابلہ میں اپنی شان کی عظمت کا اندازہ لگا کر کما اعظمہ
 شکر فی کہدیا۔ اور ساتھ ہی وہ جانتے ہوئے کہ میرا تقدس اور عظمت مخلوق کے مقابلے میں
 ورنہ اس تقدس اور عظمت کو خدا کے تقدس اور عظمت سے کوئی نسبت نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی
 شکر اور غلبہ کے حامل ہیں ان کی زبان پر جاری ہوئے ہونگے۔ کیونکہ ہر شہادتی اور اعتدال
 حال میں ایسے توہم خیز اور شبہ افغان سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے۔ بلکہ کی حالت میں
 یہ خیال نہیں ہوتا۔

ان دونوں تاویلوں کی حد سے گذر کر تم اتحاد و ردل میں لاؤ گے، وہ قطعی
 محال ہے۔ بزرگان دین کے منصب عالی سے دعا، (رکبیں ارحمال کے قابل نہ ہو جائے۔
 بلکہ چاہئے کہ لوگوں کو خدا کے ذریعے سے شناخت کرو۔ کہ خدا کو لوگوں کی نظیر نہ ہے۔
 پانچویں صورت یعنی حلول بھی محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کہا جائے
 کہ رب نے بندہ میں حلول کیا ہے یا بندہ نے رب میں حلول کیا ہے۔ تعالیٰ اللہ رب العزت
 عن قول الظالمین۔

بفرض محال اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس سے بندہ اور رب کا اتحاد
 لازم نہیں آتا۔ اور نہ بندہ کا رب کی صفات سے متصف ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ حال
 (حلول کنندہ) کی صفات محل (جائے حلول) کی صفت نہیں بن سکتیں۔ بلکہ حال کی صفات
 جوں کی توں رہتی ہیں۔

حلول کا محال ہونا: اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ حلول کے معنی روشن کر دینے چاہیں
 کیونکہ معانی مفردہ جب تک بطریق تصور ذہن میں حاضر نہ ہوں۔ ان کی نفی و اثبات کا حکم
 نہیں لگایا جاسکتا پس جو شخص حلول کے معنی نہیں سمجھتا۔ وہ اس بات کو کیونکر سمجھ سکتا ہے
 کہ حلول ثابت ہے۔ یا محال ہے۔

دریغ ہو کہ حلول سے دو نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ نسبت جو جسم اور اس کے

مکان میں ہوتی ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہمیشہ دو چیزوں کے مابین ہوتی ہے۔ تو جو ذات جہنیت سے بری ہے۔ اس کے حق میں اس قسم کی نسبت محال ہے +
دوسری وہ نسبت جو عرض اور جوہر کے مابین ہوتی ہے۔ کیونکہ عرض کا مقام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جوہر میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور یہ امر اس ذات کے حق میں محال ہے جو بنفہ قائم ہے +

اس بحث میں خدا کا ذکر تو نہ، ادب ہے۔ خدا کے سوا جو چیز قائم بالذات ہو اُسے کسی دوسری چیز قائم بالذات میں حلول کرنا محال ہے۔ پس دو بندوں میں بھی حلول کا پایا جاتا محال ہے۔ تو بندہ اور رب کے مابین حلول کیونکر پایا جاسکتا ہے +

جب حلول، انتقال، اتحاد، اور تصاف با مثل صفات اللہ محال قرار پایا۔ تو اہل تصوف کے مذکورہ قول کا وہی مطلب ہو گا جو ہم تنبیہات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلقاً یہ کتنا کہ اس نے باریتائے کے معانی، بندہ کے اور خدا ہو سکتے ہیں جائز نہیں۔ ہاں کسی ایسی تقید اور شرط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ جو تو ہم او اشتباہ سے خالی ہو۔ ورنہ یہ مطلق الفاظ تو ہم پیدا کرتے ہیں +

سوال اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ان تمام اوصاف کے متصف نہ ہو کے باعث سالک ہے واصل نہیں۔ بتلو کہ اور رسول کے کیا معنی ہیں؟

جواب واضح ہو کہ سلوک سے مراد اخلاق۔ اعمال اور عقوم کی درستی ہے۔ اور یہ ظاہری اور باطنی حالت کی اصلاح و آراستگی ہے۔ بندہ جب اس حالت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو گویا خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر وہ اس لئے اپنے باطن کا تصفیہ کر رہا ہے کہ رسول کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور وہ رسول یہ ہے کہ نور حق اس کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اور وہ اس نور میں مستغرق ہو جائے۔ اور اپنی پہچان کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے۔ اور اگر اپنے قصد کو دیکھے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ پس وہ بالکل خدا ہی کے مشاہدہ اور قصد میں مشغول ہو جائے۔ اور اس بارہ میں اپنے آپ پر نظر نہ کرے۔ تاکہ اس کا ظاہر عبادت کے ساتھ اور باطن تہذیب و اخلاق کے ساتھ آباد و آراستہ ہو جائے۔ اس تمام کیفیت کا نام طہارت ہے۔ اور یہ آغاز ہے۔ سر انجام اس کا یہ ہے کہ وہ بالکلیہ اپنے نفس سے تعلق قطع کر لے۔ اور غاص خدا کا ہو جائے۔ اس وقت

وہ گویا وہی بن جائیگا۔ یہ قبول ہے +

سوال۔ صوفیہ کے کلمات سے ایسے شواہد کا مطلب مفہوم ہوتا ہے۔
جوان کو طریق ولایت میں متسرہوتے ہیں۔ اور عقل ولایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے
اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ محض عقلی بحث ہے؟

جواب۔ واضح ہو کہ طریق ولایت میں کسی ایسے امر کا واقع ہونا جائز نہیں عقل
کے نزدیک محال ہو۔ اُس ایسی بات کا ظور پذیر ہونا جائز ہے جس سے عقل قاصر ہو مثلاً
ولی کو بندہ ریکہ کشف معلوم ہوتا جائز ہے کہ کل کو ملاں شخص مر جائیگا۔ اور کوئی دوسرا شخص عقل کے
ذریعہ سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ عقل ایسی بات کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔
اور یہ معلوم ہو جاتا جائز نہیں کہ اللہ کل اپنا ایک شریک پیدا کرے گا۔ کیونکہ عقل اس کو محال قرار
دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے اور اک سے قاصر ہے +

اس سے زیادہ بعید یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنی مثل بنائیگا۔ پھر اس سے
زیادہ دورا نامکان یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنا آپ بنائیگا۔ یعنی میں دُہری بنجاؤں گا۔
کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں حادث ہوں اور اللہ مجھ کو قدیم بنا دیگا۔ میں آسمان و زمین کا خالق
نہیں ہوں، اللہ مجھ کو ان ہستی کا خالق بنائیگا۔ اور یہ قول مشہور ہے کہ غفلت فاذا
انا هو یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خدا ہوں +

اگر اس کی تاویل نہ کی جائے۔ اور ظاہری معنوں پر اس کو حمل کیا جائے۔ تو اس کا
یہی مطلب ہوگا۔ اور جو شخص اس قسم کی محال بات کی تصدیق کرے، اس کو عقل کا ادنیٰ اسو
ادنے نصیب بھی نہیں ملا۔ اور وہ معلوم اور غیر معلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تعجب نہیں کہ وہ
اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ولی کو بندہ ریکہ کشف یہ معلوم ہو جاتا جائز ہے کہ شریعت
باطل ہے۔ اور اگر وہ حق ہے، تو خدا اس کو باطل کر دیگا۔ اور اس نے انبیاء کی تمام باتوں
کو جھوٹی بنا دیا +

جو شخص یہ کہے کہ سچ کا جھوٹ بنانا محال ہے۔ وہ صرف عقل کے بعد و سر پر ایسا کہتا ہے
کیونکہ سچ کا جھوٹ بنانا حادث کے قدیم بنانے، اور بندہ کے رب بنانے، سے زیادہ بعید ہے
اور جو شخص ایسی بات میں جھوٹا محال ہوا دیکھے ایسی بات میں جس سے عقل قاصر ہو فرق نہیں سمجھتا وہ مخاطب
ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ جانے اور اس کا جہل جانے +

فصل دوم

مقاصد و رغایات میں

اس فصل میں بیان کیا جائیگا کہ اہل سنت کے مذہب پر یہ سارے کثیرہ کیفیات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں غائبانہ کھائے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ سارا بکثرت ہیں جن میں تراوف نہیں ہے۔ اور ہر اسم کے معنے دو سرے اسم کے معنے میں شامل ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام اسماء سات مفتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ صفات گوسات ہیں۔ مگر افعال اور اضافتیں اور سلب بہت ہیں، جو محصرے نامید ہیں پھر ان تینوں قسموں میں سے دو قسموں کی ترکیب ہو سکتی ہے یعنی صفت اور اضافت کی صفت اور سلب کی سلب اور اضافت کی۔ اور ہر ایک مجموعہ کے مقابلہ میں اسم وضع ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح بہت سے نام پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض ذات مع سلب پر۔ بعض ذات مع اضافت پر۔ بعض ذات مع سلب و اضافت پر۔ بعض ذات مفتوں میں سے ایک صفت پر۔ بعض صفت اور سلب پر۔ بعض صفت اور اضافت پر۔ بعض صفت و فعل پر۔ بعض صفت فعل اور اضافت پر۔ بعض سلب پر۔ یہ دس اقسام ہوئیں :-

(۱) جو اسم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کے قریب قریب اسم الحق ہے جب کہ اس سے ذات واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے مراد ہو +

(۲) جو اسمائے ذات مع سلب پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْقَدُّوسُ اور السَّلَامُ اور الْغَنِيُّ اور الْاَحَدُ وغیرہ ہیں۔ چنانچہ القدوس وہ ہے جو تمام خیالات اور توہمات کی نسبت سے پاک اور سلوب مند ہے۔ السلام وہ ہے جس سے عیوب سلوب ہیں۔ الغنی وہ ہے جس سے حاجت سلوب ہے۔ الاحد وہ ہے جس سے نظیر اور تقسیم سلوب ہے +

(۳) جو اسم ذات مع اضافت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْعَلِيُّ

اور اَلْعَظِيمُ اور اَلْاَوَّلُ اور اَلْاٰخِرُ اور اَلْكَافِرُ اور اَلْبَاطِلُ وغیرہیں علیٰ ذات ہے۔ جو تمام ذاتوں سے رتبہ میں برتر ہے۔ اس کو اضافت کہتے ہیں عظیم خدا کی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ ادماکات کی حدود سے متجاوز ہے اَوَّلُ وہ ہے جو موجودات سے سابق ہے۔ اٰخِرُ وہ ہے جس کی طرف موجودات کا انجام ہے۔ ظاہر خدا کی ذات دلالت عقل کی نسبت سے ہے۔ باطن خدا کی ذات حق و ہم کے ادماک کی نسبت سے ہے۔ دس نئے مذاغیرہ +

(۸۷) جو اسمائے فاضلہ مع سلب اضافت کے معنی رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْمَلِکُ اور اَلْعَزِیْزُ ہے۔ کیونکہ ملک اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ اور اس کی محتاج ہر چیز ہو۔ اور عزیز خود ہے جس کی نظیر نہ ہو۔ اور اس کا حاصل کرنا۔ اور اس تک پہنچنا۔ دشوار ہو +

(۸۸) جو ہمارا کسی صفت کے معنی میں ہیں ان کی مثال اَلْعَلِیْمُ اور اَلْقَادِرُ اور اَلْحَقُّ اور اَلْمُبِیْنُ اور اَلْبَصِیْرُ ہے +

(۸۹) جن اسماء کا مطلب علم مع اضافت ہو۔ ان کی مثال اَلْخَبِیْرُ اور اَلْحَکِیْمُ اور اَلشَّہِیْدُ اور اَلْمُحْصِیُّ ہے۔ خبیو کی دلالت علم پر باطنی امور کے لحاظ سے ہے اور شہید کی دلالت علم پر شہادت کے لحاظ سے ہے۔ اور حَکِیْمُ کی دلالت اشرف العلومات کے لحاظ سے ہے۔ محْصِیُّ کی دلالت اس حیثیت سے ہے کہ وہ معلومات محصورہ و محدودہ پر محیط ہے +

(۹۰) جو اسماء قدر مع اضافت کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال اَلْقَهَّادُ اور اَلْقَوِیُّ اور اَلْمُقْتَدِرُ اور اَلْمُتَبِّیْنُ ہیں کیونکہ قوت کمال قدرت ہے۔ اور نسبت شدت قدرت ہے۔ اور قہر تاثیر قدرت ہے +

(۹۱) جن ہمارا کا مفہوم ارادہ مع اضافت یا مع فعل ہے۔ ان کی مثال اَلرَّحْمٰنُ اور اَلرَّحِیْمُ اور اَلرَّوْفُ اور اَلْوَدُودُ ہے۔ کیونکہ رحمت کا مفہوم دہرا دہ ہے جو کسی محتاج ضعیف کی حاجت روانی سے مضاف ہو۔ رَافَتْ سے مراد شدت رحمت ہے۔ اور یہ لفظ رحمت کا مفہوم مبالغہ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وُدُّ کے معنی دہرا دہ جو احسان و انعام سے مضاف ہو۔ رحیم کا فعل محتاج کا مستعمل ہے۔ وُدُّ و د کا فعل اس کا

مستعدی نہیں۔ بلکہ وہ انعام بطریق ابتدا کا مستعدی ہے۔ اور یہ اس مادہ کی طرف راجع ہو
ہے۔ جو احسان اور ضعیف کی فضائل حاجت سے معاف ہے۔ اور اس کی وجہ تم اوپر
پڑھ لے ہو +

(۹) جو اسماء صفات فعل کا مفہوم کہتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْخَالِقُ اور اَلْبَارِئُ
اور اَلْمُصَوِّرُ اور اَلْوَهَّابُ اور اَلرَّزَّاقُ اور اَلْفَتَّاحُ اور اَلْقَابِضُ اور اَلْبَاسِطُ
اور اَلْخَافِضُ اور اَلرَّكَافُ اور اَلْمُعِزُّ اور اَلْمُدِنُ اور اَلْعَدْلُ اور اَلْمُقِیَّتُ
اور اَلْحَبِیْبُ اور اَلْوَلِیُّ اور اَلنَّاعِثُ اور اَلْمُبْدِئُ اور اَلْمُعِیْدُ اور اَلْحَبِیْبُ
اور اَلْمُیْمِنُ اور اَلْمُقَدِّمُ اور اَلْمُؤَخِّرُ اور اَلْوَاكِلُ اور اَلْكَوْنُ اور اَلشَّوَابُ اور
اَلْمُنْتَقِمُ اور اَلْمُقْسِطُ اور اَلْجَامِعُ اور اَلْمَانِعُ اور اَلْمُعِیْنُ اور اَلْكَافِرُ اور اَلْمُنْكَرُ
(۱۰) جو اسماء فعل پر سی زیادتی کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْحَبِیْبُ
اور اَلنَّكَرُ یہ ہے۔ کیونکہ حبیب و محبت اکرام پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ شرف
فات بھی شامل ہو۔ یہی معنی کو یہ کہتے ہیں۔ اور لطیف فعل کی نرمی پر دلالت ہے +
پس یہ اوصان کے سوا باقی تمام اسماء جس قدر ہیں وہ ان دس قسموں سے خارج نہیں ہیں
مذکورہ اسماء پر غیر مذکورہ اسماء کو بھی قیاس کرو۔ کیونکہ اس سے اسماء کا غیر مترادف ہونا۔ اور صفات
موصوہہ و مشبوہہ میں منقسم ہونا، بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے +

فصل سوم

فلاسفہ معتزلیین کے مذہب پر ان تمام صفات کے
ایک ذات کی طرف رجوع کرنے کا بیان

اگرچہ فیصل اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ لیکن بحکم التماس مجھے اس کو درج کتاب
کرنا پڑا۔ جو صاحب اس کو کتاب میں نہ رکھنا چاہیں، ان کو اس کے بحال ڈالنے کا اختیار ہے
کیونکہ وہ غیر ضروری ہے +

واضح ہو کہ فلاسفہ معتزلیین اگرچہ صفات کے منکر ہیں۔ اور ذات واحد کے سوا اور

کسی شے کی اثبات نہیں کرتے۔ تاہم وہ افعال، کثرت سلب اور کثرت اضافات کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم جو ان اقسام میں ضبط کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی میں معاون ہیں +
 ہفت صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام ان کے نزدیک سب کی سب علم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر علم ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سمع سے ان کے نزدیک خدا کا وہ علم تام مراد ہے جو آوازوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بصر سے وہ علم جو رنگوں سے اور تمام اشیاء دیدنی سے متعلق ہے۔ اور کلام مقررہ کے نزدیک اس کے فعل کی طرف راجع ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے۔ جو وہ جادات میں سے کسی جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور خلافت کے نزدیک اس کا اساتات کی طرف راجع ہے۔ جس کو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک معجز کلام کو کو سناتا ہے۔ اور وہ کلام خدا سے منسوب ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ وہ کلام اس نبی کو انسانی فعل اور انسانی آواز کے ساتھ حاصل نہیں ہے حیات سے مراد اس کا علم بنانا ہے کیونکہ جن چیز کو اپنی ذات کا شعور حاصل ہو۔ اُس کو حقی کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو۔ اس کو حقی نہیں کہتے +

باقی ہے ارادہ اور قدرت۔ ارادہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خیر کی وجہ اور اس کے نظام کا علم رکھتا ہے پس اپنے علم کے موافق ایجاد کرتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا علم ہوتا اس چیز کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب اس کو کسی چیز میں فوج معلوم ہوتی ہے۔ تو اُس کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں اُسے کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اُس پر رہنی ہوتا ہے۔ اور انہی کو کبھی ارادہ کرنے والا بھی کہا کرتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے ارادہ کا مفہوم علم ہے جس کے ساتھ عدم کراہیت شامل ہو +

قدرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتا اور جو کچھ وہ کرتا ہے اُس کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ اُس کو وہ خیر کا علم ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کے وجود میں خیر جانتا ہے۔ اُس کو موجود کرتا ہے اور جس چیز کے موجود نہ ہونے میں خیر جانتا ہے اُس کو موجود نہیں کرتا۔ اور نظام خیر کا وجود اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کو اس کا علم ہو۔ اور غیر موجود چیز اپنی غیر موجودگی میں صرف اس امر کی محتاج ہے کہ اس میں کسی خیر کے پائے جانے کا علم نہ ہو۔ پس نظام معقول نظام موجود کا

سبب ہے۔ اور نظام موجود نظام مقول کے تابع ہے +

ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا علم معلوم کے ممکن میں قدرت کا محتاج ہے کیونکہ ہمارا فعل ضرور کسی مؤثر آلہ کے ذریعہ سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ مؤثر آلہ صحیح و سالم اور پوری طاقت والا ہو۔ مگر خدا کسی آلہ کے ذریعہ سے فعل نہیں کرتا۔ بلکہ ہر ایک علم ہی معلوم کے وجود کے لئے ممکن ہے۔ پس قدرت بھی علم کی طرف راجع ہے +

اس سے آگے فلاسفہ معتزلیں کا عقیدہ ہے کہ علم بھی اس کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو بذاتہ جانتا ہے۔ پس وہ خود ہی علم بھی ہے۔ عالم بھی۔ اور معلوم بھی۔ اور غیر کو بھی اپنی ہی ذات سے جانتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا ہے۔ جو کچھ موجودات کی مبد رہے۔ لہذا وہ تمام موجودات کو علی سبیل البتئیت اپنی ذات ہی سے جانتا ہے۔ پس یہ امر اس کی ذات میں کثرت پانے جانے کا موجب نہیں ہے۔ ان لوگوں کا زعم ہے کہ ذات واحد کے علم کی نسبت کثرت معلومات کے ساتھ ویسی ہی ہے۔ جیسے کہ محاسب کے علم کی نسبت ہے۔ جب کہ اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ ۲×۲ کتنے چوتے اور $۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اور $۲ \times ۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اسی طرح مثلاً دس درجہ تک ال کیا جانے۔ تو قبل اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے عمل خراب کا سلسلہ پھیلانے اُس کو یقین ہے کہ میں اس کے جواب کا علم رکھتا ہوں۔ اور یقین ہی اس کے عمل کی پہلی ٹری ہے۔ یہ یقین گویا سب سے پہلا ایک حسابی خطہ ہے جس کو حساب کی تمام تفصیل بلکہ ان کے غیر متناہی سلسلے کے ساتھ بلا تفصیل خاص نسبت ہے۔ اور جس طرح ۲×۲ کا سلسلہ تبدیع کثرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک موجودات میں بھی ترتیب ہے۔ اور ان کے ابتدا میں کثرت نہیں ہے۔ پھر تبدیع کثرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس دعوے کی شرح اور اس کی تردید بڑا طویل چاہتی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ گویا مقصد کتاب سے خارج ہے۔ اگر اس کا شوق ہی ہے۔ تو ہم نے کتاب تہافت الفلاسفہ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم کو بڑی مدد ملے گی +

حدیث شریف میں ایک اسم الشہید بھی آیا ہے۔ مہریت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا سید، تو آپ نے فرمایا سید، اللہ تعالیٰ ہے غالباً آپ کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ بروج کرنے سے منع فرمائیں۔ ورنہ خود ہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَا سَيِّدٌ وَلَدَا مَرَّةً لَا تَحْزَنُ یعنی میں نبی آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔

احادیث میں اسم الدیّان بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح اَلْخَنَّانُ اور اَلْمُنَّانُ بھی آئے ہیں۔ اور بھی ایسے اسماء ہیں جو احادیث کی تلاش سے مل سکتے ہیں۔ اگر افعال سے اسماء کا اشتقاق جائز قرار دیا جائے۔ تو ایسے افعال بہت سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ جیسے يَكْشِفُ السُّحُورَ وَهُوَ مُبِيتٌ وَوَرَكْتَا هِیْ وَیَقْضِیْ بِالْحَقِّ اور وہ حق کو ظاہر کرتا ہے وَیَفْصِلُ بَیْنَهُمْ اور ان کے امین فیصلہ کرتا ہے وَفَضَّلْنَا اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ میں فیصلہ کر دیا۔ پس ان افعال سے جو اسماء مشتق ہو سکتے ہیں وہ اَلْكَاشِفُ اور اَلْفَاضِلُ بِالْحَقِّ اور اَلْفَاضِلُ اور اَلْفَاضِلُ یعنی ہیں۔ ایسے اسماء کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئیگا۔

القرآن میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسمائے باری تعالیٰ صرف یہی ننانویں نہیں ہیں جن کی حکم شرح لکھی ہے۔ بلکہ ہم نے شرح اسمائے باری تعالیٰ کے متعلق عام عادت کو ملحوظ رکھ کر ان پر اقتصار کیا ہے۔ کیونکہ ایک مشہور روایت میں اسی قدر تعداد مروی ہے۔ یہ شمار شدہ اسماء اور تفصیلات جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہیں صحیحین میں نہیں ہیں۔ صحیح حدیثوں میں ہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ قول آیا ہے کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں۔ جو شخص ان سب کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔ ان اسماء کا بیان اور تفصیل یہ ان میں مذکور نہیں۔

فقہاء و علماء کا جن اسماء پر اتفاق واقع ہوا ہے۔ ان میں اَلْمُرْتَدُّ اور اَلْمُتَكَلِّمُ اور اَلْمَوْجُودُ اور اَلْحَقُّ اور اَلذَّاتُ اور اَلْاَزَلِیُّ اور اَلْبَدِیُّ بھی شامل ہیں۔ ان پر خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے۔

لے صحیحین کے مراد حدیث کی وہ جگہ زیادہ متبرک اور صحیح کتابیں ہیں جن کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں ۱۸ مترم

آوردیٹ مشرف میں آیا ہے کہ "یوں نہ کہ کو کہ رمضان آیا کیونکہ رمضان اللہ کے
اس میں سے ایک اہم ہے مائوں کو کہ ماہ رمضان آیا
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا آپ نے جو شخص
کسی نیچ یا غم میں مبتلا ہو اور وہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِنِّي	یعنی الہی میں تیرا بند ہوں اور تیرے
عَبْدُكَ وَإِنِّي أُمْتُكَ مَا كُنتُ بِكَ	بنے اور تیری دوستی کا بیٹا ہوں میری پیشانی
مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَهْرِكَ	تیرے اچھے میں ہے تیرا حکم مجھ پر جیسا ہے تیری
أَسْأَلُكَ بِحِلِّ اسْمِكَ مِنْ نَفْسِكَ	قضا مجھ پر عافانہ ہے میں تجھ سے اس ہر دم کے
أَوْ أَثَرُكَ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلِمْتُ	ساتھ جس کو تو نے اپنا نام مقرر کیا ہے یا تو نے اپنی
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَسْتَأْذِنُكَ	کتاب میں اٹھا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے
بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ	یا اپنے علم غیب میں جو تیرے نزدیک ہے، اس کو پسند
تُجْعَلَ الْقُرْآنُ دِينِي وَتُؤَدَّ	کیا ہے یہ حال کہ ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی
صَدْرِي وَتَجْلُوَ لِي وَتَهَابَ	ہمارے سینہ کا نور میرے غم کی جلا میری فکر کو
هَيْئِي +	کرنے والا کر دے +

تو اللہ اس کا غم و رنج دور کر دے گا اور بجا ہے ان کے خوشی اور فرائع بالی عطا کرے گا +
استأذنت به فی علم الغیب عندک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگلے بڑی
صرف ہی نہیں جو مشہور روایات میں آئے ہیں +
اب تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر منافقین کی تعداد میں اگلے باتیجائے کو
مصور کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس نکتہ کا بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ آئندہ فصل میں
اس کا ذکر کیا جاتا ہے +

دوسری فصل

اسما باری تعالیٰ میں سے ننانویں کی تخصیص کا فائدہ

اس فصل میں چند غور و فکر کی باتیں درج ہیں جن کو ہم سوال و جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں *

سوال کیا اسمائے باری تعالیٰ ننانویں سے زائد ہیں یا نہیں اگر زائد ہیں، تو ننانویں کی تخصیص کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً جو شخص ایک ہزار درہم کا مالک ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا کہ جائز ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف ننانویں درہم ہیں۔ گو ہزار میں ننانویں بھی آجاتے ہیں لیکن یہ خاص تعداد کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اسوا کی نفی کی گئی ہے۔ اگر اسماء ننانویں سے زائد نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اسئلک بكل اسم اسم سمیت بہ نفسك ادا نزلت فی کتابک اوعلمتہ احد اسم حلقک ادا ستاثوث بہ فی علمہ الغیب عندک اس سے تو مرعیا یہ پایا جاتا ہے کہ بعض اسماء خاص اسی کے علم میں ہیں۔ اور اسی طرح بزرگان سلف کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو اسم عظم معلوم ہے۔ اور یہ امر انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ جس سے پایا جاتا ہے کہ یہ اسم ننانویں اسمائے خارج ہے؟

جواب۔ قرین قیاس تو یہ بات ہے کہ مذکورہ احادیث و اخبار کی رو سے، اسمائے باری ننانویں سے زائد ہیں۔ اور جس حدیث میں ان اسماء کا حصہ مذکور ہے وہ ایک تفسیر پر نہیں بلکہ دو تفسیروں پر شامل ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ہزار نو کہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ کے ننانویں نو کہیں۔ جو شخص ان سے مدد حاصل کر لے۔ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ تخصیص ان نو کہوں کی مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ ننانویں نو کہیں زیادہ طاقت ور ہیں اور یا اس لئے کہ ننانویں کی تعداد دفع اعدا کے لئے کافی ہے۔ جس میں کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تخصیص اس لحاظ سے نہیں کہ صرف یہی نو کہ موجود ہیں *

یہ قتال بھی ہو سکتا ہے کہ اہل اس تعداد سے نائد نہ ہوں۔ اور حدیث کے افکار
دو چیزوں پر مشتمل ہیں :-

ایک قضیہ، یہ کہ اللہ کے منافقین نام ہیں +
دوسرا قضیہ، یہ کہ ”جو کوئی ان سب کو یاد کر لیا وہ جنت میں جائیگا“ ختمے کا اگر صرف
ایک پہلے قضیہ پر پس کریں تو دو مکمل کلام ہوگا۔ بخلاف اس کے پہلی صورت میں صرف ایک
پہلے قضیہ پر پس نہیں ہو سکتی تھی +
یہ دوسرا احتمال اس حصہ کے ظاہری مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے جلد سمجھ میں آجائے والا
ہے۔ لیکن دو وجہ سے بعید از قیاس ہے :-

ایک یہ تو یہ کہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ بعض اسماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے +

دوم یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب اسلام کو یاد کرنے کی فنیلیت صرف بتیاری کی
ولی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اسم اعظم آتا ہو۔ تاکہ اس کی تعداد پورہ ہی ہو سکے۔ ورنہ اس کے بغیر
تعداد ناقص رہیگی۔ اور وصولِ جنت کے لئے سب کے سب اس کا معنی ان کی مکمل تعداد شرط
ہے۔ پس حصر باطل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو سارے
اسلام پڑھنے کی ترغیب بھی کی، یہ حصر بیان کیا ہے۔ اور اسم اعظم کو عام لوگ نہیں جانتے۔
سوال۔ جب زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اللہ کے اسلام شانویں سے زائد ہیں تو

اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ اسرار شفا ہنر رہو گئے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ننانویں اسرار کے یاد کرنے سے آدمی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ننانویں خاص حاصل سنا ہیں۔ یا جو نئے ننانویں سنا کر لیں۔ وہی کافی ہوسکتے ہیں۔ جتنے اگان کو پڑھنے والا بھی بہشت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جتنے کہ اگر کوئی شخص لچو ہر یو کہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت والے تمام اسرار کو پڑھے، تو وہ داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان اسرار کو پڑھے جو دوسری روایت میں آئے ہیں تو بھی بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہم دونوں روایتوں کے ہمارے بار تین لائے سمجھیں +

جواب بظاہر یہی بات درست ہے کہ اس سے مراد ۹۹ معین سما ہیں۔

کیونکہ جب متفق نہ ہونگے، تو حصہ حصہ میں کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ بادشاہ کے ایک سو نوکر ایسے ہیں کہ جو شخص ان کی مدد حاصل کرنا ہے، دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا صحیح درست ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے بہت سے نوکر ہوں۔ اور ان میں سے خاص نوکر جن کی تعداد ایک سو ہو۔ قوت و شوکت میں ممتاز ہوں۔ اور اگر تمام شاہی نوکروں میں سے خواہ کوئی نوکر ایک سو لے لیں ان سے یہ بات حاصل ہو سکتی۔ تو کہنے والے کا مذکورہ قول اپنے طریقِ ادا کے لحاظ سے پورا نہیں آتا۔

سوال۔ صرف ۹۹ اس کی اس قضیہ سے کیا خصوصیت ہے۔ باقی اسما بھی تو خدا ہی کے ہیں؟

جواب۔ چونکہ اسما معنوی جلالت کے لحاظ سے باہم متفاوت ہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ فضیلت میں بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ۹۹ اسما اس قسم کے پر جلال معنوں پر مشتمل ہوں۔ جن پر دوسرے اسما نہ ہوں۔ اس لئے وہ سب برتر ہوں۔

سوال کیا اسمِ اعظم ان میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں۔ تو پھر اسمِ بزرگ اسمِ اعظم کہا سکتا ہے۔ جو ان اسمائے عظمیٰ سے خارج ہے۔ اور اگر داخل ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ اسمِ اعظم صرف نبیوں اور ولیوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ۹۹ عام مشہور ہیں۔ نیتے ہیں کہ اصف بن برخیا جو بلقیس کے تخت کو لے کر بحر میں لائے تھے۔ تو وہ اسمِ اعظم جانتے تھے۔ اور چوتھوں اس کو جانتا ہے۔ وہ بڑی بڑی کرامات رکھتا ہے؟

جواب یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسمِ اعظم اس تعداد سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خارج ہو۔ اور ان اسماء کی عظمت تمام مشہور و معروف اسماء کے مقابلہ میں ہو، نہ کہ ان اسماء کے مقابلہ میں۔ جو انبیاء و اولیاء کو معلوم ہیں۔ اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اسمِ اعظم انبیاء میں شامل ہو۔ لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کونسا اسم ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسمِ اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ۚ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ۚ اور اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِہِیْطَةِ عَرْشِکَ ۙ

اور اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِہِیْطَةِ عَرْشِکَ ۙ و احد ہے اس کے سوا کوئی موجود نہیں پڑا رحم

کر لئے والا ہر بان ہے +

دوسری آیت یہ اسودہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ
 سب کوئی معبود نہیں مذہ (کار خالق عالم کا) سبحانہ

والا + پ

اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں دیکھا گئے

منا :-

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ بِاِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ
 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الْقَدَمُ
 الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ
 لَكَ کُفُوًا اَحَدٌ +
 خداوند نما : میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
 اس طرح کہ میں یا خدا اس امر کی گواہی دیتا ہوں
 تھا کیلئے پرہاد ہے جو ہے جتنا ہے جتنا گیا ہے نہ
 اُس کا کوئی ہمسر ہے +

تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس
 شخص نے خدا سے اُس کے اسمِ علم کا واسطہ دیکر سوال کیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس کے واسطہ
 سے سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے +
 سوال تمام اعداد میں سے صرف ۹۹ کی تخصیص کیوں ہے۔ اور پھر اس کو بھی پورا

کیوں نہیں کر دیا گیا جس میں صرف ایک کی کسر ہے؟

جواب اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ معانی شریفہ اس حد
 تک پہنچ گئے۔ نہ اس لئے کہ ان کی تعداد میں ہو گئی۔ بلکہ وہ اس عدد کے موافق آپڑے۔
 جیسے کہ صفات باری تعالیٰ اہل سنت کے نزدیک سات ہیں یعنی حیات، علم، قدرت،
 ارادہ، سمیع، بصر، کلام۔ نہ اس لئے کہ وہ سات ہیں۔ بلکہ شان ربوبیت ان کے بغیر پوری
 نہیں ہوتی +

دوسرا احتمال جو مزید زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلَا فَاحِشٌ وَاَقْبَلُ وَاَقْبَلُ وَاَقْبَلُ
 یعنی ایک کسم، اور اللہ طاق ہے طاق ہی کو دوست رکھتا ہے +

مگر اس احتمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسما ارادہ اور اختیار سے رکھتے

گئے ہیں۔ نہ اس حیثیت سے کہ صفات شرف صرف انہ میں منحصر ہیں۔ کیونکہ ایسا لذاتہ ہو گا نہ کہ بالارادہ۔ اور کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ اللہ کی صفات اس لئے سات ہیں کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو دوست رکھتا ہے۔ بلکہ یہ اس کی ذات و الہیت کے تقاضے سے ہے۔ نہ کہ طاق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں عدد غیر مقصود ہے۔ بلکہ کسی قصد کرنے والے کے قصد پر موقوف نہیں۔ جو جنت کو چھوڑ کر طاق کا قصد کرے۔ یہ بات اس احتمال کی تائید کر سکتی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ صرف ۹۹ ہیں۔ زیادہ نہیں۔ اور اس نے ان کو سوا اس لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ ہم اس احتمال کی تائید کرنے والے امر کی طرف اشارہ کرینگے۔

سوال۔ یہ ۹۹ اسماء سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرانے کی غرض سے بیان کر دیئے ہیں۔ یا یہ کام اس شخص کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث اور آثار سے ان کو جمع کر سکتا ہو؟

جواب ظاہرات پر مشہور ترمذی ہے یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرنے کی غرض سے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان تمام کو پڑھنے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ان تمام کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور جمع بیان نہ کر دیتے۔ تو لوگوں کو ان کا معلوم کن مشکل تھا۔

مذکورہ دلیل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جبہور نے ان کی اس مشہور روایت کو تسلیم کیا ہے۔ جس کے مطابق ہم نے اسماء کی یہ شرح لکھی ہے۔

آدم احمد اور یحییٰ رحمہما اللہ نے اس روایت کے متعلق خوب بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے۔

اور ابو یحییٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند میں اس کے متعلق ایسی ہی سلاطین کی ہے جس سے اس روایت کے ضعف کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ انہیں محدثین نے اس کے متعلق تین خاص امور کا ذکر کیا ہے :-

(۱) اول تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مُضطرب ہے۔ کیونکہ اس کے دو روایتیں مروی ہیں۔ اور دونوں کے امین ابوال و تیس میں بڑا فرق ہے +

(۲) دوسرا اس روایت میں حَتَّانٌ اور مَتَّانٌ اور مَتَّانٌ وغیرہ ان اسماء النبیہ کا ذکر نہیں۔ جو احادیث سے ثابت ہیں +

(۳) سنی ہر صحیح حدیث میں صرف تورا کا ذکر ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا قول صرف اتنا ہے کہ اللہ کے تانویں نام ہیں جو شخص ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا +

وہاں اسماء کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ذکر ایک دوسری غریب روایت میں ہے جس کے اسناد میں مُضطرب ہے۔ اور اس حدیث کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اسماء نہیں ہیں۔ مگر یہ احتمال کھانچے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض اسماء چھوٹ گئے ہیں +

جس روایت میں اسماء کا شمار درج ہے۔ اگر ہم اس کو ضعیف قرار دیں۔ تو تمام اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ اسمائے باری تعالیٰ صرف تانویں ہیں۔ جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مقرر فرمایا ہے۔ ان کو پوسے تنواس لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے +

ان اسماء میں حَتَّانٌ اور مَتَّانٌ وغیرہ نامی داخل ہیں۔ یہ تمام اسماء قرآنِ حدیث میں غور و خوض کئے بدون معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان میں سے کچھ اسماء تو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور کچھ حدیث میں +

پس نے بلا و مضرب کے ایک نقطہ کے سوا اور کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے ان اسماء کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس شخص کا نام ابن حزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی اسماء باری تعالیٰ معلوم ہوئے ہیں۔ جو قرآن مجید اور صحیح حدیثوں میں مذکور ہیں۔ باقی اسماء میری حدیثوں میں اجتہادی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں اسمائے باری تعالیٰ کا شمار درج ہے۔ اور اگر پہنچی ہے۔ تو اُس کی اسناد کو ضعیف سمجھا ہو گا یا اس کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف رجوع کیا ہو گا۔ جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ پس جو شخص اس میں طریق سے ان کو جمع کر کے یاد کرے اس کو

اس اجتہاد میں تفسیرِ سخت تحلیف اُنسانی پڑیگی۔ ایسا شخص فی الواقع جنت میں جانے کے لائق ہے۔
بخلاف اس کے ان سارے لوگوں کی زبانی یاد کر لینا مسل ہے۔ جو مشہور روایت میں آئے ہیں
ہاں صحیح احادیث کے بعض الفاظ میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
جو شخص ان کو حفظ کرے وہ جنت میں جائیگا اور حفظ کے لئے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں
پڑتی +

یہ وہ احتمالات ہیں۔ جو اس حدیث کے متعلق سوچے ہیں جن میں سے بعض باتیں
ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں سمجھیں۔ اور وہ اجتہادی امور ہیں جو ذوقِ سلیم کے ذریعہ معلوم کئے
جاتے ہیں۔ کیونکہ درجہ عقل سے بالاتر ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ +

تیسری فصل

اس امر کا بیان کہ اسمائے باری تعالیٰ توقیف پر

موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں

قاضی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بطریق عقل جائز ہے۔ گویا نام جائز نہیں
جس سے شیعہ نے منع کیا ہو۔ یا اُس کے معنی خدا کی نسبت سے ملال ہوں۔ اور جس نام کوئی
مانع نہیں وہ جائز ہے +

شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے یہ توقیف پر موقوف ہے پس
خدا کے حق میں ایسے ہر اسم کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا جس کے معنی سے وہ موصوف ہے۔
مگر جب کہ اس کی اجانت آئی ہو +

ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ
اسم بن سکتا ہے۔ وہ اذن شیعہ پر موقوف ہے۔ اور جو وصف بن سکتا ہے وہ اذن پر
موقوف نہیں۔ بلکہ اگر وہ صادق آتا ہے تو مباح ہے۔ اگر کاذب (غیر صادق) ہے تو نہیں
اس نکتہ کے سمجھنے کے لئے اسم و وصف کا فرق معلوم کرنا ضروری ہے +

و واضح ہو کہ اسم وہ لفظ ہے جو سمجھنے کی دلالت کے لئے موضوع ہو۔ چنانچہ

ذیل کا اسم نفع نہرید ہے۔ اور وہ شخص فی نفسہ سفید اور لباً بھی ہے۔ اور کوئی شخص اس کو یوں پکارتے کہ ”اے او سفید“ یا ”اے لو بجے“ تو گویا اس نے اس کو وصف کے ساتھ پکارا اور اس کا پکارنا درست تھا۔ لیکن اس نے اسم کے ساتھ پکارنے سے پہلو تہی کی۔ کیونکہ اس کا اسم نہرید تھا۔ سفید اور لباً نہیں تھا۔ اور اس کا فی نفسہ سفید اور لباً ہونا اس امر پر دل نہیں ہے کہ یہ اس کے اسم میں۔ بلکہ ہم اپنے بیٹے کا نام جو قاسمہ اور جامع رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان اسماء کے معنوں سے موصوف ہے۔ بلکہ ان اسماء کی ولایت گو معنوی ہی ہے۔ ایسی ہے۔ جیسے زید اور عیسیٰ کی ولایت ہے۔ بلکہ جب ہم کسی کا نام عبد الملک رکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کا غلام ہے۔ اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عبد الملک، عیسیٰ اور نہرید کی طرح ایک مفرد اسم ہے۔ اور جب اس کو وصفت کے بغیر لیں تو وہ مرکب کہلائیگا۔ یہی حال عبد اللہ کے اسم کا ہے اسی لئے اسم عبد اللہ کی جمع عبادلہ آتی ہے نہ کہ عباد اللہ +

جب اسم کے معنی تم سمجھ چکے، تو اب واضح ہو کہ ہر شے کا اسم وہ ہے جس کے ساتھ وہ خود اپنے آپ کو موسوم کرے یا ”اے دین“ یا ”ماک“ موسوم کرے۔ اور تسمیہ یعنی اسم مقرر کرنا سنے کے حق میں تصرف ہے۔ اور یہ تصرف ولایت کا استدعی ہے اور انسان کی ولایت یا تو اپنے آپ پر ہوتی ہے۔ یا اپنے غلام پر۔ یا بیٹے پر۔ اس لئے ہمیں کا نام رکھنے کا حق ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے اگر ان کے سوا کسی اور شخص کا نام رکھ دیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور خفا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے نام رکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو اس کا نام رکھنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے +

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک شمار میں آئے ہوئے ہیں جن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں احمد اور محمد اور المقفی اور الماسی اور العاقب اور بنی التوبۃ اور بنی الوحمة اور بنی الملحمة ہیں اختیار نہیں ہے کہ تسمیہ کے طور پر ان ناموں میں کوئی اضافہ کریں۔ ان آپ کے وصف کا ذکر کرنے کے طور پر کوئی اسم بول سکتے ہیں۔ پس یہ کتنا جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہیں۔ موشد ہیں۔ دشید ہیں۔ ہادی ہیں وغیرہ۔ جیسے ہم زید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید ہے۔ لباً ہے۔ اور یہ طور تسمیہ

نہیں کہتے۔ بلکہ اس کے اوصاف کی اطلاع دینے کی غرض سے کہتے ہیں +

بالجملہ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک لفظ کی مباحث یا حرمت کا سوال ہے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا نام رکھنے کی ممانعت کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھنا ناجائز ہے۔ اور رسول بلکہ عام شخص کا نام رکھنا ناجائز ہوگا۔ تو خدا کا نام رکھنا بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہئے۔ یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ اور اس قسم کے قیاس پر بہت سے شرعی احکام بنی ہیں +

وصف کے متبادع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک امر کی خبر ہے۔ اور خبر صدق کذب پر منقسم ہوتی ہے۔ شرع نے مولانا کذب کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اور وہ بات شنائے خاص صورتوں کے حلال ہے۔ اور جس طرح ذیبد کے حق میں یہ کہنا ناجائز ہے کہ وہ موجود ہے۔ پس لئے کہ وہ فی الواقع موجود ہے +

اسی طرح ہم اللہ کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواہ اس کے متعلق شرع کا حکم آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ شرع میں یہ نہیں آیا۔ اور جس طرح ہم ذیبد کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لبا اور سفید ہے تاکہ مبادیٰ ذیبد میں لے۔ اور اس کو اظہار عیب سمجھ کر رنجیدہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسا لفظ ہرگز نہیں بول سکتے جس میں کچھ شائبہ نقص کا پایا جاتا ہو۔ اس جن لفظوں میں نقص کا شائبہ نہ ہو۔ یا وہ مع پرہیزگاروں ان کا اطلاق کرنا متبادع ہے۔ اور یہ اسی دلیل سے متبادع ہے جس سے ایسے صدق کا مبالغہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ جو حرمت کے عوارض سے پاک ہو۔ اس لئے بعض الفاظ کا اطلاق منوع ہے۔ مگر جب ان کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حق میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یا ذراع (لمے زرعت کرنے والے) یا حار و دث (لمے حوت کے شکر میں بچ بننے والے) اس یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت سے صحبت کرنے والا حادث نہیں جتنی حادث خدا ہے۔ تخم ریزی کرنے والا ذراع نہیں جتنی ذراع خدا ہے +

تیرا مذاذیر نہیں مارتا، بلکہ خدا مارتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی نازل ہوا ہے
وَمَارَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ دَخَلَ يُعْنِي جَبْ حِمْلٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
تم نے نہیں پھینکی بلکہ خدا نے پھینکی تھی +

اور ہم اللہ کے حق میں صرف یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا مئیدل اس یوں کہیں گے

يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَوْمَكَ جَبَّ يَوْمَئِذٍ سَمْعُكُمْ بَيْنَ بَيْنِكُمْ - تو وصف شروع ہوا جانیگے اس
 کہ وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تمام امور کی دو نوں طرفوں اس کے قبضہ میں ہیں +
 اسی طرح دوسرا میں اللہ کو اس کے ہمارے منے کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ جیسے کہ
 اس نے حکم دیا ہے۔ اور جب اسے آگے بڑھیں۔ تو صرف بقول و حق کی صفات سے
 اس کو پکار سکتے۔ پس یوں نہیں کہہ سکتے کہ یَا مُوَجِّدُ، یَا مُخْلِقُ، یَا مُسْتَكِنُ، یا
 یَوْمُ کَیْنِیْلَہُ، یَا مُفِیْلَ الْعَثَرَاتِ، یَا مُكَوِّلَ الْبَوَاكِي، یَا مُبْعِثُ كُلِّ عَمَلٍ
 جیسے ہم کسی انسان کو بلانا چاہیں۔ تو یا تو اس کو اس کے نام سے پکارینگے یا اس کی صفات
 سے پکارینگے۔ مثلاً یا شریف، یا فقیہ، یا نڈ، یا کھیلنے والے، یا لے، یا تے
 سفید رنگ والے؛ اُن جب اس کی حقیر منظور ہو، تو ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی
 صفات کا ذکر کرنا چاہیں، تو یوں کریں گے۔ کہ وہ سفید رنگ والا اور سیاہ والا ہے۔ اور
 اس کی بھی صفت کا ذکر کریں گے۔ جس کو شکروں، ناپسند کرے، اور وہ کسی ایسی ہی صفت کو
 ناپسند کرے جس میں نقص کے سبب ہائے جائیں۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ اشیاء کو
 حرکت دینے۔ اور ساکن کرنے والا۔ سیاہ و سفید بنانے والا کون ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ
 ہے۔ اور اُس کی طرف افعال و اوصاف کو منسوب کرنے کے لئے ہم کسی شرعی اذن کے
 منتظر نہ ہونگے۔ بلکہ ہر صادق آجائے حالی صفت کے متعلق اذن وارد ہو چکا ہے۔ سوائے
 اُن اوصاف کے جو کمال خاص وجہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، موجود ہے،
 مظهر ہے، مخفی ہے، مشہود ہے، مضمیٰ ہے، مضمیٰ ہے، معنی ہے، معنی ہے،
 اصنام سب کا اطلاق جائز ہے۔ گمان کے متعلق توقیف وارد نہیں ہوئی +

سوال۔ تو پھر ہم خدا کو عارف، عاقل، فطن (دانا)، ذکی وغیرہ کیوں
 نہیں کہہ سکتے؟

جواب۔ ان اسماء اور جیسے دیگیا۔ اس کے اطلاق میں مانع صرف یہ ہے کہ ایہام
 پایا جاسکے۔ اور جن اسمائیں ایہام پایا جاتا ہو۔ ان کا اطلاق شرعی اذن کے بغیر جائز
 نہیں۔ جیسے الصبور، الرحیم، الحلیم وغیرہ میں موجود ہے۔ گمان کے
 متعلق اذن وارد ہو چکا ہے۔ مگر مذکورہ اسماء کے متعلق اذن وارد نہیں ہوا۔ یہاں ایہام
 یہ ہے کہ مثلاً عاقل سے مراد وہ شخص ہے جس کی سمجھ اس کو غلطی سے باز رکھتی ہو کہ نہ عقل

کے سینے میں باز رکھتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے عَقْلُهُ عَقْلُهُ یعنی اس کی عقل نے اس کو باز رکھا اور فطنت و ذکاوت سے مراد، سرعت ادا کا ہے۔ جبکہ مد رکضائے ہو، علیٰ ہذا القیاس، باقی اماء، پس اس قسم کے اماء کے اطلاق کا مانع صرف یہی ہے، جو مذکور ہو چکا۔ اگر کوئی غلط تحقیق کو پہنچ جائے۔ تو پھر دونوں مفہوموں میں کوئی ایسا م واقع نہیں ہوتا۔ اور نہ شرع اس کی مانع ہے۔ اور ہم بھی اس کا اطلاق قطعاً جائز

سمجھتے ہیں

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْظُّوْبِ وَالْبَيْتِ الْمَحْجِ الْمَبَیِّ

الحمد للہ والمنتہ کہ دریں ایام فرخندہ جام کتابت تطاب و تشریح و تبیان
از تصنیف بدة العارفين مشوای سالکین حجة الاسلام امام عالی مقام
ابو حامد امام محمد الغزالی علیہ الرحمۃ

بوقت سعید با ختام

مشکوٰۃ الألواری

امام غزالی

مترجمہ

(حافظ) حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

(فارغ درس نظامی، مولوی فاضل، منشی فاضل)

فہرست مضامین

۱۸	خاتمہ	۳	دیباچہ
۲۳	باب دوم	۴	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۵	نور عامی
۳۰	خاتمہ و معذرت	۶۱	حقیقت
۳۲	نکتہ	۷	فرق مراتب
۳۳	قطب دوم مراتب ارواح بشریہ	۱۰	عقل کی رویت یکساں نہیں
۳۶	آیت کی مثالوں کا بیان	۱۱	نتیجہ
۳۸	خاتمہ		نکتہ
۳۹	باب سوم	۱۵	حقیقت
۴۰	قسم اول	۱۶	حقیقت حقائق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو انوار برسانے والا، نگاہیں کشادہ کرنے والا، اسرار ظاہر کرنے والا اور ہر جمادات دور کرنے والا ہے۔ اور ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "جو کہ سر پا نور الانوار و صفات حسنہ کے مالک، زبردست اور غالب خدا کہ پائے اس خدا کی جانب سے خوشخبری سننے والے جو سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا اور اس ذات سے ڈرنے والے جو سب سے بڑا قہار ہے۔ پھر وہ نازل ہو جو کفار کو توبہ والا اور فساق و فجار کو ذلیل و خوار کرنے والے ہیں۔ اور ان کی پسندیدہ آل و اصحاب پر بھی درود نازل ہو۔

اما بعد، اے مکرم بھائی خدا تعالیٰ تجھے طلب سعادت کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت و نیک نعمتی کی چوٹی تک پہنچنے کے لئے تیری رفتار تیز فرمائے، تیری بینائی کو حقیقی نور سے سرگمین کرے اور تیرے دل کو ماسوا اللہ سے پاک کرے۔

تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ میں تمہیں انوار ربانی کے وہ دائرہ تادول کو جن کی صرف ظاہر آیات قرآنیہ اور احادیث مرویہ اشارہ کرتی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اَللّٰهُ نُورٌ مِّنْ نَّوْرِ هُوَ اَنْزَلَ نُورًا دِیْنِی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نور خداوند کو شیشہ و طاق چراغ اور زیتون کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نور و ظلمت کے ستر پرے ہیں۔ اگر وہ انہیں کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس شخص کو جلا دیں جو ان انوار کو آنکھوں سے دیکھے۔

تم نے مجھے اپنے سوال سے اتنی سخت اور دشوار گزار گھائی پر چڑھایا ہے کہ جس کی بندی کی جانب دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں تم نے اپنے سوال سے اس در کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جسے فاضل علماء اور اسعین فی العلم کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ نیز یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر راز کھولنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر حقیقت نہ لوگوں کے سامنے کھولی جاسکتی ہے اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔ صرف شرفاء کے قلوب ایسے ہیں جو رازوں کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ رہبریت کے اسرار ظاہر کرنا کفر ہے۔ حقا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جیسے مخفی خزانہ انہیں علمائے ربانی ہی جانتے ہیں۔ ان کی بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو معرفت خداوندی سے بے بہرہ ہو۔ اور جب ایسے نادانوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت ایسے شریروں سے اسرار کو مخفی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تیرا سینہ نور سے معمور اور تیرا دل غرور اور ظلمات سے پاک ہے اس لئے میں صرف انوار کے پر تو کی جانب اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، اور تمام قسم کے حقائق و دقائق صحت و مزو کنا یہ ہی میں ظاہر کروں گا۔ کیونکہ اہل علم سے علم کو کتنا اتنا بجا بڑا ظلم ہے جتنا کہ نا اہل کے سامنے علم کے اسرار ظاہر کرنا۔ شاعر کا قول ہے

خَمْنٌ مَعَهُمْ أَجْمَعُونَ عِلْمًا أَصْنَاعًا   وَ مَنْ كَتَبَ الْمُسْتَوِجِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

جس نے جہلاء کے سامنے علم ظاہر کیا اس نے علم خلیع کیا اور جس نے مستحقین سے علم روکا اس نے ظلم کیا۔

اب تم محقر کنایات و اختلاط ہی پر اکتفا کرو۔ کیونکہ اس کی تحقیق ایک اصول کی تہید اور بہت سی فصول کی شرح کی متقاضی ہے جس کے لئے یہ وقت قطعاً ناکافی ہے اور نہ اس وقت اس جانب میلاد بن متوجہ ہے۔ کیونکہ دلوں کی چابیاں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے انہیں کھول دیتا ہے، اس وقت میں صرف تین الہاب پر اکتفا کروں گا۔

باب اول

اقسام انوار الی الواقع تو اصل نور صرت اللہ تعالیٰ ہے اور دوسروں کی جانب جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ محض مجاز ہے ورنہ فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اولاً تم اس نور کے معنی سمجھو جو عوام کے نزدیک ہیں۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو خواص کے نزدیک ہیں اور تیسرے معنی وہ ہیں جس کے انحصار خواص قائل ہیں۔ اس کے بعد خواص جس نور کے قائل ہیں اس کے درجات و حقائق بھی ذہن نشین کر لو تاکہ درجات کے اظہار کے وقت ہم یہ وضاحت کر سکیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نورِ اعلیٰ ہے۔ اور اظہار حقائق کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں وہ نکتہ ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

نورِ عامی | عوام کے نزدیک نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور کا اشارہ ہے اور ظہور بھی ایک نسبتی امر ہے۔ کیونکہ ہر شے اپنے غیر کے لئے ظاہر بھی ہوتی اور اس سے چھپتی بھی ہے اس لحاظ سے وہ نسبت ظاہر ہوتی اور نسبت باطن اس کے ظہور کو ادراکات سے منسوب کرنا ضروری ہے۔ اور عوام کے نزدیک تمام ادراکات میں سب سے زیادہ قوی حواسِ غیبیہ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی حواسہ برہ ہے۔

بالحاظِ محسن اشیا کی تین قسمیں ہیں، اول وہ اشیا جو بالذات دیکھی نہ جاسکتی ہوں جیسے سیاہ جسم۔ ثانیاً وہ اشیا جو بالذات تو دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ان کے ذریعہ کوئی اصفہ نہیں دیکھی جاسکتی۔ مثلاً روشن جسم، تلسے، غیر روشن شدہ آگ، اور تیسری قسم کی وہ اشیا ہیں جو خود بالذات بھی دیکھی جاسکتی ہیں اور ان کے ذریعہ دیگر اشیا کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً چاند سورج، شعلہ زب، آگ اور چراغ وغیرہ، نور کی تیسری قسم کا نام ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان شاعلوں پر بھی ہوتا ہے جو روشن اجسام سے کیفیتِ اجسام پانچورتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زمین روشن ہو گئی، یا جیسا کہ آفتاب کا نور زمین کو روشن کرتا یا چراغ کا نور حدودِ دیوار کو روشن کرتا ہے۔ ان سب کو نور کہا جاتا ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان اشیا پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسہ روشن ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نور سے مراد وہ فنی ہے جو خود بھی دیکھی جاسکے اور اس کے ذریعہ دوسری چیز کو بھی دیکھ سکیں جیسا کہ آفتاب نور کی یہ تعریف وضع کر کے لحاظ سے ہے۔

حکمتہ۔ نور کی اصل حقیقت ظہور و ادراک ہے۔ اور وجود نور کا ادراک دیکھنے والی آنکھ پر موقوف ہے۔ کیونکہ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے۔ لیکن تابینا کے حق میں نہ کوئی نور ظاہر ہے

اور کہ کسی اور شے کو ظاہر کرنے والا۔ جس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والی روح روح ظاہری کے سادی ہے جو کہ نور کو معلوم کرنے کے لطیف لازمی رکھتا ہے۔ پھر روح باطنی یعنی قوت اور حاسہ بعبر کو اس طرح نوبت حاصل ہے کہ اسی قوت کے ذریعہ نور کا ادراک کیا جاتا ہے اور یہی نور کو محسوس کرتی ہے۔ درود بالذات نہ تو نور دریافت کرنے والا ہے نہ اس کے باعث کسی شے کا ادراک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ادراکات کے فزائش میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور نور کا نام اور رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نور کے دیکھنے والے کو نور کہا جائے۔ اسی لئے محققین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور پر نور کا نام نور رکھ دیا۔

چونکہ آنکھ کے ہائے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور ضعیف ہے۔ چرند سے کے ہائے میں کہتے ہیں کہ اس کی بینائی کا نور ضعیف ہے اندھے کے ہائے میں بولا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور مفقود ہے۔ سیاہی کے ہائے میں کہتے ہیں کہ وہ نور بعبر کو جمع اور قوی کرتی ہے حکمت خلایق نے اس کے لئے خاص طور پر پلکوں کو سیاہ بنایا اور اس سے نگاہ کو اسی لئے دھانپا تاکہ آنکھ کی روشنی جمع رہے۔

سیدی آنکھ کے نور کو بھاڑ دیتی ہے اور اس سے آنکھ کا نور ضعیف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ تیز سیدی اور آفتاب کے نور کی جانب دیکھنے سے آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے (غلا وہ ماری طرہ پر ہو) کیونکہ قوی کے سامنے ضعیف ناپیدا ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ روح باطنی کو نور کہا جاتا ہے اس کا نام نور کیوں رکھا گیا اور اس نام کی وہ زیادہ مستحق کیوں ہے یہ دوسری وضع ہے جو خواص کی وضع ہے۔

حقیقت | یہ بھی جان لو کہ آنکھ کا نور کئی قسم کے نقصانات سے متصف ہے مثلاً وہ غیر کو دیکھتا ہے لیکن خود کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح وہ نہ اس شے کو دیکھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ دور ہو اور نہ اس شے کو جو اس سے زیادہ قریب ہو۔ اور نہ اس شے کو جو اس پر درہ ہو۔ یعنی یہ نور صرف ظاہری اشیاء کے حقد کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو دیکھنے پر یہ قادر نہیں موجودت میں سے بعض کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس شے متناہیہ کو دیکھتا ہے لیکن غیر متناہی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھنے میں اکثر غلطی بھی کتا ہے بڑی کی چھوٹی، بعید کو قریب، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے۔ یہ سات نقائص ہیں جو نگاہ سے جلا نہیں

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ان تمام عیوب سے پاک ہے تو وہی اسم اور کے زیادہ لائق ہے۔
اب معلوم ہو کہ انسان کے دل میں ایک آنکھ ہے جس میں یہ کمال صفت ہے اور وہی اکھ
بے جیسے عقل و روح اور نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام تاویلات کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ
جب تاویلات بڑھ جاتی ہیں تو ضعیف العقل اس دہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے معانی بہت ہیں
اس لئے ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں جس سے عاقل مرد، غیر خوار کچے، دیوانہ اور چوہاٹے سے
ممتاز ہو جائے، اور جسے جمہوری اصطلاح میں عقل کہا جاتا ہے اور اسی لئے ہم اس بات کے قائل ہیں
کہ عقل کا نام فوراً رکھنا ظاہری آنکھ کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ ساتوں نقائص سے پاک ہے۔
فرق مراتب ۱۔ آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل جیسے دوسروں کو دیکھ سکتی ہے
خود کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اپنی صفات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ کیونکہ خود کو عالم وقار سمجھتی ہے۔ اپنے
نفس کے علم کو بھی جانتی ہے اور علم کے علم کو بھی الی غیر النہایہ۔ اسیہ خاصیت ان میں موجود نہیں
جن کا ادراک اس سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اسرار ہیں جن کی مخرج طویل ہے ۲۔ جو ص
سے زیادہ قریب ہو یا حد سے زیادہ بعید نگاہ اسے معلوم کرنے سے قاصر ہے لیکن عقل کے
نزدیک قریب و بعید یکساں ہیں، وہ ایک ہی لمحہ میں تمام آسمانوں کی سیر کرتی اور ایک دم میں زمین
کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ فی الواقع اجسام میں جو قرب و بعد ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں
پہنچتا کیونکہ وہ خدا کے سمندروں کا ایک نشان اور نمونہ ہے اور نمونہ اپنے اصل کے مشابہ
ہوتا ہے گو اس کے مساوی نہ ہو۔ اس سے اس حدیث کا راز عیاں ہوتا ہے **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ**
أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) ہماری اس تقریر پر مزید غور و فکر
کی کوئی ضرورت نہیں۔

نوٹ ۱۔ حدیث مذکور میں علماء نے صورت سے صفات مراد لی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ صورت
سے منزہ ہے۔ نیز یہ بھی غور طلب ہے کہ صُورَتِہ کی ضمیر کس جانب را جمع ہے اللہ کی جانب یا
آدم کی جانب۔ اور یہ قاعدہ کہ اسم ضمیر قریب کے جانب را جمع ہوتا ہے اور قریب آدم واقع
ہے نہ کہ اللہ تو اس صورت میں حدیث مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انہی کی
صورت پر پیدا کیا۔ یعنی وہ اپنی صورت میں یکتا ہیں اور کوئی دوسری مخلوق بلحاظ صورت انسان کے

مقابلہ نہیں۔ ح۔ ۳، ۴ نکتہ پس پردہ چیز کو نہیں دیکھ سکتی اور عقل آسمان کے پردوں کو کھینچ کر دیکھ سکتی اور عقل اس طرح تصرف کرتی ہے جیسے وہ اپنے خاص اوتار اپنے قریب میں یعنی جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلکہ کوئی حقیقت بھی عقل سے پردہ میں نہیں رہتی، ہاں عقل کا حجاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی صفت مقارنہ کے باعث خود سے پرے میں ہو جائے۔ اور اس صفت مقارنہ سے عقل کا حجاب اس قسم کا ہوتا ہے جیسا کہ ہیکلوں کو بند کر دیا جائے۔ اس کی تفصیل **ماثلہ اللہ** تیسرے باب میں بیان کریں گے۔ ۴۔ ۱ نکتہ اشیاء کے ظاہری اور بالائی حصہ کو معلوم کر سکتی ہے لیکن اندرونی حصہ کو معلوم نہیں کر سکتی۔ جسم کا قالب اور صورت تو معلوم کرتی ہے لیکن اس کے متعلق معلوم کرنے سے قاصر ہے عقل اشیاء کا اندرونی حصہ اور اس کے متعلق دیکھنا معلوم کرتی ہے اس کے اسباب و علل معلوم کرتی اور اس پر حکم لگاتی ہے۔ اور یہ معلوم کرتی ہے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوئی اور کیوں پیدا ہوئی، کتنی اشیاء سے مرکب ہے اس کا وجود میں کیا مرتبہ ہے اور دیگر معلومات کی جابجا اس کی کیا نسبت ہے۔ اسی طرح لا تعلل مباحث کو جانتی ہے جن کی طرح طویل ہے۔ اس کا اختصار ہی بہتر ہے۔ ۵۔ ۲ نکتہ بعض موجودات کو دیکھتی ہے لیکن تمام معقولات و محسوسات کی دریافت سے قاصر ہے۔ وہ آواز، خوشبو، ذائقہ، حرارت و برودت اور قولیئے مدرکہ یعنی سونگھنے سننے اور چکھنے کی قوتوں کو نہیں جانتی۔ بلکہ صفات باطنیہ جیسے فرح و سرور، غم و اندوہ، اور دولت و مشقت، شہوت، قدرت و ارادہ اور علم و جہل وغیرہ بے شمار موجودات اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ ۳ نکتہ اس کی معلومات کا میدان نہایت محدود ہے اس میں رنگوں اور شکلوں کے جہاں کا گذر نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں عالم موجودات میں از حد ضعیف ہیں اور اعراض اقسام میں سب سے زیادہ ضعیف رنگ و شکل ہے لیکن یہ تمام موجودات عقل کی جولان گاہ ہیں۔ کیونکہ وہ ان موجودات کو بھی معلوم کر لیتی ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ تعداد میں مذکورہ موجودات سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان تمام موجودات میں تصرف کرتی اور ان سب پر یقینی اور سچا حکم لگاتی ہے۔ اسرار باطنیہ اور معنی معانی ان کے نزدیک ظاہر ہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ۲ نکتہ عقل کے کسی بھی چیز کو نہیں ہو سکتی جو اس پر نور کا اطلاق کیا جائے وہ غیر کی نسبت سے نور ہے۔ لیکن عقل کی نسبت سے ظلمات ہے بلکہ ۲ نکتہ عقل کے خبروں میں سے

ایک تجربہ ہے اور یہ سب اس کے خزانوں میں سے ایک معمولی سا خزانہ ہے اور رنگ و صورت کا خزانہ ہے تاکہ عقل کے حضور میں اسکی شہرہ پر پہنچائے اور ہر عقل اس میں جو چاہے علم لگائے اس کے سوا اور بھی اس عقل کے تجربے یعنی خیال و ہم فکر، ذکر اور حفظ، اور ان کے علاوہ جتنے مدارک ہیں وہ عقل کے خام ہیں اور اس عالم موجود میں اس کے مقید ہیں۔ وہ انہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھتی ہے جس طرح باغداد اپنے غلاموں کو مقید کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی شرح بھی طویل ہے ہم نے اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب عجائب القلوب میں کی ہے۔

۱۔ آٹھ غیر متناہی شے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ معلومہ اجسام کی صفات دیکھتی ہے اور اجسام متناہی ہی متصور ہو سکتے ہیں لیکن عقل معقولات کو معلوم کرتی ہے اور معقولات لا متناہی ہیں لیکن جب وہ علوم متحدہ کا لحاظ کرتی ہے تو اس سے جو علم حاضر حاصل ہوتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے لیکن اس کی قوت میں غیر متناہی کا ادراک موجود ہے۔ غیر متناہی سے مراد وہ شے ہے جسے عقل انسانی غیر متناہی تصور کرے ورنہ شرعاً خدا کے علاوہ کوئی شے غیر متناہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عقل اس کی انتہا کو معلوم نہ کر سکے۔ اور یہ خود عقل کے نقصان کی دلیل ہے۔ مثلاً علم حساب کو دیکھو کہ وہ اعداد معلوم کرتا ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں (نہایت نہ ہونا اور شے ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور شے ہے اگر انتہا نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے بلکہ دو تین اعداد ہی اعداد کے المضاعف کو معلوم کر لیتی ہے جن کی نہایت متصور نہیں۔ اعداد انسان کے وضع کردہ ہیں اور جب وہ خود لا متناہی نہیں تو اس کی وضع کردہ شے کیسے لا متناہی ہو سکتی ہے؟ عقل اپنی کسی شے کے علم کو بھی معلوم کرتی ہے اور اس امر کو بھی کہ اس کا علم کسی شے کا علم رکھتا ہے۔ علیٰ ہذا اس کے علم کے علم کو بھی جانتی ہے۔ اور اس منزل پر پہنچ کر اس کی قوت کسی انتہا پر نہیں ٹھہرتی۔ لہذا سفر اس کے قائل ہیں کہ ہر شے کی ایک نہ ایک انتہا ہے۔ اور اگر اس کی انتہا نہ ہو تو عقلی انتہا ضرور ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ایک مسلمہ ہے کہ ہر شے کی انتہا ہے۔

۲۔ آٹھ بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کرتی ہے جیسا کہ آفتاب کو ڈھال کے برابر اور فرش نیگلوں پر بکھرے ستاروں کو دینار کے برابر۔ لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے اور آفتاب زمین سے کئی صفے بڑے ہیں۔ ۲۔ آٹھ تاروں کو بلکہ اپنے سامنے سایہ کو بھی ساکن دیکھتی ہے کچھ کو اپنی مقدار

میں ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ بڑھنے میں حرکت کرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سایہ حرکت کرتا ہے تاہم ایک لفظ میں بہت سے میل طے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سورج ڈھل گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ اور ہاں آپ نے فرمایا کہ اس جواب کا کیا مقصد ہے جبرئیل نے کہا کہ میرے ہاں اور نہیں کہنے تک سورج پانچ سو سال کا راستہ طے کر گیا۔ آنکھ کی غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور عقل اس سے پاک ہے۔

اگر تم یہ سوال کرو کہ ہم بہت سے عقلا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے میں غلطی کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کے خیالات وہم کبھی اعتقادات کا حکم لگاتے ہیں اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ احکام عقل کے احکام ہیں۔ حالانکہ دراصل یہ ان کے خیالات کی غلطی ہے۔ ہم نے اس کی شرح معیار العلم اور حکم النظر میں کی ہے اور عقل جبکہ وہم و خیال سے مجرور ہو تو اس میں غلطی متصور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تمام اشیاء کو اصلی حالت پر دیکھتی ہے لیکن اس کا تنہا ہونا دشوار ہے ہاں موت کے بعد ان جھگڑوں سے پاک ہوگی اس وقت پر وہ کھل جائے گا اور تمام اسرار ظاہر ہو جائیں گے (گویا جب تک عقل مجرور وجود میں نہ آئے اس وقت تک کسی پر اسرار کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا) اور ہر شخص اپنی اچھائی اور برائی کو جسے وہ آگے پہنچا چکا ہو گا موجود دیکھے گا۔ اپنا اعمال نامہ بھی دیکھے گا۔ لَا يَخْفَا مِنْكَ شَيْءٌ وَلَا كَيْفَ تَكُونُ وَلَا كَيْفَ تَمُوتُ (نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی) اس حال میں اس سے کہا جائے گا۔ لَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِطَاعَتِكَ فَيُصْرَفُ الْيَوْمُ حَيْثُ يَدُ (آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا لیا ہے۔ آج تیری آنکھ تیرے) اور وہ خیالات و توہمات ہی کے پرے ہیں۔ اس وقت جو اپنے توہمات فاسد اعتقادات اور باطل تخیلات میں مغرور رہ چکا ہو گا کہے گا اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور کیا اب ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیجئے کہ اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔

عقل کی رویت یکساں نہیں | یہ بھی ذہن نشین کرو کہ اگرچہ عقل دیکھنے والی ہے۔

لیکن وہ تمام اشیاء جنہیں وہ دیکھتی ہے یکساں نہیں۔ بلکہ بعض تو اس کے نزدیک گویا حاضر ہیں جیسے علم منور یہ۔ مثلاً اس کا یہ علم کہ ایک شے قدیم اور مادہ نہیں ہو سکتی کوئی شے معدوم موجود نہیں ہو سکتی اور ایک بات سچی اور جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جب بھی کسی شے کے لئے علم ثابت ہو گا تو اس کے

شکل کے لئے بھی لازماً ثابت ہوگا اور جہاں خاص پایا جائیگا وہاں عام ضرور پایا جائے گا جب بھی سیاہی پائی جائے گی تو رنگ ضرور پایا جائے گا جب بھی انسان کا وجود ہوگا تو حیوان کا وجود ضرور ہوگا لیکن اس کا عکس ضروری نہیں اس لئے ضروری نہیں کہ جب بھی رنگ کا وجود ہو تو سیاہی بھی پائی جائے جیسا کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی حیوان پایا جائے تو انسان بھی موجود ہو۔

بعض وہ امور میں جو ہر وقت عقل کے پیش نظر نہیں رہتے بلکہ وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اسے بیدار کیا جائے اور اسے روشن دکھائی دے۔ جیسے امور نظریہ۔ اس کی جانب عقل کو حکما کا کلام متوجہ کرتا ہے۔ پس نور حکمت کی روشنی کے وقت انسان بالفعل بننا ہوتا ہے اور اس سے قبل اس کی بینائی بالقوہ تھی۔

سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے کلام میں علی الخصوص قرآن مجید عقل کی آنکھ کے نزدیک آیات قرآنیہ کا وہی رتبہ ہے جیسا کہ نور آفتاب کا ظاہری آنکھ کے نور کے بالمقابل۔ کیونکہ آنکھیں صحیح کام اسی کے ساتھ کرتی ہیں اسی لحاظ سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ قرآن مجید کو نور کہا جائے۔ جس طرح آفتاب کے نور کو نور کہا جاتا ہے۔

قرآن آفتاب کے لئے مثل ہے اور عقل آنکھ کے نور کی طرح ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيُّ قَدْ جَاءَ أَمْرًا لِّنَّاسٍ اللہ کے رسول اور اس نور ہدایت کا جو ہم نے نازل کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فَخَلَجْنَا نَكَرًا لِّكَ وَنَا نَزَّلْنَا ذِكْرًا فَهَبْنَاهُ لَكَ فَهَبْ (تمہارے پاس تمہارے

بہرہ دکھانے کے لئے اس نور ہدایت کا جو ہم نے تمہارے لئے نازل کیا ہے)

نتیجہ | اس تصور سے جب یہ ظاہر ہو گیا کہ آنکھیں دو ہیں۔ ظاہری اور باطنی نگاہ ظاہر کا تعلق عالم محسوسات و مغاہرہ سے ہے اور نگاہ باطنی کا تعلق عالم آخر سے۔ اور عالم آخر عالم حکومت ہے اور دونوں آنکھوں میں سے ہر ایک کے لئے آفتاب اور نور ہے جس کے باعث آنکھ کی بینائی کامل ہوتی ہے آفتاب بھی دو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری آفتاب تو وہ ہے جو نظر آتا ہے اور باطنی آفتاب قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔

جب یہ بات تمہارے ذہن نشین ہو گئی تو تم پر گویا عالم حکومت کا ایک در کھل گیا۔ اور عالم

میں داخل ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سایہ کا وجود انسانی سے۔ چھل کا چھل دار درخت سے اور مسبب کا مسبب سے تعلق ہوتا ہے۔ اور مسببات کی معرفت اسباب پر موقوف ہے۔ اس لئے عالم شہادت عالم ملکوت کی ایک تمثیل ہے جیسا کہ مشکوٰۃ و مصباح اور شجرہ کے بیان میں آئے گا۔ کیونکہ مشبہ مشبہ کی مشابہت سے خللی نہیں ہوتا۔ اس کی حکایت ایک قسم کی حکایت ہے۔ قریب ہو یا بعید۔ یہ وہ نور و فکر کا وقت ہے جو شخص اس حقیقت سے واقف ہوگا اس پر قرآن کی تشبیہات آسانی سے ظاہر ہو جائیں گی۔

نکتہ ہم کہتے ہیں کہ جوشے خود کو اور غیر کو دیکھ سکتی ہے اس چیز کی نسبت جو غیر میں اثر نہ کرے اس کا نام نور رکھنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اگر اسے روشن چراغ کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے انوار غیر پر پڑتے ہیں اور یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے اور تمام انبیاء بھی چراغ ہیں اور علماء بھی لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔

نکتہ جب ایسی شے کا نام روشن چراغ رکھ سکتے ہیں جس سے نگاہوں کا نور فائدہ حاصل کرتا ہو۔ تو جس سے چراغ خود نور حاصل کرتا ہے اسکی جانب آگ سے اشارہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ یہ زمینی چراغ دلائل انوار علیہ سے نور حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم کی روح نور روشن ہو جاتی ہے۔ مگر چہ آگ نہ چھوئے لیکن اگر اسے آگ چھوئے تو پھر وہ نور علی نور ہے۔ تو اس صورت میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ زمینی ارواح طوی ارواح سے نور حاصل کریں۔ جن کی تعلیم حضرت علی اور حضرت ابن عباسؓ نے کی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار منہ ہیں۔ وہ ان تمام زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ ایک نام ملائکہ کے قابل ہے۔ پھر کہ گیا کہ جس دن روح اور ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور امران کا اس طرح لحاظ کیا جائے گا کہ زمینی چراغ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو اکی مثال بجز آگ کے اور کچھ نہ ہوگی۔ اور یہ سولے کو طرک ظاہر ہوگی وہ آسمانی نور جن سے زمینی چراغ روشنی حاصل کرتے ہیں تو امران کی ترتیب اس طرح ہے کہ بعض بعض سے انور حاصل کرتے ہیں تو منبع الہی کے جو زیادہ قریب ہوگا وہی نور کٹا کا زیادہ سخت ہوگا۔ کیونکہ اس کا اعلیٰ تر ہے۔

ملکوت میں دیے جمادات ہیں کہ عالم ظاہری ان کے سامنے ایک حقیر کامی ہے اور جس شخص نے اس جہاں کا سفر نہ کیا ہو اور تاہنوز وہ اسی جہاں کی پستی میں مبتلا ہو تو وہ ایک چارپایہ ہے جو انسانی خاصیت سے محروم ہے۔ بلکہ حیوانات سے بھی بدتر، اس لئے کہ حیوانات کو تو اس جہاں کی طسوف اڑنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ بخلاف انسان کے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْلَیْكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ اَعْمٰیؕ
یہ چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔

یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ ظاہر عالم، عالم ملکوت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ مغر کے مقابلے میں چھلکا۔ یا روح کے مقابلے میں صورت و شکل۔ نور کے مقابلے میں ظلمت اور بندگی کے مقابلے میں پستی۔ اسی لئے عالم ملکوت کو عالم روحانی، عالم نورانی اور عالم علوی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل عالم سفلی کو عالم جسمانی اور عالم ظلمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور نہ کرنا کہ عالم علوی سے ہماری مراد آسمان ہیں کیونکہ وہ تو عالم شہادت و حس کے مقابلے میں بلند ہیں ان کے دریافت کرنے میں تو حیوانات بھی شریک ہیں۔ لیکن خدا کے بندہ کا یہ حال ہے کہ اس کے لئے ملکوت کے دروازے اسی وقت کھولے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت ملکوتی بنتا ہے جب کہ اس کے حق میں اس زمین کے بدلے اور زمین اور اس آسمان کے بدلے اور آسمان ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو شے اس کے حس و خیال کے نیچے ہے وہ زمین ہے اور جو اس سے بلند ہے وہ آسمان ہے بلکہ جو شے حس سے بالاتر ہو وہ اس کا آسمان ہے اور جو شخص قرب خداوندی کی تلاش میں اس راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی یہ پہلی معراج ہے۔ انسان اسفل سافلین میں گرا ہوا ہے اور اس سے عالم اعلیٰ کی جانب ترقی کرتا ہے۔ لیکن فرشتے عالم ملکوت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان کا تعلق درگاہ خلافتی سے ہے۔ ان میں سے بعض عالم اسفل کی جانب بھی جھانکتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے لوگوں کی بد نسبت زیادہ واقف ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی عالم ملکوت تک معراج ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ پر فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عالم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی عالم ملکوت میں ہو گا اسے قرب خداوندی حاصل ہو گا اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یعنی اس کے پاس سے عالم شہادت میں موجودات کے اسباب نازل ہوتے ہیں کیونکہ عالم شہادت اس عالم کے آثار

دنیا میں اس ترتیب کی مثال کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ چاند کی روشنی کو کسی گھر کے سوراخ
میں سے ایسے آئینہ پر گرتے ہوئے دیکھے جو دیوار پر رکھا ہوا ہے اور بھی کی روشنی دوسری دیوار پر پڑتی
ہو جو اس آئینہ کے مد مقابل ہو پھر وہ روشنی اس سے زمین پر پڑے جس سے زمین روشن ہو جائے
تو زمین پر جو نور ہے وہ زمین کے نور کے تابع ہے اور دیوار کا نور آئینہ کے نور کے تابع اور آئینہ
کا نور چاند کے نور کے اور چاند کا نور آفتاب کے نور کے۔ کیونکہ چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے
اور یہ چاروں اور ترتیب وار ہیں۔ بعض بعض سے اعلیٰ و اکمل ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک
مقام درجہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔

یہ بھی جان لو کہ دل کی آنکھ والوں پر یہ اسر ظاہر ہوا ہے کہ انوار ملکوتیہ اسی ترتیب پر
پائے جاتے ہیں اور مقرب ہی نور اعلیٰ کے زیادہ قریب ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اسرافیل علیہ السلام
کا رتبہ جبریل علیہ السلام بڑھ کر ہو۔ اور ان فرشتوں میں کوئی اتنا قریب ہو جس کا رتبہ حضرت الہیت
سے جو منبع الانور ہے قریب ہو ان فرشتوں میں اولیٰ درجے کے بھی ہیں۔ ان میں بہت سے
درجات ہیں جو مشکل سے شمار میں آ سکتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہ وہ کثیر التعداد
ہیں اور ان کی ترتیب ان کی صفوف میں ہے جیسا کہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔

وَمَا مِنَّا إِلَّا أَنَّا مَتَاكِرٌ مَّخْلُوعُونَ
وَأَنَا كَتَمْتُكَ الْعَسَاكُونَ
وَأَنَا كَتَمْتُ الْمُتَسَبِّحِينَ
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا متین مقام
مذہب اور ہیں متین باندھے ہوئے ہیں۔
اور ہم تہنیک کرنے والے ہیں۔

جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ انوار کے لئے ترتیب ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ سلسلہ طہیر
متناہی نہیں بلکہ پہلے منبع تک ہے پھر اپنی ذات کے لئے ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے
اس کا نور غیر کی جانب سے نہیں آتا۔ اسی سے تمام انوار اپنی ترتیب پر روشن ہوتے ہیں اس
سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس شے کو نور کہنا جس نے اپنا نور غیر سے مانگا ہو زیادہ مناسب ہے یا اس
ذات کو نور کہنا زیادہ مناسب ہے پھر اپنی ذات میں روشن ہے اور اپنے علاوہ سب کو روشن کرنے والا ہے
اب بھی اگر کچھ پر حق مخفی ہے تو میرے کوئی حجت نہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نور
کا اسم ایسے نور پر دلالت زیادہ مناسب ہے جو نور اعلیٰ ہے اور اس کے اوپر کوئی نور نہیں بلکہ اس کی

جانب سے اوروں پر زور کرتا ہے۔

حقیقت | بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگلی کی پہلے میں نہیں کرتا کہ نور کا لفظ نور اول کے علاوہ اوروں پر زور مجازی ہے۔ کیونکہ جب اس کے ماسوا کی ذات کا لحاظ کیا جائے گا تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بے نوا ہوگا۔ بلکہ اس کا نور غیر مانگا ہوا ہوگا اور اس کی نورانیت مستعارہ کا بالذات کوئی وجود نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے نور میں غیر کا محتاج ہوگا اور مستغیر کی مستعار منہ سے نسبت مجازی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کپڑے، گھڑا اور زین وغیرہ عاریتاً لیے اور اسی وقت سوار ہو جس وقت کہ عاریت دینے والا سوار ہوتا تھا اور اسی طریقہ سے جو اس کی عادت تھی تو کیا وہ فی الواقع یا مجازی طور پر غنی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ عاریت دینے والا غنی ہوگا اور یہ اب بھی اسی طرح فقیر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا۔ غنی تو صرف وہ عاریت دینے والا ہوگا جس سے وہ شے عاریتاً لی گئی ہے۔ اور اس کی جانب رجوع اور اسی سے ابتلا ہے۔

اس تقریر کے بعد یہ سمجھو کہ فی الحقیقت نور تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں پیدائش اور اس پر اور اس سے نور اول ہے۔ اور اس اسم کی حقیقت اور اس کے استحقاق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف شرکت لفظی ہے اور یہ نام رکھنے میں اس کو اس پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مالک کو اپنے غلام پر ہوتی ہے۔ جس وقت کہ مالک غلام کو مال دے کر اس کا نام مالک رکھ دے۔ لیکن جب غلام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھ لے گا کہ اس کا یہ مال صرف مالک کی ملک میں ہے اور اس کا اس میں کوئی قطعی شریک نہیں۔

جب تم نے یہ بات پہچان لی کہ نور ظہور و اظہار کے مراتب کی جانب راجع ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ عدم کی ظلمت سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ کیونکہ اندھیرا کرنے والے کو اسی باعث مظلم کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کے لئے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ آنکھ کے لئے موجود ہوتا ہے حالانکہ وہ بالذات موجود ہے۔ اب جو شے نہ اپنے لئے موجود ہو اور نہ غیر کیلئے تو وہ اس امر کی کیسے مستحق نہ ہوگی کہ وہ انتہائے ظلمت ہے اور اس کے بالمقابل وجود ہے اور وہی نور ہے۔ کیونکہ جو شے اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگی وہ غیر کے لئے بھی ظاہر نہ ہوگی۔ وجود بذاتہ بھی دو قسم کا ہے۔ اول یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہو۔ ثانیاً۔ اس کا وجود غیر سے آیا ہو۔

جس کا وجود غیر سے آیا ہے وہ مانگا ہوا وجود ہے اور اسے اپنی ذات میں کوئی قیام حاصل نہیں۔ بلکہ جب اس کی ذات پر من حیث الذات عمل کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہو گا۔ کیونکہ اس کا وجود غیر کی نسبت سے ہے اور یہ حقیقی وجود نہیں جیسا کہ کپڑے اور غنی کی مثال سے تم نے سمجھ لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقت موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ حقیقی نور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

حقیقت حقائق | اس حقیقت سے عارفین مہار کی پستی سے حقیقت کی بلندیاں تک

پہنچ گئے اور انہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر شئی فنا ہونے والی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی وقت فنا ہونے والی ہو بلکہ وہ ازلا ابد ہلاک ہونے والی ہے۔ کیونکہ اس کا تصور اسی طرح ممکن ہے۔ اس لئے کہ جو شے اللہ کے علاوہ ہے جب اس کی ذات کا من حیث الذات لحاظ کیا جائے گا تو وہ عدم محض ہوگی اور جب اس کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی طسوف پہلے وجود سے وجود سرایت کرتا ہے تو وہ موجود نظر آئے گا۔ لیکن بالذات نہیں بلکہ وہ اپنے موجود کرنے والے سے ملا ہوا ہے اس لحاظ سے موجود صرف ذات خداوندی ہوگی۔

ہر شے میں دو قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت اس کی ذات کی جانب ہوتی ہے اور دوسری اس کے پروردگار کی جانب جو اپنی ذات کے لحاظ سے معدوم ہے اور اللہ کی نسبت سے موجود ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں اللہ کے علاوہ ہر شے ازل وابد میں ہلاک ہونے والی ہے۔

عارفین قیام قیامت کے محتاج نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی یہ آواز سنیں کہ آج ملک کس کا ہے اللہ کیلئے قہار کا بلکہ یہ خدا ان کاؤں سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتی انہوں نے لفظ اکتہ و اکبر سے یہ تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے غیر سے بڑا ہے۔ پناہ بخدا وجود میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جس سے وہ بڑا ہو۔ بلکہ غیر کے لئے اس کے ساتھ ہونے کا کوئی رتبہ نہیں غیر کو تو اس کے تابع رہنے کا رتبہ حاصل ہے بلکہ غیر کو وجود بھی اسی باعث حاصل ہے کہ وہ اس سے متصل ہے۔ اور فقط اس کی ذات موجود ہے۔ اور یہ محال ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑا ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اسے نسبتاً اور قیاساً بھی بڑا کہا جائے اور اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا غیر

اس کی کبریائی کی ماہیت کر کے نواہ وہ نہی ہو یا فرشتہ بلکہ خدا کی ماہیت کو اس کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ کیونکہ ہر پہچانی ہوئی شے عارف کے سلطان و غلبہ میں داخل ہوتی ہے اور یہ بات اس کے جلال و کبریاء کے منافی ہے ہم نے اس کی تحقیق کتاب المقصد الاسنی فی الاسماء الحسنیٰ میں کی ہے عارفان خدا حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے وجود میں سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں دیکھا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی یہ حالت عرفانی اور علمی ہوتی ہے اور بعض کی یہ حالت ذوق و حال ہوتی ہے۔ ان سے کثرت بالکل جاتی رہتی ہے وہ محض فردانیت میں غرق ہوتے ہیں ان کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں ان میں غیر اللہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی حتیٰ کہ اپنے ذکر کی بھی۔ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہتا ان پر اتنا نشہ چھا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض نے اَنَا الْحَقُّ (میں حق ہوں) بھی کہہ دیا۔ اور ایک نے کہا سُبْحَانِی مَا اَعْظَمُ شَافِی (میں پاک ہوں میری کیا ہی شان ہے) ایک نے کہا مَا فِی الْجَنَّةِ اِلَّا اللّٰہُ (میرے جہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں) عاشق جب سر کی حالت میں محکم کرتے ہیں تو اس پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے اسے نقل نہیں کیا جاتا اور جب عقل پر قابو پاتے ہیں جو زمین میں غلکی ترازو ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت اتحاد و توحی بلکہ اتحاد کے مشابہ تھی جیسا کہ ایک عاشق نے غلبہ عشق میں کہا ہے۔ اَنَا مَعَ اَهْلُوْیْ وَمَعَ اَهْلُوْیْ اَحَدَا (یعنی میں وہ ہیں جسے چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں میں وہ ہوں) فَنَحْنُ رَوْحَانٌ خَلَقْنَا بِذَنَّا (ہم دھندہ میں ہیں جس کو کہ بدن میں داخل ہیں) یہ کچھ بعید نہیں کہ انسان اپنا تک آئینہ کی جانب دیکھے تو اپنی صورت نظر آئے اور اس نے آئینہ کہیں نہ دیکھا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ جو شکل اس نے آئینہ میں دیکھی ہے وہ آئینہ ہی کی شکل ہے جو اس سے ملحق ہے۔ اسی طرح شراب کو کا پتے کے گلاس میں دیکھ کر خیال کرے کہ شراب کا رنگ اس کا رنگ ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے۔

رَقِ الذَّجَاجِ وَرَقْتَ الْخَمْرِ وَتَشَبَّهَا فُتْشَاكُلُ الْاَمْرِ

فَسَا نَمَّا خَمْرٌ وَلَا قَدْ ح وَكَانَا قَدْ ح وَلَا خَمْرٌ

گلاس حقین ہے شراب بھی دقیق ہے اس کے مشابہ ہے گلاس اس کہے میں ختم ہو گیا کہ شراب ہے اور پالہ نہیں اور پالہ ہے شراب نہیں۔

جب یہ حالت غالب ہو جاتی ہے تو یہ اصل حال کی بہ نسبت فنا کہلاتی ہے بلکہ فنا الفاعل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اس کے فنا ہونے سے بھی فنا ہو چکا ہے وہ اس حالت میں خود سے بھی قنف نہیں اور نہ اسے یہ علم ہے کہ میں خود سے واقف نہیں۔ اگر اسے اپنے نفس کے عدم شعور کا شعور ہوتا وہ خود کو پہچانتا اور اس حالت کو جس میں وہ غرق ہو چکا ہے زبان مجاز میں اتحاد کہتے ہیں اور حقیقت کی زبان میں تو حید۔ ان معانی کے سوا بھی ایسے اسرار ہیں جن میں غور و فکر جائز نہیں۔

خاتمہ

تم شاید یہ بھی چاہتے ہو گئے کہ خدا کے نور کی آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے بلکہ اس کی وجہ بھی کہ وہ بذاتہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تم پر یہ بات مخفی رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ جب تم نے یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا کوئی اور نور نہیں وہی مجموعہ الانوار ہے اور وہی نور کلی ہے کیونکہ نور اسے کہا جاتا ہے جس سے چیزیں ظاہر ہوں اور اعلیٰ درجہ کا نور وہ ہے جس کے سبب سے اور جس کے لئے اور جس سے ظہور ہو اور حقیقی نور وہ ہے کہ اس کے سبب اور اس کے لئے ہو اور اسی سے انکشاف ہوا اس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں جس سے نور کا اقتباس ہو۔ بلکہ یہ نور اس کے لئے اپنی ذات سے فی ذاتہ ہے اور اپنی ذات کے لئے ہے نہ کہ غیر سے۔

جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا کہ نور اول کے علاوہ یہ امر کسی کے لئے منحصر نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے متصف ہو سکتا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آسمان اور زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ دونوں نور جو بصارت اور بصیرت کی جانب منسوب ہیں۔ یعنی حسن اور عقل کی طرف۔ بصری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر شاہد کرتے ہیں۔ یعنی سورج چاند ستارے اور جیسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شعاں جو کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں مثلاً کہ اس کے باعث مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں علی الخصوص موسم ربیع میں۔ نیز وہ شعاں، حیوانات نباتات معاون اور موجودات کے تمام اقسام پر پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو رنگوں کا ظہور نہ ہو اور نہ ہوتا۔ پھر حس کے لئے جو مقادیر ہیں اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ توان سے تنوع رنگت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے ادراک کا تصور انہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

رہے انوار عقیلہ اور معنویہ توان سے تاکہ عالم میں سمجھ رہے اندوہ جواہر ملو کہ ہیں۔ اور عالم اسفل بھی اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حیات حیوانیہ اور انسانیہ ہے۔ انسانی سفلی کے نور سے عالم سفلی کا نظام ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نور ملک سے عالم اعلیٰ کا نظام ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم یہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا (اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر تمہیں زمین میں آباد کیا) اور فرمایا۔

كَيْفَ تَخْلُقْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ (وہ انہیں زمین میں منور و خلیفہ بنائے گا) ایک مقام پر ارشاد ہے۔ وَيَخْلُقْكُمْ خُلُقًا مَّا عَادَ الْأَرْضِ (اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے) ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ اِنَّا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (ہم امدین میں خلیفہ بنانے والا ہوں) جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ امر بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ تمام عالم انوار ظاہرہ بصریہ اور باطنہ عقیلہ سے معمور ہے اور یہ بھی ہو گیا ہو گا کہ سفلیہ ایک دوسرے سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور وہ انہی کے اجزاء ہیں جس طرح کہ چراغ سے نور کا فیضان ہوتا ہے اور چراغ دراصل نور نبوی اور ارواح نبویہ، قدسیہ ارواح علویہ سے اس طرح نور حاصل کرتی ہے جس طرح کہ چراغ تیل سے نور حاصل کرتا ہے پھر عطریات بھی ایک دوسرے سے نور حاصل کرتے اور ان کی ترتیب مقامات کی ترتیب سے واقع ہے اور پھر یہ سب نور الانوار اور اصل معدن منبع سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہی وحدہ لا شریک ہے صرف اسی کا نور حقیقی ہے بقیہ تمام انوار اس سے مانگے ہوئے ہیں اور اس کے نور سے مانگوں ہیں اس لئے وہی کل ہے وہی وہی ہے اور غیر کے لئے مہاز کے علاوہ کچھ نہیں صرف اسی کا نور ہے اور انوار اسی باعث انوار ہیں کہ وہ اس سے متصل ہیں۔ اپنی ذات سے وہ قطعاً موجود نہیں۔ اب ہر شخص کے متوجہ ہونے کے لئے اس کی ذات کافی ہو۔ اور جدھر بھی سرزد و لطمہ کی ذات ہے۔ فَإِنَّكُمْ تَوْفَاقَكُمْ وَجْهَ اللَّهِ۔

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جانب عبادت کے لئے تمام چہرے پھرتے ہوں اور اسی کے تابع ہوں چہروں سے مراد دلوں کے چہرے ہیں کیونکہ وہ انوار و ارواح ہیں بلکہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ "اسے کہتے ہیں۔ جس کی جانب اشارہ کیا جائے وہ جیسا بھی ہو اور اس کے علاوہ

کسی کی جانب اشارہ نہیں بلکہ جب بھی تو اشارہ کرے گا تو فی الواقع اسی کی جانب اشارہ ہوگا اگرچہ تو اسے ان اشیاء مذکورہ کے حقائق کے حقیقت سے غفلت کے باعث نہیں پہچانتا جیسے نور آفتاب کی جانب اشارہ نہیں ہوتا بلکہ آفتاب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جتنی اشیاء وجود ہیں ان کی اس کی طرف نسبت ظاہر مثال میں ایسی ہی ہے جیسا کہ نور کی آفتاب کی طرف لا ایلہ الا اللہ عوام کی توحید ہے اور لا کھو (لا کھو نہیں گردی) خواص کی توحید ہے۔ کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ زیادہ شامل، زیادہ لائق، زیادہ دقیق ہے اور اس کے منہ والے کو فراوانیت میں زیادہ داخل کرنے والا ہے۔

مخلوقات کے معراج کی انتہا فراوانیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سیریز نہیں کیونکہ کثرت کے بغیر چڑھنا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک قسم کی نسبت ہے جو اس بات کو چاہتی ہے کہ اس سے چڑھاؤ ہو اور جب کثرت اٹھ جاتی ہے تو وحدت ثابت ہو جاتی ہے اور اضافت ختم ہو جاتی ہے اور اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر نہ بندی ہے نہ پستی نہ اترنے والا اور نہ چڑھنے والا۔ ترقی محال ہو جاتی ہے اور چڑھنا دشوار۔ اعلیٰ سے اور کوئی بندی نہیں وحدت کے ساتھ کثرت نہیں۔ اور کثرت ختم ہو جانے کے بعد سیریز کا بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر اگر وہاں کسی حالت کا تغیر ہے تو دنیاوی آسمان کی جانب اترنے کے باعث ہے۔ یعنی بندی سے پستی کی طرف جھکنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اعلیٰ کے لئے اگرچہ کوئی اور اعلیٰ نہیں لیکن اسفل ضرور ہے۔ سو یہ تمام غایات اور مطلوبات کی انتہا ہے جو اسے جانتا ہے سودہ جانتا ہے اور جو جانتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے علمائے ربانیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کے علاوہ جو خدا کی جانب سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بعد از عقل نہیں کہ علماء یہ کہیں کہ آسمان دنیا کی طرف فرشتہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بعض عارفین نے اس سے زیادہ کا وہم کیا ہے اس لئے کہ اس فراوانیت کے مخلوق کے تویہ کہا ہے کہ اس کے لئے دنیاوی آسمان کی طرف نزول ہے۔ اور اس کا یہ نزول استعمال حواس یا تحریک اعضا کی جانب ہے اور اس کی جانب حارث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں جو جس سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں بن جاؤں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ زبان بن جاؤں

جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اور جب کہ خدا اس کے کان اور آنکھ میں جاتا ہے تو اصر کوئی نہیں ہوتا اور اسی کی طرف اشارہ اس حدیث قدسی میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی مگر حدیث۔

پس اس موصد کی آسمان و نیلے حرکات ہیں۔ اور اس کے محسوسات وہ آسمان ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور اس کی عقل اس سے بھی بالا ہے وہ آسمان عقل سے عقل کی معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے۔

فرادیت کی مملکت کے سات طبقے ہیں۔ اس کے بعد عقل عرش و وحدانیت پر مستوی ہوتی ہے اور وہاں سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے تمام طبقات تک کرتی ہے اور اکثر دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کی تادیل ہے جیسا کہ عارف کا یہ قول کہ میں خدا ہوں اور پاک ہوں اور عیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ اور میں اس کے کان، آنکھ اور زبان میں جلتا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ اب کلام کو زیادہ طول نہ دیا جائے اس لئے کہ اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ممکن ہے کہ تم اس کلام کے مفہوم کو نہ سمجھ سکو بلکہ اس مفہوم کو حاصل کرنے سے قبل ہی تمہارا ہمت جواب دے جائے۔ اس لئے اب تم ایسا کلام سنو جو تمہاری سمجھ کے زیادہ قریب ہو۔

مشکوٰۃ خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے معنی ظاہری نور لیتے ہو۔ یعنی آنکھوں والا نور۔ مثلاً جب فصل ربیع کی سبزی اور رنگوں کو دن میں دیکھتے ہو تو ایسا اوقات سمجھو یہ وہم ہوتا ہے کہ نور رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔

گو یا تو یہ بات کہتا ہے کہ میں سبزی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ایک قوم نے اسی پر سزا کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ نور کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ رنگوں کے ساتھ رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح انہوں نے نور کے وجود کا انکار کیا حالانکہ وہ تمام اشیاء میں سب سے زیادہ عیاں ہے اور کیوں نہ عیاں ہو اس کے باعث اشیاء کا ظہور ہے وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ لیکن غروپ آفتاب کے وقت، چراغ گل ہونے کے وقت، اور سایہ ڈھیل جانے کے وقت، وہ محل سایہ اور روشنی

کے درمیان ضرور فرق محسوس کرتے ہیں۔ مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ نور ایک ایسی شے ہے کہ جو رنگوں کے علاوہ ہے اور رنگوں کے ذریعہ اس کا احراک ہوتا ہے حتیٰ کہ ان سے زیادتی اتحاد کے باعث محسوس نہیں ہوتا۔ اور زیادتی ظہور کے سبب محض ہوتا ہے۔ کیونکہ کبھی نور کی شدت عفا کا سبب ہوتی ہے اور جب کوئی شے حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد پر لوٹ آتی ہے۔

جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا تو یہ بھی جان لو کہ عاقلوں نے جس شے کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اللہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض عارفین خدا کے ساتھ اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض اولاً اشیاء کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں۔ تخیل اول کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ **أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ آتُةٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَشْهَدُ** کہاتیرا رب ہر شے پر گواہی کے لئے کافی نہیں (اور دوسرے تخیل کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔

مَسْمُومٌ يُدْهِمُ الْعِلْمَ الْفَاقِي وَفِي أَنْفُسِهِمْ رِعْزَابٌ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفات اور ان کی جانوں میں دکھا دیں گے) پہلا شخص صاحب مشاہدہ اور دوسرا اس کی آیات کے ساتھ صاحب استدلال ہے اول درجہ صدیقین کا ہے، دوسرا علمائے راسخین کا اور ان دونوں کے بعد غافلین کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح ہر شے آنکھ کے لئے نور ظاہر کی سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح عقل باطنی کے لئے ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے پس وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں۔ اور اسی سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نور ظاہر ظاہر کا غروب آفتاب سے غائب ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ پردہ میں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سایہ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن خدا اس کا غائب ہونا مقصور نہیں بلکہ اس کا غروب محال ہے وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

گویا طریقہ استدلال تفریق پر منقطع ہوا۔ اور اگر اس کا غائب ہونا ممکن ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں ہاں اس کے سبب ایسی تفریق معلوم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس چیز کی معرفت کی جانب مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا ظہور ہوا ہے۔ لیکن تمام اشیاء ایک ہی طریقہ پر ظاہر ہیں کیونکہ کل کا خالق ایک ہے۔ اور ہر شے اسی کی حمد و تسبیح کرتی ہے مذکہ بعض اشیاء اور تمام اوقات میں کرتی ہیں

کہ بعض اوقات میں تو تفریق ختم ہو جاتی ہے اور طبعی غرض ہوتا ہے کہ نہ ظاہری قادر تو ہے
کہ ہر شے اپنی حد سے پہنچتی ہوتی ہے۔ کیونکہ جس شے کی حد اور تقیض نہ ہو تو ظاہر میں ان کا حال
یکساں ہوگا۔ تو کچھ بعید نہیں کہ وہ غرضی ہو اور اس کا یہ غرض یا طبع ظہور کے سبب ہو۔ اور روشن کی چمک کے
باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ پاک ہے بلکہ اپنی مخلوق سے اپنے ظہور کے باعث
غرضی ہے اور اپنے نور کے سبب مخلوق سے پرے میں ہے۔ بعض اوقات کوتاہ فہم اس کلام کو نہیں سمجھتے
ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے جیسا کہ اشیا
کے ساتھ نہ ہے۔ بلاشبہ وہ ہر جگہ ہے لیکن وہ اس سے بندھ چکا ہے کہ کسی مکان کی اس کی طرف
نسبت کی جائے۔ بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ وہ ہر شے سے قبل ہے اور
یہ وہ ہر شے کے ادھر ہے اور یہ خیال کہ وہ ہر شے کو ظاہر کرنے والا ہے اور صاحب عقل کے نزدیک
ظاہر کرنے والا ظاہر شے سے ہوا نہیں ہوتا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کا مقصود یہاں ہے۔ اور یہ بھی تم پر غرضی
نہیں کہ ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ
ہو تب ہے۔ گو یہ کہ ایک حیثیت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک لحاظ سے اس سے قبل تو کسی کو
یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ یہ دائم تقیض ہیں۔ تو انہی محسوسات کو پیش نظر رکھ کر کہ جن کی معرفت میں تیرا
صہ ہے اور خیال کر کہ ہاتھ کی حرکت ہاتھ کے ساتھ کے ساتھ کیے جاتی ہے اور اس سے قبل ہرگز
اور جس شخص کا سینہ اس معرفت کے لئے کشادہ نہ ہو اسے اس عالم کی راہ ترک کر دینی چاہئے۔ کیونکہ
ہر علم کے لئے خاص افراد ہوتے ہیں اور جس فن کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے وہی سہل ہوتا ہے۔

طلب دوم

شکوہ و مصباح اور زیاج و غیرہ کی تشریح | اس کا بیان اس کا طالب ہے کہ

اس سے قبل دو طلب ہو جن میں غرضی و وسعت پائی جاتی ہو۔ لیکن میں ان جانب ریز و کنایہ
پر اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔

طلب اول | اس بیان میں ہے کہ اس مثال میں کیا سر ہے اور مسافری کو تمثیلات کے طور

عالم حسی عالم عقلی کی سیڑھی ہے اور ان میں باہم مناسبت اور اتصال نہ ہوتا تو اس کی طرف ترقی کی راہ مسدود ہوجاتی اور اگر یہ دشوار ہوتا تو خدا کا قرب دشوار ہوتا بلکہ اس سے کسی کو بھی ہرگز قرب حاصل نہ ہوتا تا وقتیکہ وہ عالم قدس کے بڑے بڑے میدان طے نہ کر لے۔ جو عالم ادراک اور حس و خیال سے بلند ہے ہم اسے عالم قدس کہتے ہیں۔ اور جب اس کے مجھ سے کالفاظ کیا جاتا ہے یعنی وہ عالم جس سے کوئی شے باہر نہ نکلے اور نہ اس میں کوئی ایسی شے داخل ہو جو اس سے اجنبی ہو تو اسے خطیر القدس یعنی بہشت کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ہم اس روح بشری کو جو قدس کی روشنیوں کی گذر گاہ ہو ہم اسے وادی مقدس سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ان میں بہت سے بہشت ہیں کہ ان میں بعض معانی قدس میں زیادہ و خیل ہیں لیکن خطیرہ کا لفظ تمام طبقات کو شامل ہے

یہ دہم نہ کرو کہ یہ تمام الفاظ عقلاء کے نزدیک بے فائدہ اور غیر معقول ہیں۔ اس وقت ان الفاظ کی شرح کرنے سے مقصد دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کرو اور اصل عرض کی جانب رجوع کرو۔

جب عالم شہادت عالم ملکوت کی سیڑھی ہے تو اس ترقی سے مقصود صراطِ مستقیم پر چلنا ہے اسی کو دنیا اور مثال ہدایت کہا جاتا ہے اگر ان دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ایک سے دوسرے کی جانب ترقی کرنا مقصود بھی نہ ہوتا۔ پھر رحمتِ مخلوق نے عالم شہادت کو عالم ملکوت کے بالمقابل بنایا ہے اس لحاظ سے اس جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس عالم کی کسی شے کی مثال نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایک ہی شے عالم ملکوت کی چند اشیاء کی مثال ہوتی ہے اور بعض اوقات عالم ملکوت کی ایک شے کے لئے عالم شہادت میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اور مثال اسی وقت ہوتی ہے جب کہ دونوں میں باہم کسی قسم کی مشابہت اور مطابقت ہو۔ ان مثالوں کا شمار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ تمام موجودات کو شمار کرنا اور یہ قدرتِ انسانی سے باہر ہے اور قوتِ بشریہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تھوڑی عمری اس کے لئے کافی نہیں۔ میرا مشاوریہ ہے کہ تمہیں یہ بات مختصر طور پر سمجھا دوں تاکہ یہ مختصر اور لہجہ احمد کے لئے دلیل بن سکیں اور اس طرح تم پراسرار کے سمجھنے کا دروازہ کھل جائے۔

مگر عالم ملکوت جو جوہر نورانیہ ہیں انہیں ملائکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انہی سے ارواح

بشر پر انوار کرتے ہیں۔ اسی باعث انہیں رب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رب الارباب ہوا۔
 نورانیت میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور عالم شہادت میں ان کی مثال، مانند سورج اور
 ستارے ہیں۔ اس راہ کا چلنے والا اول سے اوروں کے درجہ تک ترقی کرتا ہے۔ تو اس پر نور کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اس پر اس کا ایسا جمال اور تندہ درجہ نکلتا ہے کہ وہ پکارا جھٹلا ہے اور کہتا ہے کہ
 یہ میرا رب ہے۔

پھر جب اسے آگے بڑھ کر چاند کا درجہ معلوم ہوتا ہے تو پہلے ستارے کے غروب کو ایک
 دم خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غروب ہونے والی کو دوست نہیں رکھتا اسی طرح ترقی کرتا جاتا
 ہے حتیٰ کہ آفتاب کی مثال تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ اس
 کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کے مثال کے قابل ہے اور نقصان دار کے ساتھ نقص اور غروب
 کی مناسبت بھی ہے پس اسی باعث گویا ہوتا ہے۔

إِنِّي وَجِئْتُكُمْ وَجْهًا مِّنَ الْمَشْرِقِ فَأَقْبِلُونِي
 وَالْأَرْضُ خَنِيضًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ
 اللہ کی ایک بہم ارشاد ہے اسے اس سے کوئی مناسبت نہیں اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ
 اللہ کے مفہوم کی کیا مثال ہے تو اس کا جواب تصور میں ہی نہ آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمانہ ہر مناسبت
 سے پاک ہے اور اس لئے جب بعض ہادیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 اللہ کی کیا مناسبت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ صَمٌّ وَبَصِيرٌ ۝
 لَّهُ يَدٌ وَلَا يَمِينٌ ۝ لَّهُ سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ ۝ لَّهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝
 آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے بے نیاز ہے۔
 بنتا ہے اور بد جاکا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے
 اسی کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر نسبت سے پاک ہے اسی لئے جب فرعون نے صلی علیہ السلام
 سے سوال کیا تھا مَا رَبُّكَ قَالَ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۝

جیسے کوئی نامہرے صاحب سوال کرتا ہے تو صلی علیہ السلام فرمایا اے میرے رب سے جواب دیا
 تھا۔ کیونکہ میں نے اس کے افعال میں نہ مل سکا نہ اس کے لئے نہ صلی علیہ السلام نے فرمایا
 کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے شاہیہ نشیمنوں سے کہا کیا تم سنیے نہیں گویا

وہ ان پر معترض تھا کہ موسیٰ حقیقت کے جواب سے کیوں عدول کر گئے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باب داداؤں کا بھی رب ہے۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جنون کی جانب منسوب کیا۔ اس لئے کہ فرعون کا مطلب حقیقت و تمثیل سے آگاہی تھی اور آپ افعال کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ اسی باعث فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری جانب جو رسول بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔

آہم برسر مطلب۔ علم تعبیر سے تمہیں تمثیل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اس لئے خواب نبوت کا ایک جز ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خواب میں آفتاب دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کو دیکھتا ہے کیونکہ دونوں کے روحانی معنی میں شرکت و مشابہت ہے وہ سب پر بلند ہے اور اس کا انوار و آثار کا سب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور چاند دیکھنے کی تعبیر وزیر ہوتا ہے۔ کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آفتاب کا نور چاند ہی کے ذریعہ زمین پر گرتا ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے آثار کے فیض اس شخص پر جو بادشاہ سے غائب ہوتا ہے وزیر ہی کے ذریعہ پہنچاتا ہے۔ یا مثلاً خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس مہر ہے اور وہ اسے لوگوں کے چہروں اور عورتوں کی پیشاب گاہوں پر لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر رمضان میں صبح صادق سے قبل اذان دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ روغن زیتون کو زیتون میں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے نیچے ایسی لونڈی ہے جو اس کی ماں ہے اور جس کے ماں ہونے سے یہ واقع نہیں۔

تعبیر کی تمام اقسام کی اس قسم کی تمثیلات میں شمار کرنا ناممکن ہے کم از کم یہ میرے معاملہ قدرت سے باہر ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسے موجودات عالیہ روحانیہ میں وہ استیاد پائی جاتی ہیں جن مثالی آفتاب، چاند اور تارے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی مثالیں اور جیہ اور علی الخصوص جب کہ ان اشیاء کے ساتھ دیگر اوصاف کے علاوہ نورانیت کا لفظ لایا جائے۔

پس اگر ان موجودات میں کوئی ایسی شے موجود ہے جو کہ ثابت ہے اور متغیر نہیں۔ بڑی ہے چھوٹی نہیں اور اس سے معارف و مکاشفات کے عکسے پھوٹ پھوٹ کر دلوں کی جانب

ہمارے ہوں تو اس کی مثال طور ہوتی ہے۔ اور اگر ایسے موجودات ہیں جن کا ان نفاس سے تعلق ہے اور ان میں سے بعض بعض سے بہتر ہیں تو ان کی مثال دلوں ہے اور اگر یہ نفاس انسانی قلوب کے باہم ملنے کے بعد ایک دل سے دوسرے دل کی جانب جاری ہوتے ہوں تو یہ دل بھی جنگل کی طرح ہیں جو کہ پہلے دلوں کے علاوہ ہیں اور بعض ان میں سے غوطہ زن ہیں

مناسب یہ ہے کہ اہل وادی امین ہو کیونکہ وہ بہت بابرکت ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اگر وادی کم درجہ کی جو وادی امین کے انتہائی درجات سے ملحق ہے تو وہ شخص وادی امین کے کنارے پر غوطہ زن ہے ایسا شخص وادی کے درمیان اور بھنور میں غوطہ زن نہیں۔ مگر بتی کی روح روشن چراغ ہے اور یہ درجہ وحی سے فیض حاصل کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 اَفِيْ حَيْثُ نَا۟ اَلَيْكَ رُوْحًا وَّ اٰخِرًا (ہم نے مدح کو اپنا حکم دے کر آپ کے پاس بھیجا)

پس جس سے اقتباس کیا جاتا ہے اس کی مثال آگ کی مانند ہے اور اگر اخذ کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان میں سے بعض تقلید پر ہیں کہ وہ اس وحی کو سن لیتے ہیں اور بصیرت یافتہ ہیں۔ اس مقلد کی مثال جو بصیرت نہیں رکھتا انگار اور چنگاری کی ہے اور صاحبِ ذوق بعض احوال میں بنی کا مشرک ہوتا ہے۔ اس مشارکت کا مقصد سیکنڈ ہے اور آگ وہی سیکنڈ ہے جس کے پاس آگ ہوتی ہے ورنہ وہ اس کی خبر نہ سنتا اگر انبیاء کی پہلی جماعت کہ درت حس نہیں سے عالم مقدس کی جانب ترقی کرتی ہے تو اس کی مثال منزل وادی مقدس۔ اور اس وادی مقدس کا طے کرنا دلوں جہاں کو ترک کئے بغیر اور ایک خدا کی جانب متوجہ ہوئے بغیر طے کرنا ممکن نہیں اور دنیا و آخرت دونوں باہم بالمقابل ہیں۔ وہ دونوں دنیا و آخرت کے عوارض ہیں۔ ان دونوں کا کبھی تو چھوڑنا ممکن ہے اور کبھی ان سے ملنا ان کے چھوڑنے کی مثال احرام باندھنے اور کعبہ مقدس کی جانب توجہ کے وقت جوتے اتارنے کی ہے۔ بلکہ ہم حضرت خداوندی کی جانب ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس درگاہ میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعہ علوم منفصلہ جواہر قابلہ میں نقش پذیر ہوتے ہوں تو اس کی مثال قلم ہے اور اگر ان میں ایسے جواہر ہیں جن میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقوش علم سے متصل ہو سکیں تو ان کی مثال لوح۔ کتاب اور ورق منشور یعنی صحیفہ روشن ہے اور اگر علوم کے نقوش سے بڑھ کر کوئی اور شے ہے تو وہ اس کے ساتھ متعین

تو اس کی مثال ہاتھ ہے اور اگر اس درگاہ کی جو کہ ہاتھ لوح و قلم اور کتاب پر مشتمل ہے کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو اس کی مثال صورت ہے اور اگر اس مشابہت پر صورت انسانی کی کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو وہ صورت رحمن پر ہے اور اس بات میں کہ وہ اللہ کی صورت ہے بین فرق ہے۔ کیونکہ وہ رحمت الہی جو صورت الہی پر ہے وہ اس صورت کے ساتھ متصف ہے۔

خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی اور انہیں وہ مختصر سی جامع صورت دی جو عالم کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ گویا وہ تمام جہان کا مجموعہ ہے یا ایک مختصر سے جہاں کا نسخہ ہے اور آدم کی صورت صورت اللہ کے خط سے لکھی ہوئی ہے اور وہ ایسا خط الہی ہے جس کو حروف سے نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ اس کا خط تحریر و حروف سے پاک ہے۔ جیسا کہ اس کا کلام آواز و حروف سے پاک ہے اور اس کا قلم اس سے پاک ہے کہ وہ سرگزشتہ یا لوح سے بنا ہو۔ اور اس کا ہاتھ اس سے پاک ہے کہ وہ گوشت اور ہڈی جو اور اگر یہ رحمت الہی نہ ہوتی تو انسان معرفت خلق خدا سے عاجز رہتا۔ اس لئے کہ اپنے رب کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہو اور جب رحمت کے یہ آثار ہیں تو وہ صورت رحمن پر ہوا نہ کہ اللہ کی صورت پر۔

پس حضرت الہی حضرت رحمن کے غیر ہے اور بادشاہت و ربوبیت کے بھی غیر ہے اس لئے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ ان تمام حضرات سے پناہ مانگو۔ ارشاد ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّتِ النَّاسِ سَلٰمٌ النَّاسِ (آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے بھڑو گار۔ لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں) اور اگر یہ معنی نہ ہوتے تو اس کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا لفظ درست نہ ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہئے تھا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور جو لفظ صحیح صحت میں ہے وہ علی صورت الرحمن ہے (حدیث صحیح تو کیا حدیث ضعیف میں بھی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ صفت مصنف کی اختراع ہے)

حضرت بادشاہ کو حضرت ربوبیت سے میرزا کرنے کے لئے طویل شرح کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس سے کٹا رکشی کرتے ہیں بطور اختصار تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں۔ اگر تمہارے دل میں ان مثالوں سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو۔

اَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً فَسَالَتْ اَسْفَلَ يَتَا
اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر وہ اس کے مطابق
پتہ پتہ ہوا۔
اس سے نالہ ہوائے۔

کیونکہ تفسیر میں آیا ہے کہ پانی معرفت ہے اور حیل دل ہے۔

خاتمہ و محذرت

اس فقرہ اور ضرب المثال سے یہ گمان نہ کرنا کہ میری جانب سے گویا یہ رخصت ہے کہ
آیت کے ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے اور ان کے بطلان کا عقیدہ قائم کیا جائے۔ میں یہ نہیں
کہہ سکتا کہ مکی طیارہ اسلام کے پاس جوتے جوتے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو کہ اپنے جوتے
اتار دو نہیں سنا تھا۔ خدا کی پناہ میں یہ کیوں کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ ظواہر کو باطل کرنا ان باطنیوں
کی رائے ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے دونوں جہاں میں سے صرف ایک جہاں کو
دیکھا اور دونوں کے تقابل میں جہالت سے کام لیا اور وہ بھی دیکھے جیسے صاحب امر کا کیتہ
باطل کرنا مشورہ کا مسلک ہے۔ پس جو شخص مجھ کو ظاہر پہنچے وہ شوی ہے اور جس کا تعلق صرف
باطن سے ہے وہ باطنی ہے اور جو دونوں کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن اور حد و مطلع
ہے (یعنی جائے طلوع ہے) اور یہ قول حضرت علی کریم اللہ جہد سے موقوفاً نقل کیا گیا ہے
بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ مکی طیارہ اسلام نے خدا کے اس حکم سے کہ اپنے دونوں جوتے اتار
دو یہ سمجھا کہ دونوں جہاں چھوڑ دو۔ پھر ظاہری حکم کی تعمیل کے لئے جوتے اتار دیئے اور باطن
میں تمام جہاں کو چھوڑ دیا یہ صرف تاویل بولائے توہم ہے جس کا قرآن و شریعت سے دور کا
بھی تعلق نہیں) اس کو اعتبار کہتے ہیں کہ ایک شے سے دوسری شے تک جبر کرنا اور ظاہر
باطن کی طرف جانا ہے۔ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنتا ہے جو آپ نے
فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اور پھر وہ شخص
کہتے کو اپنے گھر میں رکھے اور کہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی مروی نہیں بلکہ مقصود یہ ہے
کہ دل کے گھر کو غضب کے کتے سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ طائفہ کے اندر کی معرفت سے
دوکتا ہے۔ اس لئے کہ غصہ عقل کا قتل ہے اور اس شخص کے درمیان فرق ہے جو کہ اس حدیث

ظاہری حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو کہ کتنا اپنی ظاہری صورت پر مراد نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے زندگی اور شکر کے پیچھے دھرتا ہے۔ اور جب اس گہری حفاظت واجب ہے جو کہ انسان کے وجود اور بدن کا مقام ہے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتے کے خصائل سے بھی اپنی حفاظت کرے تو اس پر دل کے گہری جوہر حقیقی کی قرار گاہ ہے حفاظت کرنا ضروری ہوا کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن ہر دو کو جمع کرتا ہے وہی کامل ہے۔ اور کاملین کے اس قلب کا مقصد یہی ہے کہ کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور اس کے قہقہے کے نور کو نہیں بجھاتا۔ اور اسی باعث تو کامل کو دیکھ لاکہ وہ کامل بعیرت و عقل کے باوجود کسی حکم کو ترک کرنے کی ہمت نہیں کرتا بعض کاملین طریقت کا احکام ظاہر کی بساط کو لپیٹ دینا ان کا مفاد ہے حتیٰ کہ

ان میں سے بعض نے نماز ترک کر دی اور بولے کہ ہم بیٹھ باطنی نماز میں رہتے ہیں۔ اور یہ باعث والے محنتوں کے علاوہ اور مفاد ہے کہ جنہیں یہود و ہادی نے پکڑ رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی پرواہ نہیں۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ باطن خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اور ان سے اس کی پاکیزگی ممکن نہیں۔ اور غضب و فہوت کو چڑے اٹھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ گمان ہے کہ وہ ان دلوں کو اٹھاڑنے پر قادر ہے۔ پس یہ جانتی ہیں اور سالک کی لغزش ہے جسے شیطان نے روک لیا ہے اور اسے مغرور کے رسول میں لٹکا دیا۔ اب میں ضلین کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظاہر و باطن کا اتارنا دونوں جہاں کے ٹکڑے کا ہونا ضرور ہے۔ پس ظاہر میں مثال حق ہے اور اس کا باطن کی طرف سے جانا حقیقت ہے۔

ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس رقبہ کے لوگ ہی زجاجہ (سروش) کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسا کہ زجاجہ کے معنی میں عنقریب آئے گا۔ کیونکہ وہ خیال جس کی مثال اصل سے اخذ کی جائے سخت کثیف ہے جو اسرار کو چھپاتا ہے۔ اور تم میں اور انوار میں حامل ہو جاتا ہے لیکن جب صاف ہوتا ہے تو شیش کی طرح صاف ہوتا ہے اور انوار میں حامل نہیں رہتا اور انوار تک پہنچا رہتا ہے بلکہ وہ اس کے لئے انوار کا محافظ بن جاتا ہے تاکہ وہ آئینہ صید سے بچے نہ جائے۔ اب زجاجہ کی حقیقت سمجھو۔

جان لو کہ عالم کثیف خیالی سفلی (پست) کرام کے حق میں شیشہ انوار کے لئے طاقت
 اسرار کے لئے آئینہ اور عالم اعلیٰ کی سیر بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال ظاہری حق
 ہے لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے۔ اس پر طور اور حق کو قیاس کر لو۔

نکلتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن حنظلہ
 گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو تم یہ خیال نہ کرو کہ آپ نے انہیں آنکھ سے
 نہیں دیکھا ہے۔ بلکہ انہیں اسی طرح بیداری میں دیکھا جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے
 اگرچہ عبد الرحمن بن حنظلہ اپنے گھر میں اپنے دھوڑے سے سوتے تھے۔ کیونکہ نیند سلطان حواس کو زندہ
 باطن الہی پر غالب کر دینے کے باعث مشاہدات ہی پر اثر کرتی ہے۔ کیونکہ حواس عالم حسی کو اپنی
 جانب متوجہ کرتے اور اسے مشغول کرتے ہیں اور اس کی ذات کو عالم غیب و ملکوت سے پھیر لے
 والے ہیں۔ لیکن بعض انوار نبویہ اتنے خفایا اور غالب ہوتے ہیں کہ انہیں حواس اپنے عالم
 کی جانب مشغول نہیں کرتے۔ اسی باعث وہ بیداری میں وہ باتیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نیند
 میں دیکھتے ہیں اور جب وہ انتہائے کمال پر ہوتے ہیں تو اس کا انداز محض صورت دیکھنے والی
 آنکھ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے موجودہ زندگی کی طرف جو کہ عالم اسفل ہے کھینچتی ہے۔
 پس جبکہ اشغال و دنیاویہ کی جانب کھینچنے والا دوسرے جاذب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہو تو
 وہ جنت کی سیر سے رو جائے گا۔ اور اگر جاذب ایمان زیادہ قوی ہے تو یہ شکل رزق پیدا کرے گا
 یا اس کی سیر میں چلے گا۔ عالم شہادت میں اس کی مثال ابر ہے۔ علی ہذا اسرار آئینہائے خیال
 سے قبل ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا یہ حکم عبد الرحمن ہی تک محدود نہ ہے گا۔ گو کہ
 آپ کا دیکھنا انہی تک محدود تھا۔ بلکہ اس کے ذریعہ ہر ایسے شخص پر حکم لگا دیا جائے گا جس
 کی بصیرت قوی اور ایمان محکم ہو۔ لیکن ساتھ میں مال کی کثرت ہو۔ کیونکہ کثرت مال ایمان کی
 مزامم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ ایمان کی قوت غالب ہے اس سے یہ معلوم
 ہو جائے گا کہ انبیاء و کرام صورتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور صورتوں کے علاوہ وہ معانی کو کیسے شاہد
 کر لیتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ معنی مشاہدہ باطن سے قبل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے روح خیال
 کو دیکھتے ہیں اور ایسی صورت جو کہ معنی کے مشابہ اور سادی ہے وہ منطبق ہو جاتی ہے اور

بیداری میں وحی کی یہ صورت تاویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ نیند میں تعبیر کی محتاج ہے۔ اور اگر خواب میں ایسا واقع ہو تو خواص نبویہ کے ساتھ اس کی نسبت ایسی ہے۔ جیسا کہ ایک کو چھبالیس کے ساتھ۔ اور اگر بیداری میں ایسا ہو تو اس کی نسبت اس سے بڑی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس وقت اس کی نسبت ایک کی تین سے ہوگی۔ کیونکہ ہم ہر جو کچھ عیاں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواص نبویہ تین قسم کے شعبوں میں منفر ہیں اور یہ تینوں میں سے ایک ہے۔

قطب دوم

مراتب ارواح بشریہ نورانیہ | اول روح حاس ہے اور وہ روح وہ ہے کہ کھانسی جو کچھ اس پر پیش کرتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے۔ یہی روح حیوانی کی اصل ہے اور اس کے باعث حیوان کو حیوان کہتے ہیں۔ یہ درودہ پینے والے بچے میں موجود ہوتی ہے۔

دوئم روح خیالی۔ حواسات جو کچھ اس روح کو دیتے ہیں وہ اسے لکھتی اور اپنے پاس غزلانے میں محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہ اسے ضرورت کے وقت روح عقل کے سامنے جو اس سے بلند ہے پیش کرے۔ یہ درودہ پینے کے کوثر و نثار و غنائیں نہیں پالی جاتی۔ اسی لئے وہ کسی شکی حرص کرتا ہے تاکہ اسے لے لے اور جب وہ شے اس سے غائب ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ اس کا نفس اس پر جھگڑتا نہیں۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شے اس سے غائب ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے مانگتا ہے۔ کیونکہ اس کی صورت اس کے خیال میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں وہ پروانے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں یہ قوت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ وہ آگ کی جانب اس لئے پلکتے ہیں کہ انہیں دن کی روشنی سے کمالی محبت ہے۔ اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ چراغ ایک کشادہ سوراخ ہے جو روشنی کے مقام پر جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ خود کو اس پر گر جاتا ہے اور تکلیف پاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس پر گزر جاتا ہے اور اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اور سہ بارہ اس کی جانب پلکتا ہے۔ اگر اس کی روح حافظہ ہوتی تو اسے اس کی جب کہ اس نے درود دیکھ لیا تھا تو ایک دفعہ کے مضر کے بعد اسے دوبارہ اصرار آنے دیتی۔ لیکن کتے کو جب ایک بار لکڑی سے مارا جائے تو اس کے بعد جب بھی وہ لکڑی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔

سوئم۔ روح عقلی۔ یہ ان مسائل کو معلوم کرتی ہے جو حس و خیال سے ماوراء ہیں یہ جو ہر انسان کے لئے خاص ہے اور جو ہاویں اور بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے معلومات معارف غفلت یہ کلیہ ہیں جیسا کہ ہم اس جگہ بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے نور عقل کو نور بصیرت و فہمیت دی ہے۔

چہارم۔ روح فکری ہے۔ اور وہ روح وہ ہے جو علوم عقیدہ محض کو لیتا ہے پھر ان میں الفت و غلاب پیدا کرتی اور ان سے معارف غیبیہ پیدا کرتی ہے پھر اگر دو نتائج برآمد ہوں تو دربارہ انہیں ملائی اور نتیجہ برآمد کرتی ہے اسی طرح ہمیشہ الٰہی غیر النہایہ کرتی رہتی ہے۔

پنجم۔ روح قدسی نبوی۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں غیب کے علوم احکام آخرت اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام معارف ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض معارف ربانہ وہ ہیں جنہیں سمجھنے سے روح عقلی و فکری بھی قاصر ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَكُنَّا نَدْعُوكَ اَوْ حَيْنًا اَوْ لَيْلًا نَدْعَا مِنْ
اَحَدِكُمْ اَمْ كُنْتُمْ كَذٰبًا ۝ مَا اَلْكَلْبُ وَلَا
اَلْوَيْلَانُ ۝ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْزًا لِّلنُّبِيِّ
۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لِهٰذَا
سُوْرَةً مِّنْهُ مُّشَوِّعًا ۝ وَتَذَكَّرُوْا
بِهٖٓ مِّنْ نَّشْرِ اَوَّلِيْنَ ۝ عِبَادُ نَاوَاكُ ۝ اِنَّكُم
لَنبُوْدُ نَحْنُ اِلٰهِيْكُمْ ۝ وَتَسْتَفْتِيْهِمْ۔

ہم نے آپ کے پاس روح کو اپنا حکم سے کہہ دیا۔
ورنہ آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب و ایمان کیلئے
ہے لیکن ہم نے آپ کو نور بنالیا ہے کہ ہم آپ کے ذریعہ
اسے بندھا میں سے جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں
اور آپ یقیناً سید مہدی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔

یہ بات بعید نہیں کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور طور ہو جس میں وہ باتیں ظاہر ہوں جو عقل میں ظاہر نہیں ہوتیں جیسا کہ عقل تمیز و احساس کے علاوہ اور کوئی ایسا طور ہونا بعید نہیں جس میں عجبائے و غرائب ظاہر ہوں اور ان سے احساس و تمیز قصور وار ہوں۔ پس انتہا کمال کو اپنے نفس پر موقوف خیال نہ کر اور اگر تم ایسی مثال کے خوابان ہو جس سے بعض انسان کے غماص کا مشاہدہ کر لو تو ذوق شعر کو دیکھو کہ وہ ایک جامعیت کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں حتیٰ کہ انہیں بالکل محروم اور زماقت کی بھی تمیز نہیں اور بعض میں قوت ذوق اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض نے موسیقی راگنیاں اور مختلف قسم کی لے ایجاد کی ہیں جن میں بعض غم پیدا کرنے والی۔ بعض خوشی پیدا کرنے والی۔ بعض سلاتے والی،

بعض رلانے والی، بعض جنون آفرین اور بعض غفلت کی موجب ہیں۔ اسی میں یہ اثر قوی ہو جاتا ہے جن میں اصل ذوق ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ذوق کی غایت سے لگاؤ نہیں رکھتا وہ آواز سننے میں تو ضرور شریک ہے لیکن اس میں یہ اثر نہیں پائے جاتے وہ صاحب وجد و غنی سے تعجب کرتا ہے۔ اگر تمام ذوق والے عقلاء ذوق کا مفہوم سمجھنے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس کے سمجھنے پر قادر نہیں اور یہ ایک معمولی سی مثال ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے اس پر ذوق بنوی کو قیاس کر لیا جائے۔ اور اس کی کوشش کر کے اس روح کے اہل ذوق میں تو بھی داخل ہو جائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو اس کا بڑا حصہ عطا ہوا ہے اور اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو اس میں مذکورہ قیاسات و تشبیہات کے ذریعہ کوشش کر۔ تاکہ تو بھی اہل علم میں داخل ہو جائے۔ مگر تو اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس پر ایمان لانا چاہئے۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بڑھائے گا۔

علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق و جان ہے۔ علم صرف قیاس ہے اور ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل دہقان و عرفان سے سخن ظن رکھنا ہے۔

جب تم نے ان پانچوں روحوں کو جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی سب انوار ہیں۔ اس لئے کہ ان سبب موجودات کے اقسام ظاہر ہوتے ہیں۔ حسی و خیالی موجودات اگرچہ چرہ پایہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو حصہ انسان کے لئے مخصوص وہ وہ حصہ ہے جو اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور انسان میں یہ دونوں حس کسی اور غرض کے لئے پیدا کی گئی ہیں جو بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن حیوانات میں یہ دونوں حسیں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ طلب خدایں ان کا آ کر رہیں اور وہ انسانوں کے سفر ہو جائیں انسانوں میں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں اس کا حال بن سکیں اور ان دونوں کے ذریعہ وہ عالم اسفل میں معارف و غیب کا شکار کر سکے۔ کیونکہ انسان جب ایک شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے تو اپنی عقل سے ایک عام اور مطلق معنی بھی نکال لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بعد از حسن بن عرف کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پانچوں ارواح معلوم ہو گئیں تو اب ہم مثال کی اصل غرض کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

آیت کی مثالوں کا بیان

ممکن ہے کہ پانچوں اوراق کا مشکوٰۃ زجاجہ مصباح، شجرہ اور زینت سے تعابیل میں کلام طویل ہو جائے۔ لیکن میں ان کا طریق معلوم کرنے میں اختصار ہی سے کام لوں گا۔ اگر تم دیکھنے والی روح کی خاصیت کی جانب دیکھو تو اس کے انوار کو چند سوراخوں سے خارج پاؤ گے۔ جیسے وہ آنکھیں دوکان دو تھنے وغیرہ اور عالم مثال میں اس کی زیادہ مناسب مثال مشکوٰۃ ہے۔ روح خیالی کے تین خواص ہیں۔ ۱۔ یہ کہ وہ عالم کثیف سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ خیالی شے کے لئے مقدار صورت اور مخصوص جہات ہوتی ہے اور خیال کرنے والے کی نسبت سے قریب یا بعید ہوتی ہیں اور کثیف جو کہ اجسام کے اوصاف ہیں اس سے اس کی شان یہ ہے۔ کہ وہ ان انوار عقلیہ محضہ جو کہ جہات و متادیر اور قرب و بعد کے وصف سے متفرق ہیں پڑے ہیں۔

۲۔ یہ خیالی کثیف جب خفایا و رقیق اور مہرب و مضبوط ہو تو وہ ایسے معانی عقیدہ کے مناسب ہوتا ہے جو ان کے بالمقابل ہے اور اس کے نور کے چلنے کو مائل نہیں۔
۳۔ خیال ابتدائی اس میں اس کا انتہائی محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے لئے معارف عقیدہ کو محفوظ رکھ سکے۔ پس تو مضطرب و پریشان نہ ہو کہیں وہ حافظہ سے نکل جائے۔ اس لئے کہ تم خیالی مثالوں کو معارف عقیدہ کے لئے جمع کرو گے۔

عالم شہادت میں تم یہ تینوں خواص انوار دیکھنے والوں کی جانب منسوب کرتے ہو۔ اور وہ زجاجہ ریشہ کے علاوہ کہیں نہ پاؤ گے۔ اس لئے کہ اگرچہ زجاجہ جوہر کثیف ہے لیکن شفاف و رقیق ہے۔ حتیٰ کہ چراغ کے نور کو بھی نہیں چھپاتا بلکہ اسے علی حالہ باہر پہنچاتا اور اسے تیز ہواؤں اور سخت حرکتوں کے بھانسنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس وہ اس کی بہترین مثال ہے۔
تیسری وہ روح عقیدہ ہے جس میں معانی شریفہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اور تم پر وجہ تمثیل پوشیدہ نہیں۔ اسے تم نے پہلے بیان میں جس میں کہ انبیاء کا چراغ روشن ہونا مذکور ہے پہچان لیا ہے۔

چوتھی روح روح نوری ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جوہر سے شروع ہو کر دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ پھر ہر شاخ سے دو شاخیں نکلتی ہیں اور بہت سے شعبے

تقسیمات عقل سے بنجاتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ظاہر نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہم جنسوں کے لئے بیج کا کام دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوں۔ اس جہاں میں اس کی مثال شجرہ ہے جب اس کے معارف کے ثمرات دو چند اور ثبات و بقا کے لئے مادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ زمین کے علاوہ اس کی مثال ناشپاتی، سیب، انار اور دیگر درختوں سے نہ دی جائے۔ کیونکہ اس کے پھل کا مغز وہ دیت ہے جو کہ جراح کا مادہ ہے۔ اور تمام تیلوں میں چمک کے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھتا ہے اور چونکہ اس درخت پر کثرت سے پھل آتا ہے اس لئے اس کو مبارک درخت کہتے ہیں۔ تو وہ درخت کے پھل کی کوئی حد و انتہا نہ ہو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے مبارک درخت کہا جائے اور چونکہ انکار عقلیہ محض کے شجرہ جہات اور قرب و بعد سے منزہ ہیں تو وہ اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ نہ وہ شرقی ہو اور نہ غربی۔

پانچویں روح: روح قدسی نبوی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی جانب منسوب ہے بشرطیکہ وہ نہایت چمک دار اور صاف ہو اور روح مفکرہ اس امر کی جانب منقسم ہے جو کہ تعلیم اور تنبیہات خارجہ کی جانب منسوب ہیں جب تک وہ اقسام معارف میں رہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت شغاف ہیں۔ گویا وہ کسی خارجی امداد کے بغیر خود بخود روشن ہیں۔ تو اس صورت میں مناسب ہے کہ صاف سے قریب الاستعداد مراد لیا جائے۔ باین طور کہ قریب ہے کہ اس کا زمین روشن ہو جائے۔ اگرچہ اسے ایک قطعاً نہ چھوٹے کیونکہ بعض حضرات اولیاء ایسے بھی ہیں کہ قریب ہے ان کا نور چمک اٹھے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد سے مستغنی ہو جائیں۔ اسی طرح بعض حضرات انبیاء وہ ہیں جو کہ ملائکہ کی درجے سے مستغنی ہیں۔

یہ مثال اس تقسیم کے مطابق ہے اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر مرتب ہیں تو اس سے یہ خود ثابت ہو گیا کہ پہلی قسم حسی ہے اور وہ روح خیالی کے لئے تہید کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ حسی کے بغیر خیالی کا تصور ممکن نہیں۔ اور فکر و عقل کا مقام ان دونوں کے بعد ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ شیشہ جراح کے عمل کی مانند ہو اور طاقت شیشہ کے عمل کی طرح۔ اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر فائق ہیں تو انہیں نور علی نور بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کو غیب ذہن نشین کر لو۔ خدا تعالیٰ تو ذین بخشے

والا ہے

خاتمہ

یہ مثال مومنین انبیاء اکرام اور اولیاء کے دلائل کے لائق ہے نہ کہ کفار کے۔ کیونکہ نور کا

ارادہ ہدایت کے لئے ہوتا ہے

جو طے طریق ہدایت سے پھیرنے والی ہوں اسر باطل اور ظلمت ہے بلکہ ظلمت سے بھی بڑھ کر
اس لئے کہ ظلمت جہے حق کی جانب نہیں لے جاتی نہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لے جاتی کائنات کی عقلیں
اندھی ہیں۔ ان کے تمام ادراکات ان کے حق میں ان کی گمراہی پر مرد و معائن ہیں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے بغور میں بہنیں گیا ہو اور جسے ایسی موج
نے ڈھانپ لیا ہو کہ اس موج کے ساتھ پھر وہ پہنچے وہیں ہوں اس کے اوپر باطل اور ظلمتیں یکجا
دیگے چھائی ہوں۔

بغور والا سمندر دنیا ہے جس میں بہت سے خطرات و مہلکات، حوادث و کمالات وجود
ہیں جو انسان کو اندھا کرنے والے ہیں۔ پہلی موج تو شہوات کی موج ہے جو کمالات پرہیزگاروں کو
ہے اور لذات محسوسہ اور مباحات دنیاویہ کو لہا لہا کرنے میں تھک رکھتی ہے یہ لوگ اس طرح کھاتے
اور نفع حاصل کرتے ہیں جیسے چمچے کھاتے کھاتے ہیں ان کا شعکا ناغہ کر دیتا ہے تو لازماً یہ موج
تاریک ہوگی۔ کیونکہ کسی شخص کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔

دوسری موج صفات و رنگ کی موج ہے جو کہ غضب، جلوت، دشمنی، اکیڑ، حسد و بغی
فخر اور کثرت مال پر چھاتی ہے۔ انسان تاریک ہوگی۔ کیونکہ غضب جمل کا بگڑا ہے اور لڑائی موج
اعلیٰ درجہ کی ہوگی کیونکہ اکثر جب غضب موج لڑتا ہے تو شہوات پر بھی غالب آ جاتا ہے اور انسان
شہوات و لذات سے فاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ شہوات اس موج اکیڑ غضب کا ستارہ نہیں کر سکتی
وہ باطل اور دو امتحانات ہمیشہ خیالات نفسانہ اور مجرّمہ گناہات ہیں جو کہ ایمان و
معرفت حق اور قرآن سے فاصل کرنے میں مہم ہیں اس لئے کہ اول کی خاصیت یہ
ہے کہ وہ نور آفتاب کی چمک کو چھپا لیتا ہے تو جب ان تمام اقسام کی تاریکیاں ہوں انہیں ایسا ظلمتوں
سے تعبیر کرنا مناسب ہے جو ایک دوسرے پر چھائی ہوں اور جب ان ظلمتوں کی موجودگی میں آفتاب

قریبیہ کی معرفت ممکن نہیں تو اس خیالے بعیدہ کی معرفت کیونکر ممکن ہوگی۔ اسی لئے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات اور معجزات کو سمجھنے سے قاصر ہیں حالانکہ وہ ادنیٰ تا مطلق سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور جب کہ تمام انوار کا منبع اول اللہ تعالیٰ ہے تو ہر موجود کو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور پیدا نہ فرمائے اس لئے کوئی نور نہیں۔ اس آیت کے اسرار میں سے آٹا ہی کافی ہے بس اسی پر قناعت کرو۔

باب سوتم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر پر کس ہیں اگر انہیں کھول دے تو اس کی ذات کی تیزیاں ہر اس چیز کو جسے اس کی آنکھیں پالیں ہلاک کر دیں۔ اور بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ستر ہزار پرے بھی آئے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے بالذات روشن ہے اور حجاب ہمیشہ مجرب کی بہ نسبت ہوتا ہے۔ اور مجرب تین قسم کے لوگ ہیں۔

اول جو صرف ظلمت کے پرے میں ہوں۔ ثانیاً جو محض نور سے پرے میں ہوں۔ ثالثاً وہ لوگ جو اس نور سے پرے میں ہوں جو ظلمت کے ساتھ مخلوط ہے۔ ان اقسام کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ممکن ہے کہ میں انہیں شمار کرنے کی سعی کروں لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ یہاں تعداد مراد ہے اور اس تعداد سے حصر مقصود ہے۔ معلوم نہیں کہ حدیث میں حصر مراد ہے یا کوئی اور شے، لیکن سات سو یا ستر ہزار پر حصر کرنا سواس کا قوت نہ ہو، ہاں ادراک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا گمان یہ ہے کہ یہاں مذکورہ عدد سے شمار مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عدد کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ شرف مراد ہوتی ہے اس حقیقت سے خدا تعالیٰ زیادہ واقف ہے۔ کیونکہ وہ ہماری وسعت علمی سے خارج ہے۔ میری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ میں تجھے جہات کے اقسام اور اقسام الاقسام کی تفصیل بتا دوں جو حسب ذیل ہے۔

قسم اول

قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو ظلمت میں محبوب ہیں۔ اور یہ طہر لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو حیات اخرویہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کئی قسمیں ہیں۔

ایک قسم تو وہ لوگ ہیں جو اس جہاں کے سبب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اسے محال تصور کرتی ہے۔ کیونکہ طبیعت ایک ایسی صفت اور حالت ہے جو اجسام میں مرکوز ہے لیکن وہ خود تار یک ہے کیونکہ طبیعت میں علم و معرفت و ادراک پایا جاتا ہے نہ اسے اپنے نفس کی خبر ہے اور نہ اس کا تصور ہے۔ اس کے لئے نور بھی نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھ لے۔

۲۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہیں اور انہوں نے سبب کے تلاش کی سعی نہیں کی۔ ان لوگوں کی زندگی چوپایوں کی طرح ہے۔ ان کے مہمات خود ان کا نفس اور ان کی شہوات ہیں۔ اور وہ اپنے نفس سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب خواہش نفس ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

ایک طبقہ کا تو گمان ہے کہ دنیا کا مقصود حاجت و شہوت کو پورا کرنا اور لذات حسیہ انہی کو حاصل کرنا ہے یعنی نکاح، کھانا پینا اور لباس۔ یہ لوگ لذات کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں منہمک ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان امور کو حاصل کر لینا ہی اصل سعادت ہے۔ انہوں نے اپنے لئے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ لوگ چوپایوں کے قائم مقام ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ پس اس سے بڑھ کر کوئی ظلمت ہوگی۔ یہ لوگ محض اندھیرے میں ہیں موجود دور میں اسی طبقہ کی اکثریت ہے۔

ایک دوسرے فرقے نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غایت سعادت یہ ہے کہ ظہر اور شرفی حاصل ہو۔ اسی باعث وہ قتل و غارت میں مشغول رہتا ہے۔ بدوی، چوگلی اور بعض کردوں اور اکثر بے وقوفوں کا یہ مذہب ہے۔ یہ لوگ صفات زندگی کی ظلمت میں محبوب ہیں۔ کیونکہ زندگی ان پر

فالب ہے اور ان کا مقصود بڑی بڑی لذات ہیں یہ لوگ اکی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ درندگی کے مرتبہ پر قائم رہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل مرتبہ پر۔

ہمیسے فرستے کا مقصود یہ ہے کہ انتہائے سعادت یہ ہے کہ بہت سامان اور فراخی ہو اکی لے کہ مال ہر قسم کی شہوت پیدا کرنے کا آلہ ہے۔ اور اسی سے انسان اپنی حاجت روائی کرتا ہے ان لوگوں کی بہت صرف مال جمع کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عمدہ گھوڑے جو ہائے، کھیتی کی کثرت۔ یہی ان کا طلب ہے۔ پھر یہ زمین کے نیچے اشرفیاء جمع کرتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمام عمر سعی کرتے۔ خطرناک میدانوں کے طے کرتے۔ سفر کی مشقتیں اٹھاتے سمندر میں سفر کرتے، ممالک کو جمع کرتے اور اپنے نفس پر بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہی لوگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ ہاک ہو جائے بندہ درندہ ہاک ہو جائے بندہ درندہ۔

اس سے بڑھ کر کیا تاریخی ہو گی کہ انسان پر اتنی بات بھی مشتبہ ہے کہ سونا چاندی اور لڑائی پتھر ہیں۔ بالذات مقصود نہیں۔ اور جب اس سے حاجات بھی پوری نہ کی جائیں اور ضروریات پر بھی انہیں خرچ نہ کیا جائے تو یہ نکلنے کے برابر ہیں۔

ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کی جہالت اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ و بلکہ تعلیم یافتہ ہے اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ خوب جاہ و جلیل ہو۔ شہرت ہو اور گھر گھر چرچے ہوں۔ بہت سے متبعین ہوں اور حکومت کی باگ ہاتھ میں ہو۔

تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ہمہ وقت آئینہ کی جانب دیکھتے ہیں اور انگلی چوٹی میں گے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ گھر میں کھانے تک بیٹھ نہیں۔ لیکن وہ اپنا مال نفیس نفیس کپڑوں پر صرف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں سخاوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس قسم کے لوگ لاتعداد ہیں۔ اور یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی جانب سے فاعل اور ظلمت کے پردوں میں محجوب ہیں۔ ان کے نفوس اندھے ہیں۔

ان تمام جماعتوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ایسا مسلمانوں کے خوف کے سبب سے کرتے ہیں۔ یا ان سے مرد لینا یا ان کے

مال کی طلب مقصود ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب میں تعصب پیدا کرتے ہیں جب اس کلمہ سے یہ لوگ عمل صالح کے جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ کلمہ ہرگز بھی انہیں ظلمات سے نہ نکالے گا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن جس شخص میں یہ کلمہ کم از کم اتنا اثر کر جائے کہ اسے برائی ہی معلوم ہو اور نیکی اچھی معلوم ہو تو وہ خالص ظلمت میں نہیں اگرچہ گناہ گار ہو (یعنی اس میں ظلمت کے ساتھ نور بھی پایا جاتا ہے) دوسری قسم وہ جماعت ہے جو ایسے نور سے محجوب ہے جو ظلمت سے ظاہر ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ اول قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا منشاء حس ہے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگوں کی ظلمت کا منشا خیال ہے

۳۔ ایک قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا مقصود قیاسات عقلیہ فاسدہ ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو ظلمت حس سے محجوب ہے یہ وہ گروہ ہے کہ ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو اور حرص کو نہ سے محترز نہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کا شوق نہ رکھتا ہو۔ ان میں سے اول درجہ پرست لوگ ہیں اصلاً فردرجے میں تنویہ ہیں ان دونوں کے بھی کئی درجات ہیں

اول گروہ ہست پرستوں کا ہے۔ وہ فی الجملہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو خود کو ان کے اندر سے نفوس پر ترجیح دینا لازمی بتاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا رب ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر نفس شے سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں حس نے مجبور کر رکھا ہے کہ وہ عالم حس سے ہٹ گئے نہیں بڑھتے انہوں نے عمرہ و جاہلات سونا چاندی اور باقوت سے عمرہ عمرہ مورتیں بنائیں اور انہیں اپنا معبود یقین کر لیا۔ یہ لوگ صفات خداوندی اور اس کے جلال و عزت کے نور سے محجوب ہیں انہیں اس نور سے جس کی ظلمت نے روک رکھا ہے۔ کیونکہ حس عالم روحانی کے مقابلے میں ظلمت ہے جیسا کہ اوپر ذکر چکا ہے۔

۲۔ دوسرا گروہ ایک خاص جماعت ہے جو ترکستان کے پہلی جانب واقع ہے ان کا ذکر کوئی

مذہب ہے اور نہ شریعت ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب سے زیادہ خوبتر

ہے۔ اسی لئے محبوب وہ کسی خوبصورت انسان اور صفت گھوڑے وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ یہ لوگ جمال کے نور سے ظلمتِ مہل کے ساتھ محبوب ہیں یہ بہت پرستوں کی بہ نسبت نور کے لحاظ میں زیادہ داخل ہیں۔ کیونکہ وہ مطلق حسن کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ کسی ذات خاص لکہ اور اسے کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے۔ پھر وہ ذہنی جمال کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ معنوی کی جیسے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔

تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات میں نورانی ہو۔ بلکہ صورتِ خوب صورت ہو اور اپنے نفس میں غائب ہو، اپنے حضور میں باہیت ہو۔ کوئی اس کے قرب کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی میز محسوس کا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے اس صفت پر آمگ کو پایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے اپنا رب بنالیا۔ یہ لوگ سلطنتِ درونق کے نور سے محبوب ہیں۔ اور یہ تمام امور خلا تعالیٰ کے انوار میں داخل ہیں۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ ہم آگ پر غالب ہیں اسے جلاتے اور بجھاتے اور اس میں تصرف کرتے ہیں۔ اس لئے وہ خدا کے قائل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس طے میں سلطنتِ درونق پائی جاتی ہے۔ ہم میں اس کے تصرف میں داخل ہوں اور وہ بلندی کے ساتھ بھی موصوف ہو وہ خلا ہے۔

ان لوگوں میں علم نجوم اور ستاروں کی طرف تاثرات کا منسوب ہونا مشہور تھا اس لئے ان میں سے بعض نے تو شری کی عبادت کی اور بعض نے مشتری وغیرہ ستاروں کی۔ اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق کہ کن میں تاثر زیادہ ہے عبادت شروع کی۔ یہ لوگ بلندی کے نور اور اس کے اشراق و غلبہ سے محبوب ہیں اور یہ بھی خدا کے نور میں داخل ہے۔

پہلا گروہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نور آفتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی انوار ہیں۔ اور یہ مناسب نہیں کہ درانیت میں کوئی شے رب کی شریک ہو۔ انہوں نے مطلق نور کی جو تمام انوار کا جامع ہے عبادت شروع کی ان کا خیال ہے کہ وہ رب الطہین ہے اور تمام خوبیاں اس کی جانب منسوب ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ وہ ان برائیوں کو اپنے

رب کی جانب منسوب کریں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کا رب برائیوں سے پاک ہے اس لئے انہوں نے ظلمت کا جھگڑا کھڑا کر کے جہاں کو نور و عظمت کے حصار کر دیا۔ اکثر نے ان کا نام یزدانِ ظہیر من رکھا یہ لوگ ثنویہ ہیں۔ اس گروہ کے پاسے میں اتنی ہی مطلوبات کافی ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو ان بعض افوار سے مجرب ہے جو عظمت خیال سے محنت ہیں۔ یہ لوگ حس سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور محسوسات کے علاوہ بھی ایک امر ثابت کرتے ہیں لیکن وہ خیال کی صورت سے متجاوز نہیں۔ انہوں نے ایسے موجود کی جہات کی جو عرض پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے کمتر رتبہ والے مجسمہ ہیں۔ پھر کراسید کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ ان کے عقائد و مذاہب کی شرح مجھے سننے میں ہو سکتی۔ پھر اس کے مزید بیان سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان میں سے بلند مرتبہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمانیت اور دیگر عوارض کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ہماری کی نفی نہیں کرتے اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ جو شے جہات کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ یعنی نہ جہاں میں داخل ہو اور نہ جہاں سے خارج وہ ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مخلوقات کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ جہات و مکان کی نسبت سے تجاوز کیا جائے

تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو کہ افوار الہیہ سے جو قیاسات عقلیہ فاسد کے قریب ہوں طے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے معبود کی عبادت کی ہے جو سمیع و بصیر، عالم قادر، رحیمی اور جہات سے منزہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی صفات کو اپنی صفات کی طرح تصور کیا۔ حتیٰ کہ بسا اوقات بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح حروف و آوازیں ہے بعض لوگوں نے اس میں ترقی کی اور بولے کہ نہیں بلکہ اس کا کلام ہمارے کلام کے کلام کی طرح کہ جس میں حروف و آوازیں نہیں ملے پڑا۔

جب ان سے سمیع و بصیر اور جہات کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے تو وہ معنی کے لحاظ سے تشبیہ کی حاجت رجوع کرتے ہیں اگرچہ لفظاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کے پاسے میں ان الفاظات کے اطلاق کے معنی نہیں سمجھے۔ اسی لئے اس کے ارادے کے پاسے میں کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح حادث ہے اور وہ ہماری طرح قصد و طلب کرتا ہے۔ یہ مذاہب مشہور ہیں جنکی تفصیل کی حاجت نہیں یہ لوگ تمام افوار کے باوجود قیاسات عقلیہ

فاسدہ کی عظمت میں محبوب ہیں۔

پتہ تھی قسم وہ گروہ ہے جو محض اللہ سے محبوب ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کا شمار ذخائر ہے میں ان میں سے تین قسموں کی طرف اشارہ کروں گا۔

اول قسم وہ ہے جنہوں نے صفات کے تحقیق معنی معلوم کر لئے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ کلام، ارادہ، قدرت اور علم وغیرہ اساد کا خلاصہ اس قسم کا اطلاق نہیں جیسا کہ انسان پر کرتے ہیں۔ انہوں نے خدائی ان صفات کرنے سے احتراز کیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف مخلوقات کی جانب منسوب کر کے کی ہے۔

جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس قول کے جواب میں کہ رب العلمین کیا ہے تو جو موسیٰ نے جواب دیا تھا یہ لوگ ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں رب جو کہ ان صفات کے معنی سے پاک ہے وہ آسمانوں کا محرک اور مدبر ہے۔

دوسری قسم اس گروہ نے اول سے زیادہ ترقی کی کیونکہ ان پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان بہت سے ہیں اور ہر آسمان کا جدا گانہ محرک موجود ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں اور ان کی کثرت ہے اور ان کی نورانیہ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں کی انوار محسوسہ کے ساتھ نسبت۔ پھر ان پر بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ آسمان اور آسمان کے ضمن میں ہیں اور یہ تمام آسمان دن رات میں اسی آسمان کی حرکت سے حرکت کرتے ہیں۔ پس اوپر کے رب جسم کا رب جو تمام آسمانوں پر مادی ہے محرک ہے اس لئے کہ کثرت اس کی منافی ہے۔

تیسری قسم وہ گروہ ہے جو ان سے بھی ترقی کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اجسام کی تحریک ملاقات و مباشرت کے طور پر ہے۔ مناسب ہے کہ رب العلمین کی خدمت و عبادت اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی اطاعت کے لئے جو جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کی انوار الہیہ محضہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے انوار محسوسہ کی طرف جاندار کی طرف نسبت۔ اور ان کا امکان یہ ہے کہ رب ہی اس محرک کے لحاظ سے مطاع اور حکم ماننے کے لائق ہے۔ اور پروردگار نے ہر ایک کے لئے محرک پیدا فرمایا ہے اور یہ محرک بطریق اسر ہے نہ کہ بطریق مباشرت۔

اس امر کو سمجھنے اور ان کی ماہیت میں اشارات ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اور یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام اقسام انوار محضہ کے ساتھ محبوب ہیں اور پہنچنے والے چوتھی قسم کے ہیں جن کے لئے یہ امر بھی روشن ہے کہ یہ مطاع ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہے جو واحدانیت محضہ ہے اور اس مطاع کی وجود حق کی جانب ایسی ہی نسبت ہے جیسے آفتاب کی نور محض کی جانب نسبت یا انگارے کی خامص آگ کی جوہر کی طرف پھر انہوں نے اس سے اس محرک کی جانب جوہر کو حرکت دیتا اور اس کی جانب جو اس تحریک کا حکم دیتا ہے رجوع کیا۔ اس طرح وہ ایسے موجود تک پہنچے جو کہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں اور ان عقلمیں پاتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کو مذکورہ تمام امور سے پاک اور مقدس پایا ہے۔

پھر ان کی بھی کئی اقسام ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے وہ سب امور کہ جنہیں ان کی آنکھ دیکھتی ہے اس کے نزدیک جلاور پھٹ گئے لیکن وہ خود جلال اقدس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اس جلال سے دیکھ رہے ہیں جس نے حضرت الہی سے ملنے کے سبب جلا پایا ہے پس ان میں جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں مٹ گئی ہیں۔

ان سے آگے ایک اور مرحلہ ہے ان میں خواص الخواص ہے انہیں ان کی اعلیٰ ذات کی تیز یوں نے جلا دیا ہے اور سلطان جلال نے انہیں ڈھانپ لیا ہے وہ اپنی ذات میں مٹ کر لاٹھی ہو گئے ہیں انہیں خود کا بھی لحاظ نہ رہا۔ کیونکہ یہ لوگ غور سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور ان کے دل میں حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب حاصل ہو گیا **مَلِكٌ مُّشَاهِدٌ لَا يَحِيطُ بِهِ** ان کا ایک ذوق و حال ہے جس کا ہم نے پہلے باب میں اشارہ کیا۔ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اتحاد کا کیسے اطلاق کیا۔ یہ دو اصلین کی نہایت ہے۔

بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ترقی و عروج کے مدارج اس تفصیل سے طے نہیں کئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان پر عروج نے زیادتی نہیں کی۔ وہ اول ہی وہلہ میں معرفت کی اس ہر شے سے کہ جس سے اسے پاک کرنا چاہئے پاکیزگی کی جانب سبقت کر گئے۔ پس ان پر اول ہی وہ غے غالب آگئی جو اوروں پر آخر میں جا کر غالب آتی۔ ان پر دفعۃً تعبلیات کا هجوم ہو گیا۔ اور اس کی ذات کی تیز یوں نے ان تمام چیزوں کو جلا دیا جنہیں بصر محسوس یا بصیرت

عقلی معلوم کرتی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ کار ابراہیم خلیل اللہ کا اور دوسرا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کے انوار اور ان کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ یہ مجموعہ ہیں کے اقسام کی جانب اشارہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اگر مقامات کی تفصیل کی جائے اور سالکین کے حجابات کو تلاش کیا جائے تو ان کا عدد و شمار ستر ہزار تک پہنچ جائے لیکن جب تم تفتیش کرو گے تو ان میں سے کسی کو بھی ان اقسام سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خارج نہ پاؤ گے۔ کیونکہ وہ یا تو اپنی صفات بشریہ یا صمدیہ خیال یا قیاسات عقل یا نور محض سے مجرب ہیں جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

یہ وہ بیان ہے جو مجھے ان سوالات کے جواب میں اسی وقت معلوم ہوا ہے باوجودیکہ مجھے سوال ایسے وقت ملا جب کہ طبیعت پریشان تھی اور اس فن کے علاوہ طبیعت بھی دیگر جانب مائل تھی میں سائل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے اکمل زیادتی سے جو میرے قلم نے کی ہے خدا سے معافی مانگے کیونکہ اسرار الہیہ کے بھنور میں غلط لگا نا بڑا خطرناک امر ہے اور انوار طلویہ کا پردوں کے اوپر سے کھولنا نہایت دشوار کام ہے کوئی سہل نہیں۔

والحمد لله رب العلمین وصلى الله على سيدنا

محمد وآله الطيبين الطاهرين تمت

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسالہ موسوم بہ

مصنف شیخ طریقت و حقیقت ابوالفتوح شہاب الدین احمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ
برادر امام ہمام حمۃ الاسلام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ

التماہل

واضح ہو کہ مصنف کامل نے اس رسالہ کو بطور ملاحظہ لکھا ہے اور نہ کہ ان سماع کا اول مختصر تھا لکھ کر جواب یا سہ سوا سطرے اس ترجمہ میں کوشش اس امر کی ہوئی کہ کوئی فرد گزاشت نہ ہو۔ لہذا کوئی تھ محکمہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا اور لغت کے مطابق ترجمہ کیا اور بعض الفاظ جو صوفیہ کرام و مہتمم اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں خاص طور پر لکھوائی طرح لکھ دیے تاکہ ترجمہ سے وہ بعید از فہم نہ ہو جائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب حمد کی یاقی وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو یثاق اول میں خطا بہت بر کم درجہ معارف کے کامل کرنے کے واسطے مٹایا اور طلب کی عقول کو فوائد اعمال و لطائف کے ادراک کی واسطے کامل کر دیا اور انکی ارواح کے پردوں کو جو جناب احدیت میں ترقی کے مانع تھے معارف اور گردشوں کے دفع کیلئے ہٹا دیا اور انکے دلوں کو نوریت میں نرم کر دیا اور انکے نفوس کے آئینہ کو توڑنے تمکین سے جلادیدی یہاں تک کہ انہوں نے تجلیات کے آثار کو پالیا اور شہوتوں کی غلامی سے نجات پائی اور انکی اجسادنی سماع میں جلاں کیا اس فخریہ پر کہ روح کو چھٹکارہ ہوا اور اس جرم پر کہ مٹے بڑے فتوح حاصل کریں کیونکہ ذہنوں نے آدمی کی صفات میں سے یہی صفت کامل تر ہوا اور دیکھا ہوں جناب بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو کہ قائم رسل علیہم الصلوٰۃ و السلام ہیں ایسا اور دیکھا کہ انکے قال کو برکات و شرفات کی شاخوں تک پہنچا دے ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا نقیض اور اللہ تعالیٰ کا محتاج واسطے حاصل کر لے فیض فضل باری تعالیٰ کے اور ربی اللہ تعالیٰ کی جناب میں احمد بنیہ احمد بنیہ احمد کسا کن طوس جبکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملحق فرمائے کہ مجھے بعض صلحا فخریہ کہ جو اللہ کی طرف آرام و تکلیف میں متوجہ ہیں خود ہمش کی کہ میں ایک رسالہ سماع اور اس کے قواعد میں لکھوں اور اس کے کرنے میں جو شرط

ہیں وہ لکھوں تاکہ اُن کے فوائد ظاہر ہوں اور قرآن مجید اور حدیث شریف اور افعال صحابہؓ کو اُس پر گواہ لالہ اور سماع کے منکروں کا رد کروں اور اس ابکار سے جو الزام اُس پر قرآن و حدیث و افعال صحابہؓ اتلا ہے اُس کو بیان کروں اور اُس شخص کی نسبت جو اُس کو حرام کتاب ہے قرآن مجید اور حدیث شریف اور عقل و منقول سے یہ دلیل لاؤں کہ وہ بالاجل کافر ہے اور اُس پر طریقے روشنیوں اور انبیا کے سدود ہیں جبکہ میں نے سائل کی صدق رغبت کو دیکھا تو اُس کے سوال کی اجابت کی اور بس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے اتکارہ کے بعد بکھنے سے اُس کے واسطے نوال حاصل کیا اور اُس کا نام بوارقی الاملاء فی تخیل من یحم السماع رکھا اور اُسکی ہزنگی بالاجل متیقن ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کتاب سے نفع پہنچائے تحقیق اللہ تعالیٰ ترب اور مجیب ہے۔ جان تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو لارطاعت سے آراستہ فرمائے اور حقیقت شفاعت و شہادت میں بجا کدوچ فرمائے کہ اس گروہ کا سماع غلط اسرارِ خیر کا ایسے اشخاص سے جو رقیق ہیں اور نوال اُنکو اسرارِ باکیوں کی آگاہی کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گستا ہے اور انہوں نے اور افعال میں سے اسکو بوجہ مرفوع ہونے جھوٹ سماع کی بنیبت اور دوسروں کی دہاتوں سے پسند کیا ہے ایک یہ کہ سماع مقابل میں رجبہ نماز کی جو اس نماز بغیر سماع کے صحیح نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر عقلی نماز کے ارکان اویسن اور شرط کو بطور تعلم نہئے تو اُسکی نماز صحیح نہ ہوگی نیز نماز میں اگرچہ بظاہر جمیعت ہے مگر بہ باطن ائین یا تفرقہ معنویہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کا منافی ہے یا تفرقہ ظاہری ہے جو کہ میسوب ہے جیسے کہ خیالات فاسدہ کا نماز کی حالت میں قلب میں واقع ہونا اور سماع میں اگرچہ ظاہر میں تفرقہ ہے مگر اُسکے باطن میں جمیعت ہے اسواسلئے کہ بوجہ امتیلا حکم سماع کے سماع کے ارتکاز سے عوارض فاسدہ جاتی ہتی ہیں یہاں تک کہ کہ ببا اوقات مستح کافس اُسکے قلب میں خطور نہیں کرنا۔ دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موجودات کو پیدا کیا تو اُسکے دو درجہ بنائے ایک وہ جس کا نام عالم غیب اور عالم ملکوت ہے اور یہ عالم سارے عالموں میں زیادہ وسیع اور زیادہ کامل ہے اور روح اور ترے اس عالم میں تصرف ہوتا ہے اور اس عالم اور اُسکے تجلیات کے وجدان کا اور اُسکے نورانی معانی سمجھنے کا آلہ جس کے ذریعہ سے یہ کام ہو سکے ذوق

اور صفائی دل اور بصیرت ہے اور اس عالم کے رہنے والے ملکہ علیہم السلام اور اولیٰ ہیں اور یہ وہ درجہ ہے جو عقل اور حس حادی نہیں ہو سکتی و تقلید و نقل اس کا اور احکام کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکذا انک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض یعنی اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھانے لگے اور فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبردار ہو جاؤ کہ نشانی حقیقت کی یہ ہے کہ اس دہوکے کے گہر (دنیا) سے آدمی دور رہے اور پیشہ رہنے کے گہر (آخرت) کی طرف رجوع کرے اور دوسرا وہ ہے جس کا نام عالم شہادت اور عالم ظاہر ہے یا یہ عالم غیب سے تنگ تیرا اور زیادہ قریب ہے اور اس عالم میں جو عجائب اور کمیتیں ہیں انکے پہنچنے کا آلہ عقل اور حواس ہیں جو کہ بعض وقت شک میں پڑ جاتی ہیں اور انہیں اطمینان نہیں ہو جاتا ہے اور اس عالم کے رہنے والے اعیان ظاہر و باطن ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ ایسا نظریہ پیدا کرے جو کہ انوار و ظلمات کا مجموعہ ہوتا کہ تنزلات و تجلیات کے معنی کا نام اور قدرت کی نشانیوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے پس وہ منظر حقیقت حق انسان ہے جو کہ متیقن اور نورانیان کا قبول کرنے والا ہے۔

چونکہ عالم غیب زیادہ وسیع و کمال تھا اور عطا روح اور عقل اور کشف اس عالم سے تعلق حق تو روح اور ترسے تصرف اس عالم میں ہوا اور چونکہ عالم شہادت بہ نسبت عالم غیب کے تنگ تر تھا اور اسکو مختلف قسم کی چیزوں کے جلی صورتیں اور طبیعتیں مختلف ہوں اپنی صورت کے درست کر لینے واسطے ضرورت تھی تو اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اذلی سے حواس اور نفس اور حسیہ عطا فرمایا تاکہ اس کے واسطے سے وہ کمال معرفت اور فہم حاصل کرے اور جو سادات کہ انکے حقد میں کمی گئی ہے انکو پورے طور پر کمالی اور چونکہ انسان کا وجود محدود اور محصور تھا اس کے واسطے یا مزا ممکن تھا کہ سب حاضر اور ہوا

اشیاء کو ایک ہی دفعہ سمجھ سکے اور مظاہر تجلیات حق پر ایک ہی بار حادی ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا کمال رتبہ ایسے گروہ کو تفویض فرمایا جنکو اس درجہ میں بہ نسبت اس درجہ کے کمال اور قوت اور دوسرے میں نفوذ کا مادہ دیا تھا نیز چونکہ انسان جزئی بظاہر ضعیف الاستعداد تھا۔ تو اسکو اپنے مصالح کی برستی عالم ظاہر و باطن میں ناممکن ہوئی کیونکہ جزو درجات کلیہ کا حامل نہیں کر سکتا پس اللہ تعالیٰ

نے بعض انسان کو بعض کے حوالہ کر دیا اور ایک کو دوسرے کا مددگار بنایا اس طرح کہ ہر ایک
 انہیں سے جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے نفس سے دوسرے کا محتاج ایک واسطہ تک
 پہنچے پس اگر یہ واسطہ یا ذریعہ کوئی کٹا یا یا اشارہ ہو تا تو یہ کمال مقصود کو پورا کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے کلام کو جمیع آوازوں پر واسطہ اپنی مہربانی سے بنادیا تاکہ جلدی سے اُترنے والا اور جلدی سگاتے
 والا اور ہر ایک کا طلب منفعت میں دوسرے سے مددگار ہو پس انسانی طبیعت نے آواز سے
 محبت کی کیونکہ انسانی طبیعت اُس آواز کے صوری اور منوی کمالات میں اور اللہ تعالیٰ نے اوسیکو
 دوسروں میں سے منتخب کیا جیسے کہ جلدی طبیعت اپنی بقا کی واسطہ غذا کی اس حیثیت سے کہ وہ غذا پر
 محتاج ہے یہاں تک کہ حاجت کی وقت تمام محبوب چیزوں پر اسیکو آواز دے جاہ نال کے اختیار کرتے
 ہی پس جبکہ مادیوں میں زیادتیوں ترتیبوں کی اور ذوقی روحی اُبھار اور پیدائشیں حاصل ہوئیں اور پسند کا
 نام علم موسیقی ہے تو طبیعت زیادہ تر بہ نسبت اور لذتوں کے اُسکی طرب اُٹل ہو گئی اور تحقیق اللہ
 تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو صورت حسنِ عمدہ آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور و شریف
 پڑھتے تھے تو انکی مجلس میں بعض سننے والے مرجاتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے یٰٰمُؤْمِنِیْنَ اِذَا قُرِئَ الرَّسْلُ مَدِدْ وَلَہٗ اُذُنٌ مَّرْفُوعٌ لِّعَلَّہٗ یُحِیْرَ لَہٗ اُذُنٌ مَّرْفُوعٌ لِّعَلَّہٗ یُحِیْرَ لَہٗ اُذُنٌ مَّرْفُوعٌ
 فرمادیتا ہے۔ مستردوں نے اسکی تفسیر بھی آواز کی ہے یعنی خوش آواز ہی عطا فرماتا ہے اور فرمایا جناب
 رسول علیہ السلام نے مَنْ لَمْ یَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَیْسَ مَشَاجِرُ کُوْنِیْ قُرْآنِ مجید میں تعنی نکرے وہ ہماری
 جماعت میں سے نہیں اور فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کی زینت کر اور جو کچھ کہ ہم نے
 ذکر کیا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ موسیقی نعمات کے ساتھ آواز کا بلند کرنا مطلقاً مطلوب انسان ہے لیکن
 یہ کام اسے بنا جو فقرا اور اصحاب احوال میں رقت باطن اور صفائی قلب کی واسطہ مروج ہے تو انکی
 بنائیں چیز یعنی زمانہ اور مکان اور اخوانِ رحم صحبت لوگ کی دوستی اور غم کی پر ہے پس وہ زمانہ و جہا
 کا اسناد درست ہے وہ ہے جبکہ دلوں میں صفائی ہو اور لوگ اسوقت محبوب (اللہ تعالیٰ) کی رضا کی
 لی طلب کی واسطہ جمع ہوں اور انکا ظاہر نفسانی خطوط سے مجرد اور انکا باطن شہوانی مادیاتوں کے تعلق

سے بالکل جدا ہو اور اپنے کو ناپائیدار کریں واسطے حضور قلب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کر نیکی کے لئے
 نہ مراتب انسانی کے حاصل کرنے کے واسطے اسلئے کہ عبادت اور توجہ الی اللہ تعالیٰ ضرور ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو نہ کسی اور علت کی واسطے پس جبکہ ایسے وقت لوگ جمع ہونگے تو بعض
 کے دلوں کے انوار دوسروں کی طرف منعکس ہونگے تب اس اجتماع سے نور اور ظہور اور سرور
 اور وضع کی زیادتی ہوگی اور یہ اہل جنت کا وصف ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذر عنانی صدد
 من عن الکایتہ۔ اور کمال یا ہم نے اس کے سینوں میں سے جو کینہ اور کھٹ تھا اس آیت سے مراد اہل
 معرفت ہیں اور ذر عنان کے معنی مشاویہ ہے اور عنانی صدد و گھر مراد اہل معرفت اور شہود اور صاحبان
 از دواتی رقیقہ کے پیچھے ہیں اور من عنان سے مراد وہ نیائے مخلوق کا طلب کرنا اور انسانی شہوتوں
 کا پورا کرنا ہے۔ اور اخوانا جو اس آیت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ انوار اور رطاعتوں
 اور معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہیں اسلئے کہ بہانیوں کی پیدائش ایک ہی جگہ سے ہوتی
 ہے ملی سر جو اس آیت میں ہے اس سے مراد احوال اور مقامات اسمائہ میں اور متقابلین سے
 یہ مراد ہے کہ جنکی عقل کا حکم ان پر غالب ہے ان کے مقابلہ میں میں جن پر حکم ان کے قلب کا غالب ہے
 اور وہ جنکی روح کا حکم ان پر غالب ہے ان کے مقابلہ میں میں جن پر کہ ان کے سر کا حکم غالب ہے
 لا یجسہم فیہما نصیب سے مراد یہ ہے کہ انکو علم باللہ اور علم بامر اللہ اور علم بتبیین اللہ میں کوئی حجاب
 اور رجوع نفس کی طرف لاحق نہیں ہوتا اور ما ہم صہنا نصحی جن سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسے جامع
 جو کشف اور مقامات اور معارف کا ہے نہ تکلیف کے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں
 کو تہ کمال اور مراتب وجود کے علم کا عطا فرمایا تو ان سے اسکو بالکل نہیں چھینے لگا کیونکہ وہ مخی اور
 کریم ہے جب دیتا ہے تو بڑا تائب اور واپس نہیں لیتا لیکن مکان جو گماننے کے واسطے سزاوار
 ہیں وہ نرا دیا اور خالق ہیں اور مسجد ہیں اور مساجد بہتر ہیں کیونکہ مسجد بدنی عبادت کی واسطے
 بنائی گئی ہے۔ اور دل وہ جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ظہور کی واسطے بنایا گیا ہے
 اور وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول کی جگہ ہے پس جبکہ صاحب قلب مسجد میں از قلب

کی بڑائی اور نفس کے صاف کرنے کے واسطے حرکت کرے تو وہ بہتر ہے اُس شخص کے جس کی حرکت سے جوبی حضور کی نمازیں کرتا ہے۔ اور اسیں خلاف نہیں کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو کر نماز ظاہری میں مشغول ہو حالانکہ دل اُس کا وساوس اور خیالات اور ایسے امور سے بھرا ہوا ہے جن کو کہ شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ موانع کو بھی زائل کرے اُس کو دخول مسجد سے نرد کا جائے بلکہ اسیں سے بڑھ کر یہ ہے کہ ظالم ناجرحرام خوار کا سا جہد میں داخل ہونا متحقق ہے جسکی بابتہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ مشغول اس فکر میں ہوتے ہیں۔ کہ لوگوں پر ظلم کریں اور انکا مال چھین لیں مگر نظا ہر نمازیں مشغول ہیں۔ تو ایسے لوگ مسجد میں جانے سے نہیں روکے جاتے پھر کیونکہ وہ شخص مسجد میں جانے سے روکا جائے جو کہ صفائی میں اور جلال نفس کا خواہش مند ہے اُس کا روکنا تو بالکل جائز نہیں کیونکہ وہ غرائب کلام کے سننے اور طائفہ اشعار کے سمجھنے سے جو کہ ملکہ علیہم السلام کے ساتھ اُسکے ثبوت نسبت کی واجب کرنے والی اور البیس و شیطا میں سے اُسکی نسبت کے قطع کرنے والے ہیں اپنے نفس کو نرم اور اپنی روح کو صفا کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا جبکہ اہل صفا عبادت کی جگہ جمع ہوں اور بعض کے دلوں سے بعض کے دلوں کے صفا اور انوار اسرار کی زیادتی اور اُس مکان کے نور سے نفوس اور اہل ان کے صفا کی کثرت بھی چاہتے ہوں تو اُنکے احوال میں زیادتی ہوگی اور اُنکی ذاتیں کمال ہوں گی کیونکہ جو مکان عبادت کی واسطے بنائے گئے ہیں اُنکے ساتھ عالم عیب نور اور روح متعلق ہو جاتی ہیں تو اُنکی حرست اور بزرگی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ صطیل کہ اُسکو جب مسجد بنایا جائے تو تعظیم اور بزرگی اُس سے متعلق ہو جاتی ہے حالانکہ وہ نجاست اور شیا صرا (آہو برہ) کی جگہ تھی پس اسیں بہت ناچکہ وہ مسجد ہے باطن کی نورانیت کو پہا کر گیا جیسے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

السجد بیت کل تقی یعنی مسجد ہر پیر پیر گار کا گھر ہے اور اخوان (ہم صحبت) تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ اخوان مطلقاً کہ جو اہم ایمان میں شریک ہیں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوٰہُ یعنی سوائے اسکے نہیں کہ مومن بہائی ہیں پس ایسے بہائیوں کی صحبت بھیائے کیواسطے جائز نہیں بلکہ توہری

دیر کے واسطے انکی صحبت رکھی جائے تاکہ انکو اس چیز سے جس سے وہ نفع حاصل کریں فائدہ پہونچایا جاوے اور دوسرے انوالی عادات اور محبت میں جیسے کہ وہ عام لوگ جو فقط سے محبت رکھتے ہیں اور صفا کے طریقوں کے حاصل کرنے کے واسطے اپنی جان و مال سے انکی مدد کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ ایسا صفا سے مستحق نہیں جو کہ فقر میں پائے جاتے ہیں تاہم انکی مصاحبت بوجانگی قوت محبت کے اہل ذوق و کمال کے ساتھ جائز ہے۔ لیونکہ وہ بوجہ صدق اور قوت ارادت کے اہل صفا کے طلب سے انوار کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ سمیع لیل نقاش کی حرارت کا کتب کرتی ہے اور جب وہ عوام کی طرف جاتے ہیں تو اور لوگ انے نفع حاصل کرتے ہیں اور نیرسری تسم کے کاخوان صفا و لطیف نہیں کہ وہ جدا و تفرید اور ذوق اسد کمال اور صفا اور صال کی صفات میں ایسے حضرات کی مصاحبت اس طرح واجب ہے جیسے کہ سپاہی کو لڑائی کے وقت اسکی کارکنہ لازم پڑتا ہے۔ اور مریدوں کے واسطے انکی مصاحبت سبب اور محبوں کی واسطے مندوب ہے۔ تاکہ اہل کمال کی حرکات و سکنات کے ساتھ تشبہ ہو فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من تشبہ بقوم فهو منهم ومن احب قومًا حشرهم معی جیسے کسی قوم کی سی صورت بنائی تو وہ انہیں ہی سے ہوگا اور جس نے کسی قوم کے ساتھ محبت رکھی تو اسکا حشر انکے ساتھ ہوگا اور فرمایا جناب باری تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین یعنی اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اگر خود سچوں میں سے نہیں ہو تو انکے ساتھی ہی بنجاؤ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے واولو علم اللہ فیہم خیر ولا معہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں بہلائی جائتا البتہ انکو نہ مامی حق اور حکمت اور وعظمت اور نوامی۔ (روکنے والی باتیں) انکو سناتا اور یہ قول سنایا کہ عام سے خواہ قرآن مجید ہو یا حدیث شریف یا اشعار وغیرہ ہوں جو کہ سنائے جائیں اور جناب بنی علیہ السلام نے فرمایا۔ ان من اشعر حکمة تحقیق بعض اشعار میں حکمت ہے پس جبکہ حق میں اللہ تعالیٰ خیر نہیں جانتا تو شکوہ بالکل حکمت اور معرفت اور مواعظ اور اس میں سننا تو اس حال میں جو خیر اور حق کہ اشعار میں ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سننا تاہم جو کوئی کچھ بھی حق اور حکمت اور فائدہ سے حصہ نہیں پاتا وہ اشعار انکار کر دیتا ہے لہذا اس وقت یہ انکار اشکار خود اپنے نفس پر ہوگا اور اس کا انکار گمانے اور دلت اور اچھی آواز کے سننے سے مخالفت سنت کی ہے اور سنت کی مخالفت اعتقاد یا عموماً گھڑ ہے اور سنت سے مستحیضہ

اور رک جانا فسق ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ بیچ بنت معوذ بن عفر کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے فرش پر بیٹھے اور میرے پاس دو درگزار دف بجاری تھیں اور بدر کی لڑائی میں جو ان کے بزرگ شہید ہوئے تھے ان کی نعشیں گاری تھیں تو ایک انہیں سے گانے لگی و فینا بنی یسلم وانی عذی بنی ہم میں ایسے بنی علیہ السلام ہیں جن کو کل کی بات کا علم ہے اس پر حضرت مسلم نے فرمایا کہ اس کو چوڑا اور دبی کا جو پہلے گاری تھی اور شعر یہ تھا تحارب اقلام بنو شمدہ یضربونہم وادیق المہند نہ تو انہیں ایک رک کی گاتی گاتی وہ مصرعہ بنا کر گانے لگی کہ ہم میں ایسے بھی ہیں کہ جن کو کل کی بات کی خبر ہے پس یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی آواز اور گانے اور شعر کو ایسی حالت میں سنا کہ ان رک کیوں کی آوازوں کا سننا بغیر حاجت کے درست نہ تھا اور وہاں خود حضرت مسلم موجود تھے اور توجہ سے کان لگا کر سننے تھے پس جب ایسی رک کیوں کا درست ہوا تو مردی کا بطریق اولیٰ درست ہے اور کیونکر حالانکہ حضرت مسلم نے دونوں رک کیوں کو دف بجانے اور گانے کا اس قول سے حکم دیا کہ گارہی تھی اور امر جبکہ قرآن سے مجرہ ہوتا ہے تو وجوب کے واسطے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم و اقیما الصلوٰۃ یعنی نماز پڑھو یا مذہب کی واسطے قرینہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ قول اللہ تعالیٰ کا فکتابہم خیر اے نبی مکاتیب بناؤ انکو اگر انہیں بھلائی جلتے ہو نیز آیت یواسطے ہوتا ہے جبکہ قرینہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول و اذا حللتم فاصطادوا اور جبکہ احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو اور بیان امر وجوب کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو انکو حکم دیا اللہ مخالفت آپ کی جائز نہیں اسلئے کہ وہ گارہی تھیں اسلئے اعادہ کا حکم فرمایا اور خدا کے سعاد کو کان لگا کر سن رہے تھے اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے کچھ چاہیں اس حال میں کہ اسطرح متوجہ ہوں تو اس پر اسکا ذکر واجب ہے بوجہ اس حکم باری تعالیٰ کے کہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما بحیثکم یعنی اے ایمان والو! حکم انو اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبکہ وہ تمکو بلائیں ایک کام پر ہمیں تمہاری زندگی ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ ابو بکرؓ انکے پاس آئے اس وقت کہ دو درگزار دف بجاری تھیں اس وقت وہ شہید کے ساتھ جو انصار کے بھاث

کی لڑائی میں ہوئی تھی اور جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پکڑا دھبے ہوئے تھے تو ابو بکرؓ نے فرمایا کہ
 جبر کا پس حضرت مسلم نے چہرہ مبارک کو لایا اور فرمایا کہ اے ابو بکرؓ اگرچہ جوڑو تحقیق یہ عید کے دن میں یہ
 حدیث صراحۃً گانا اور دفٹ سننے پر اور ایسی جگہ حاضر ہونے پر جواز کو ثابت اور منکروں کا ذکر رہے
 ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ جواز کا کر کے اسکو روکنا اور انکار سے ہٹانا جائز ہے کیونکہ حضرت
 مسلمؓ نے منکر کو روکا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَحْيِي تَحْيٰی
 رسول کی چال سیکھنی پس جس نے گانا سننے اور دفٹ بجانے اور ایسے موقع پر شرک ہوئے کو حرام کہا
 گویا اُس نے یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کو حرام فعل کے نبی کو روکا اور جس نے ایسا اعتقاد رکھا
 وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اگر کہا جائے کہ یہ گانا صرت عید کے دن جائز ہے۔ کیونکہ عید کے دن کی قیید
 اُسکے جوازیں پائی جاتی ہے ہم جواب دینگے کہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ سبب کا خاص ہونا
 حکم کے عام ہونے کا مانع نہیں ہوتا ادا اکثر قرآن مجید میں ایسی طرح وارد ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَسْمَآءُ عَلَیْہِمْ اَنْذَرْنٰہُمْ اَمْ کَذٰبُوْنَ اَمْ لَیْسَ عَلَیْہِمْ اٰیٰتٌ مِّنْ ذٰلِکَ لَعَلَّہُمْ یَعْقِلُوْنَ یعنی جو منکر ہوئے برابر ہے
 اُن کو تو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانینگے یہ کیت ابو جہل اور ابولہب اور عقبہ اور شیبہ اور عبد اللہ
 بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی مگر حکم کفار کے بارہ میں عام ہے ایسی طرح دوسری آیت
 میں فرمایا اِمَّا یَلْمِزُکَ اَعْدَاکَ اَلْکَیْلُ اَحَدٌ مَّا وَاکَلُہُمْ اَفْلَاقًا فَلَا تَقُلْ لِّہُمْ اٰیٰتٌ وَلَا تَقْرَءْ لَہُمْ اَقْلًا
 کہ یا واخلض لہما جناح الذل من الرحمة یعنی کہی پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو وہ ایک
 یا دونوں کو نہ کہا کہو ہوں اور دھڑک اگو اور کہنا کہو بات ادب کی اور جتنا اُنکے سامنے کندھے عاجزی
 رکے نیاز ہے اگرچہ اس آیت میں خطاب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر حکم عام ہے واسطے ہے۔
 کہ والدین کی تعظیم کریں اور اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر حال میں جبکہ تلب و خاطر میں
 فرحت پائی جائے خواہ عید کے دن ہو یا نہ ہوں تو اس میں گانا اور دفٹ اور اشعار سنتا جائز ہے
 اور سند امام احمدؒ میں روایت ہے کہ جشی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفٹ بجا رہے تھے اور
 پلج ہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندہ پس حضرت نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں عرض

لیا گیا کہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بندہ ہیں یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ بیچ دیکھنا اور دف اور گانا سننا جائز ہے اسپر بھی اگر کوئی کہے کہ نہ بیچ دیکھنا اور گانا اور دف کی آواز سننا حرام ہے تو یہ اسکا افتراء ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کام میں حاضر ہوئے اور دوسرے کو حرام کام کرنے والے جس کے دل میں یہ بات ایسی وہ بالاتفاق کافر ہو گیا اور اگر منکر کہے کہ یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز تھا مگر بہت واسطے کیونکر جائز بتاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضور شریعت تھے اور شارع صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے جائز نہیں کہ ایسے امر کو جس میں شرعی حکم پایا جائے چھپائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - إِنَّ الدِّينَ يَكُونُ لَكُمْ مَأْوًى لَكُمْ مَنِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَفْهَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ الْاَعْوَدُ یعنی وہ لوگ جو چھپا دیں اُن بیانات اور ہدایت کو جو چھپنے آتاری ہیں بعد اسکے کہ ہم نے لوگوں کے واسطے کتاب میں اسکو کوئلہ پایا ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لعنت کی تیار اور لعنت کر نیوالے لعنت کرتے ہیں اور فرماتا ہے - اِذَا اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الدِّينِ اَوْ تَوَكَّلْتَ عَلَيْهِ لَنَسُوهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ فِي سَبِيلِهِ جَبَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَشَاقِ اُنَّ لِيَا جَبَّوْا كِتَابَ دِيْنِ كِي تَحِي كَ لَا زِمَ تَحِي كَ كَ لَو كُوْنُ پَر اَسْكَ اَنْهَارُ كَر دَاو اَسْكَوْنُ كَ چھپاؤ پھر اگر ناپاچ اور حضور سماع اور غنا اور دف بجا نا حرام ہوتا تو آیت کے مطابق حضرت صلعم پر اسکا اظہار واجب تھا اور اگر محض حضرت کے واسطے جائز ہوتا تو اسکا اظہار بھی ضروری تھا جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلعم نے لوگوں کو دھنا (بغیر اظہار دوسرا دروازہ رکھنا) سے منع فرمایا اور خود لیے روزے رکھے اور جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور مجھے وہ کہلاتا پلاتا ہے پس جبکہ حضرت نے ناسخ کیا اور گانا اور دف سنا اور کسی کو اس سے منع نہ فرمایا تو یہ مطلقاً اسکے جائز ہونے کی دلیل ہے اگر منکر کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے اسواسطے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ کھیل مجھے نہیں نہیں اہل سے ہوں یعنی میری عادت اور سیرت کھیل کو نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اس کھیل سے مراد حرام کھیل ہے جیسے کہ زردار جو وغیرہ اسواسطے کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گہر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں اپنی

لکڑیوں سے کیل ہے تھے اور میں ان کے کیل کو دیکھ ہی تھی پس جبکہ شارع علیہ السلام کے سامنے سجدہ
 لیل جائز ہوا تو دوسرے محل میں بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ لہذا جو شخص کہہ کہ کیل مطلقاً حرام ہے تو وہ
 اس امر کا اعتراض کرتا ہے کہ جناب بنی علیہ السلام نے حرام کام کو دیکھا اور حرام کو اس کے حال پر رہنے دیا
 حالانکہ جس کے دل میں یہ بات آئی وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اور اگر منکر کہے کہ حدیث شریفین میں آیا ہے
 لا لعب الا فی ثلاث الرمی والغراس ولا عبثا لاجل مع اہلہ یعنی سولے تین محل کے اور جبکہ کیل
 جائز نہیں ایک تیسرا نذاری میں دوسرے گھوڑے کے ساتھ تیسرے شہر کی طاعت بیوی کے ساتھ اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ حصر حاضر اہتمام کیواسطے ہے اور یہ تحریم اس واسطے دالالت نہیں کرتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اغانا انت منذر سوائے اسکے نہیں کہ تو ڈرانے والا ہے اور کلمہ لا کا واسطے حصر کے ہے تو حضرت مسلم
 کے حال کو انذار (ڈرانے میں) حصر کیا اور یہیں اس طرف اشارہ ہے کہ ٹورنا مخصوص فقط ان کے ساتھ ہو
 لیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں مگر اس نے حصر کا فائدہ نہ لیا کیونکہ ان کے سوا حضرت معلم بشر اور صالح وغیرہ بھی تھے
 اسی طرح یہاں بھی یہی ہے پس ان تین کا حصر کے ساتھ ذکر حیثیت کمال دین سے بچنے سے نذاری اور
 نواد اور محاسب میں اپنی اہل سے سیاں بیوی میں غیبت ہوت کیلئے اور اطلاق جو ہم محبت کرنے والی شوہر
 اور بیوی میں ہوگی وہ پسندیدہ اطلاق ہوگی اور یہ نفرت کرنے والوں میں ہوگی وہ بدخلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا الذین یتبعون القول یتبعون احسنہ یعنی جو لوگ بات سنتے ہیں پس پیروی کرتے ہیں ان کے
 احسن (زیادہ اچھی) کی۔ ان الذین ھل ھم اللہ والذین ھل ھم اولی الاباب وہ ایسے لوگ ہیں جنکو
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور بدی عقلیہ میں اور فقط قول جو یتبعون القول میں فرمایا عام ہے خواہ قرآن
 ہو یا حدیث یا حکایت صلحا ہو یا اشعار کا سننا ہو سب ان میں داخل ہیں پس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کہ تو ان کا
 سننے والا ان کے اچھے کی پیروی کرنے والا ہے مع فرمائی کہ انکو صاحب ہدایت اور عقل قرار دیا پس اس
 لازم آیا کہ جو کہ نے دایک کا نام سننے جو کہ مطلق قول یتبعون القول سے سمجھا جاتا ہے جو کہ ناکی بھی آداب
 کے ساتھ حکمت پر مشتمل ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں فرمائی اور نہ اسکو عقل عطا
 نہ ہو جو شخص ہدایت سے مارا ہو تو وہ غالی ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ و زنی ہے اور اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو

نصاری کی صفت مزار دیا ہے جیسے کہ فرمایا قلہ ضلوا من قبل و اضلوا اکثر ایسی پہلے سے خود گمراہ ہو
 پر بہت لوگوں کو گمراہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو کفر کے ساتھ موصوف فرمایا۔ جیسے کہ فرمایا۔
 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة یعنی تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک
 سے تین میں سے پس اس سے لازم آ گیا کہ جسے گائیوالے کا گانا نہ سنا جو کہ مطلق قول باری تعالیٰ لیستمعون
 لقول سے بھائی جاتا ہے اور جو کہ عجم پر باقی ہے اور کوئی شخص جس سے کچھ آواز کا یا گائیو کا یا دن کا سنا
 منع ہو نہیں پایا تا جو جیسے کہ روایات بخاری و مسلم اور احمد سے دف و گانا جشیوں کا اور انکا
 ماحج دیکھنا اور انکوں کا گانا سنانا بتایا ہے تو وہ گمراہ کا فریاد کہ کیونکر حالانکہ انیوں کام حضرت صلعم کے رد پر
 بیسے کہ ایک نصاریہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم میں نے نہ دیا ہے اس امر کی آواز کے ساتھ دف بجاذن و حضرت
 نے فرمایا کہ ہاں بجا گری نذر مائی ہوئی ہے اُسے بجا یا ادریہ عمر کا سے صلعم البداحلینانہ من ثلینۃ الوداعہ وید
 فکر علینانہ داعی للہ طبع پس بنی صلعم نے عورت کا گانا دف کے ساتھ سنا اس پر کوئی کہے گا نا اور دف سنانا
 ورنایح دیکھنا حرام ہے تو اس نے یہ کہا کہ بنی صلعم نے حرام کیا اور حرام کا حکم دیا تو جس کے دل میں یہ بات آئی وہ
 بالاتفاق کا فریاد کہ میں خلاف نہیں کہ نہ حرام کے ساتھ منع نہیں ہوتی لہذا اولہ مذکورہ آیات و روایات سے قنا
 دیکھا گا نا سنانا و دف بجانا و زنا و زنا مباح ہے اور جواز و قص میں اس کی تا یہ ہوتی ہے جو کہ مسند امام احمد میں حضرت علی
 یم اللہ و جسے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور جعفر اور زید حضرت رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
 و ادنون نے زید سے فرمایا کہ تو میرا مولیٰ ہے اس پر انہوں نے جھل گیا اور جعفر سے فرمایا کہ تو میرے علق اور
 نلق سے شبا ہے اس پر انہوں نے بھی جھل کیا پھر میرے فرمایا کہ تو مجھے ہے اس پر میں نے جھل کیا اور جھل کیا علق و جعفر و امام
 و خاص پس جھلکے تیس کی جائیز ہوئی تو مطلق توں بھی جائیز ہو اگر شک کہے کہ جائیز ہیں تسلیم کر لیں مگر اس کی کثرت
 تم کمانے کالتے ہو اسکا جواب یہ ہے کہ ایک مطلق چیز میں سے جب بعض جائیز ہوئے اور باقی کی واسطے کوئی ممانعت
 نہیں ہوئی تو وہ سب جائیز رہی اسلئے کہ اگر باقی حرام ہوتی تو جناب رسول علیہ السلام پر اسکا انہار واجب تھا۔ تو
 اللہ تعالیٰ کے اس قول کے و انزلنا الیک الذکر للبین للناس یعنی اے رسول ہم نے تیری طرف ذکر کو اتارا
 ہے تاکہ لوگوں سے بیان کرے پس اگر کثرت از کتاب قبل کی حرام ہوتی تو حضرت صلعم پر اسکا بیان واجب تھا۔

۵۔ ایک کہتے ہیں کہ ہاں کو انہما کرد و سرے سے خوشی میں کوئے۔

در جبکہ حضرت نے تعرض نہ فرمایا تو اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے پس یہ امور جو پہلے ذکر کے قرآن مجید اور حدیث شریف سے تعلق ہیں لیکن جو کہ تعلق منقول سے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو طالب مکی نے جو کمال اسلام کے نزدیک معتبر شخص ہوتا تھا یا ہے کہ بعض صحابہ نے مثل میر سعادہ وغیرہ کے اشارہ کیا ہے خلوت کے وقت کراپنا نفس امارت خوش ہوا اور میر سے ملنے اہل ملت سے ملنے کیلئے ہمارے زمانہ تک سوانحیت کی ہے جیسے کہ عبداللہ بن جعفر اور ماری نے مادی کی پیش ایک بات کہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میر سعادہ کو خبر ہوئی کہ عبداللہ بن جعفر اپنا بہت وقت گانا سننے میں صرف کرتے ہیں تو انہوں نے عربین ماص سے کہا کہ انہوں نے پاس چلا دیئے گا ان کی بزرگی پر ان کی ہوا غسانی غالب ہوگئی ہے اور دونوں رات کو ان کے پاس آئے عبداللہ نے گانے والیوں کو سکوت کا حکم دیا اور ان کو بلا لیا جبکہ امیر معاویہ بیٹے کو کہا کہ اے عبداللہ ان کو گانے کا حکم دودہ گانے لگیں اور مادیہ تخت پر بیٹھے ہوئے سر اور پاؤں ہلانے لگے! سپر عربین ماص بولے کہ تم ان کو روکنے آئے تھے اب وہ تم سے بہتر حالت میں ہیں وہ بولے کہ چپ ہو جاؤ اسی عمر و کریم کی طرف کرنا لاہوڑ ہے۔ حالانکہ امیر سعادہ بڑے صحابیوں میں سے تھے اور کاتبِ حق رسولِ صلعم اور ان کی زوجہ مطہرہ ام جنیہ کے بھائی تھے اور صحابہ کی پیروی حصولِ ہدایت یا سببِ جیہ کے حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں جس کے پیروی کرو گے ہدایت حاصل کرو گے لہذا جو کوئی ان کی پیروی سے ٹک گیا تو اس نے ہدایت حاصل نہ کی اگر منکر کے کار پر تقدیریت افسوس نہ فرمادے جو کہ سوار سے اس کے اور سب صورتوں میں ان کی پیروی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات نفع نہ دیتی اس لئے اس صورت میں اس کی حالت صحابہ کے ساتھ ایسی ہوگی جیسی کہ ابوہب کی جناب رسول علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ اُسے حضرت صلعم سے کہا کہ اے محمد علیہ السلام تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے اقوال پر ایمان لائیں اور نبیلا تمہارے اقوال کے یہ قول پر کہ میں ان زمین لاتا پس میں تمہارے اس قول کی تصدیق کرتا ہوں! سپر حضرت صلعم نے فرمایا کہ یہ تجکو نفع نہ لگے اس واسطے کہ ایمان معتبر وہی ہے۔ جبکہ سب باتوں پر جو رسول علیہ السلام لائے ہیں ایمان لائے درکنے بغیر نہ کہ پس یہی حال یہاں ہے کہ صحابہ کے سماع کے مسئلے میں پیروی کرنی اور باقی امور میں پیروی کرنی نفع نہ دیتی اور نہ ہدایت حاصل ہوگی اگر منکر کے کہ امام ابوحنیفہ و شیخ ابوالثیبان نے سماع کو حرام کہا اور میں انہیں ان کو پیروی کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اقل لادم ہے اس کو انہا اس بات کا کہ امام ابوحنیفہ کی مژدہ گانا کی جو کہ حرام ہے

اور گمراہی اور لمبویں ڈالنے والا ہے۔ نہ کہ مطلق غنا مراد ہے ورنہ اس کے لئے مخدصات یعنی وہ باتیں جسے خود
 کیا جاتا ہے لازم ہو جائیگی ایک اُمین سے کفر یا فسق قطعی ہے اور یہ اس واسطے ہے کہ بہکوتین قسم کی احادیث پہنچی ہوں
 جنکی تفصیل یہ ہے اول وہ جنکی اصل اور فرع متواتر ہے جیسے کہ حدیث نماز اور ذکر کو اُنکی کہ اُنکا منکر کا فرع ہے دوسرے
 وہ جو مکاحاد الاصل اور مشہور الفرع ہیں جیسے کہ احادیث مسلم کی کہ اُنکا منکر فاسق ہے تیسرے وہ کہ احاد الاصل
 جیسے کہ احاد الفرع ہے مثل اہل حدیث کے کہ میں اللہ سے ہوں اور میں جیسے ہیں کہ اسکے منکر پر کچھ گناہ ہیں
 اور جو احادیث کہ گانے اور اشعار اور دف کے سننے کے جو اُپر سے بیان کی ہیں وہ احاد الاصل مشہور الفرع
 ہیں پس اگر ان احادیث سے انکار کر لیا تو فاسق ہوگا۔ اور اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو بغیر فعلی اللہ علیہ السلام
 کے قول پر ترجیح دیا تو بالاتفاق کا فر ہوگا دوسرے مراد اس کے واسطے ہوگا کہ اُسے ترک کیا ایسے قول کو جسکی صحت
 میں عدالت کی شرط ہے بمقابلہ ایسے قول کے جسکی صحت میں عدالت کی شرط نہیں اور یہ اس طرح ہے کہ کتب
 فقہ میں جیسے اختلاف ہوتا ہے۔ عدالت کا تب اور عدالت راوی کی شرط نہیں ہے پس جائز ہے کہ کاتب
 پہلے یا دوسرے نسخہ میں کمی یا بیشی کرے تو ایسے کتب پر یقیناً اعتماد نہیں بخلاف احادیث رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے کہ وہ ان صحت روایت میں عدالت کی شرط ہے۔ اور جو کوئی ایسی بات کو اختیار کرے جسکی صحت
 میں عدالت کی شرط نہ ہو وہ سفید ہو کہ سفید بیوقوف (وہی ہے جو اپنے دین اور دنیا کی واسطے جو امر کہ بہتر ہو اختیار
 کرے اور یہ سفاهت وصف منافقوں کا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُنکے حق میں الا انهم هم السفہاء
 خبردار ہو کہ وہ منافق ہے سفید میں اور منافق دوزخ کے نیچے کے درجہ میں ہونگے لہذا لازم آیا کہ جو کوئی ایسے
 قول کو جو سوائے بنی علیہ السلام کے کسی دوسرے سے منقول ہے اور اُنکی نقل میں عدالت کی بھی شرط نہیں
 اختیار کرے اور اُنکا عقیدہ رکھے اور ایسے قول کو ترک کرے جو کہ حضرت بنی علیہ السلام سے منقول ہو اور اُن سے
 منہ پھرے تو اُنکا ٹھکانا دوزخ کا بیجا درجہ ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ جو کوئی گانے کو حرام بتائے بنی مسلم کے قول
 کے سوا دوسرے کے قول سے اور قول اور فعل بنی مسلم کا ترک کرے تو اُنکا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔ اور
 منکر ان سماع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تقلم و قد و
 یعنی نہیں مٹی نماز اسکے نزدیک کعبہ شریفین کے گریہ مٹی اور تالی بجانی پس مکاء مٹی ہے اور تقلم میتلی کا دوسری

مانا ہے جس سے اُمانہ کچلے ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال فاسد ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو کعبہ شریف کے پاس ایسے افعال سے روکا اور کسی بات کو ایک حالت محرمہ میں روکنے سے انکی مانعت اور عقاموں میں جو کہ اس محل سے جُدا ہیں لازم نہیں آئی اور اس واسطے عورت کا پشت دست پر پتیلی کا مانا نا زائیں جیکوئی حادثہ ہو تو جائز ہے اور دوسری جگہ جائز نہیں چونکہ کعبہ شریف منظم اور انکے گرد طواف محل نماز تھا تو وہاں ایسے فعل سے روکا نیز نہ دیا کہ نہیں تھی نماز انکے کعبہ شریف کے پاس اور یہ نہیں فرمایا کہ انکاح حاصل نہیں تھا کعبہ کے پاس لہذا نسخ تصدیق کعبہ شریف کے پاس انکی مانعت اور جگہ لازم نہیں آتی اور مانع اس طاع اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن الناس من يشقوي لحوال محليث يميني بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ کھیل کی بات کی خریدار ہیں اور کھیل کی بات یہی گمانا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ لہو الحدیث سے کھیل ہی مفہوم ہے اور حق و کائنات جائز ہے برابر ہے کہ وہ حق الحدیث قرآن مجید ہوا شعر و غیرہ ہوں اور ہم نے صحیح حدیثیں جو کہ جواز سماع دلت اور غنا پر دلالت کرتے ہیں بیان کر دیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض شخص عمرہ مکہ کے لیے اس آیت سے یہ امر ثابت ہوا کہ لہو الحدیث سے مراد ہی سماع ہے جو کہ گرا کر نوا اور حق اور عبادت سے مشغول کر نوا اور بندہ کو حق سے دور کر نوا اور ہوا جو ایسا نہ وہ اپنی اباحت پر باقی ہے عادیہ بات بھی ہے کہ جب کوئی ایسی شغل وار ہو جو کہ عہد کو قبول کرتی ہے تو واجب ہے ادا انکا مخصوص ڈھونڈ لیا جائے اگر مخصوص طلبے کو تخصیص ہوگی ورنہ عموم پر عمل کیا جائیگا اسکی مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ استخوانی وجوہ الملائین اللزب یعنی وح کر نیوالوں کے منہ میں مٹی ڈالو پھر یہی آیا ہے کہ حضرت صلعم کی بی بی گیلی تو آپ کے بیویوں میں انعام دیا اور تعریف فرمائی کعب ابن زہیر نے یہ تصدیق پڑا بابت سعاد و قلبی الیوم بملتول پر سہی صلعم نے اپنی چادر مبارک لٹکوا عطا فرمائی پس واجب ہوا کہ عمل کیا جائے حضرت کے مٹی ڈالنے کے حکم کو ایسے وح کر نیوالوں کی لہذا جو کہ جو نہ ادنیٰ کے شاق کو واسطے وح کرتے ہیں لہذا واجب ہے کہ لہو الحدیث بھی جھوٹ اور یہودہ شعر اور گمانا مراد لیا جائے اور جو ایسا نہ ہو تو وہ قطعاً جائز ہے اگر نہ کہ کہے کہ سماع فقہر سبلح ہے ہم کہیں گے کہ کسی کے واسطے حلال نہیں کہ شرع میں کسی چیز کو حلال یا حرام کرے جبکی بابت کہ شامع علیہ السلام نے کوئی حکم نہ دیا ہوا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور اسکے پیچ میں مشتبہ امور ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذاب هذا احلال وهذا حلال لتفتروا علی اللہ اکثر
 ویکو اپنی زبانوں کی جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو پس جو ہم
 کہے کہ گناہنا حرام ہے تو اُس نے فی الحقیقت اُس امر کو شرع میں حرام کیا جس کی بابت کوئی حکم نہیں
 لیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نص تحریم سماع و قس پر نہیں اور جو کوئی شرع
 میں اس چیز کو حرام کرے جو کہ حرام نہیں ہے تو اُس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور جس نے اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی
 جھوٹ باندھا تو وہ بالاعمال کا فرہو یا نیز عوام کا سماع اور قس مشابہ اس سماع و قس کے ہے جو حدیثوں کا حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوا اور اس کے بعل ہونی عوام کے واسطے خلاف نہیں نیز ان کی حرکتیں سماع و
 مشابہ ان کی خوشیوں کے باغوں میں ہیں اور اس کے بعل ہونے میں کوئی خلاف نہیں اسی طرح سے ان کی حرکت
 سماع میں بھی بعل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ من تشبه بقوم فهو منهم یعنی جس نے کسی قوم جیسی اپنی
 صورت بنائی تو وہ انہیں سے ہے اور خالص اصحاب حق مثل بعض صحابہؓ اور اولیاء اللہ تعالیٰ مثل جنید
 رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی سماع میں ہوتی تھی جیسا کہ کتب رقائق میں لکھے نقل ہے پس اگر ایک عامی بھی ان کی
 صورت بننے کیلئے حرکت کرے اس حال میں کہ ان کی برکات کا طالب ہے تو وہ بھی انہیں سے ہوگا اور حدیث
 میں ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ بسبب ان کے انکا ہم نشین شعی ہوگا اگر نہ کر کے کہ کوئی شخص انسان کی محبت
 یا انسان کی صورت پر وجد کر لگا تو حرام ہوگا ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم ہے اس ذات
 پاک کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ہرگز غیبت میں داخل نہو گی جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور ہرگز ایمان
 نہ لاؤ گے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو گے کیا میں نکونہ تباؤں وہ بات کہ جیب اسکا عمل کرو گے تو باہم محبت ہوتا
 یہ ہے کہ آپس میں سلام کرو اور ایک عداوت میں ہے کہ آپس میں ہریدہ و دنیہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن
 اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ کہاں ہیں باہم محبت کرنے والے میرے جلال کیو بسطے پڑے ملے نور کے منبر لگائے جائینگے
 منبر کہ انہی ائمہ شہداء علیہم السلام رشک کریں گے۔ پس اگر دو شخص آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں
 اور ایک انہیں سے دوسرے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کے واسطے حرکت کرے تو یہ مباح ہوگا جبکہ باطل کے
 ساتھ نہ جانا گیا ہو اگر نہ کر کے کہ عامی حرکت نہیں کرتا مگر باطل طور پر یا کھیل سے اور یہ حرام ہے اسکا جہاد

یہ ہے کہ حدیث میں ہے جب تیرے بھائی سے کوئی بات ظاہر ہو اور اسکا حمل اچھے معنی پر ہو سکتا ہو تو اسکا حمل بُرے معنی پر نہ کر س جبکہ ہم مومن موحّد کو خواہ غامی ہو یا غیر غامی سماع میں حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ باطل کے ساتھ نہ جانا گیا ہو واجب ہے کہ اس کے فعل کو حق پر حمل کریں پس اگر اس کے ساتھ وہی گمان کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے کہا تو وہی ہے ورنہ اس کے اعتقاد کا کام تو اللہ تعالیٰ کی سپرکا نہ اس کی طرف دیکھنے والے کے اگر مترض کہے کہ بغیر جہانج کے دف کا بجانا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ عرب کا دف ایسا ہی تھا مگر جہانج کے ساتھ دف بجانا ہم تسلیم نہیں کرتے اسکا جواب یہ ہے کہ اسکی بابت کوئی حکم حرمت یا کراہت کا نہیں آیا ہے اس واسطے مباح ہے پس اگر ملا دیا جائے کلام استماع جو سنا جائے ایک مباح کے ساتھ جو سنا گیا ہے تو سب مباح ہو جائیگا مگر اس وقت نہوگا جبکہ کوئی قرینہ اسکی جمع کی منع پر ساتھ تحريم کے دلائل کرے جیسے کہ دو بہنوں کے ساتھ نکل کہ ہر ایک سے جدا جدا جائز ہے اور دونوں میں جمع کرنا حرام ہے لیکن قصب فارسی اس کے بارہ میں کوئی حکم نہیں اسلئے وہ اپنی بابت پر باقی ہے مگر حرارہ فارسی حرام ہے اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اسکی آواز کو حضرت مسلم نے سنا اور کانوں کو بند کر لیا نیز جو شخص کہ گانا اور رقص اور دف بجانے کا منکر ہے اسکو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی بالاتفاق کفر ہے اور یہ اس طرح ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے پی کے ساتھ دشمنی کی تو وہ میری لڑائی کے واسطے میدان میں نکلا اور امت محمدیہ مسلم میں اس امر پر اتفاق ہے کہ اس امت میں اولیا ہیں اور سب طرف کے مسلمانوں نے صحت ولایت حضرات جزیجہ اور شبلی اور معروفی کرنی اور عبداللہ بن حنیف وغیرہم پر اتفاق کیا ہے ان اولیا و انبیاء میں سے جبکہ رسالہ نقشبندی میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کے نزدیک ان صاحبوں کے عادات و اعمال میں ثابت ہوا ہے کہ وہ گانے میں وجد کرتے تھے اور رقص کرتے تھے واسطے ترک ماسوی اللہ کے اپنے قلوب سے پس جو کوئی سماع کو مطلقاً حرام کہتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات حرام کے مرتکب ہوئے اور جسے ان کو حرام اور مباشرت فعل حرام سے منسوب کیا

تو اس نے از روئے قول و اعتقاد کے اون سے دشمنی کی اور جس نے اُن سے دشمنی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے میدان میں آیا اور جو اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے نکلا وہ بالاتفاق کافر ہوا پس تحقیق اللہ تعالیٰ کے غضب کو کمالا لیا اور ٹھکانا اس کا دوزخ ہوا اور وہ بُری باز گشت ہے پس جبکہ اون تقریرات اور دلائل اور احادیث سے جنگو ہم نے بیان کیا ثابت ہو گیا کہ سماع حلقہٴ صلح ہے اور اسکا منکر یا کافر یا ناشی ہے اور وہ مریدوں کے واسطے مستحب اور اولیاءِ خدا تعالیٰ کے لئے بہ نسبت اون کے مقامات کے واجب ہے کیونکہ وہ حضرات مجرد ہیں اوس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے طرف اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں اکی وجہ کو اور جبکہ وہ کوئی بات ظاہری صورتوں میں سے پاتے ہیں تو اسکو معافی فیعیہ پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ جناب رسول علیہ السلام نے اسید بن حضیر کے بارہ میں فرمایا انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شب گذشتہ کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ ناگہاں میرے سر پر ایسا بادل چھایا میں بزع تھے حضرت نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی تو اسی طرح اولیاء اللہ تعالیٰ صورتوں کو معافی پر عمل کرتے ہیں بوجہ اون کے مراتب صورت کی ترتیب کے اور مراتب معانی میں اون کے سیر کے پس دف اون کے نزدیک اشارہ ہے طرف دائرہ اکوان کی اور جو حقیقی اسپر چڑھی ہوئی ہے وہ اشارہ ہے طرف وجود مطلق کی اور ضرب وجودت پر پڑتی ہے اسیں اشارہ ہے طرف درود و اودات الہیہ کے باطن بطوں سے طرف وجود مطلق کی واسطے تحویل اشیا کے باطن سے ظاہر کی طرف اور پانچ جلاجل سے اشارہ ہے طرف مراتب نبوت اور مراتب ولایت اور مراتب رسالت اور مراتب خلافت اور مراتب امامت کی اور اوسکی آواز سے اشارہ ہے طرف تجلیات الہیہ اور علم الہی کے ان مراتب کے واسطے اولیاء اور اہل کمال کے قلوب میں اور نفس مغنی کا اشارہ ہے طرف عطیات حق تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اشیا کا محرک اور موجد اور مغنی ہے اور آواز مغنی کے اشارہ ہے طرف حق واد کی اُس کی طرف سے باطن بطوں میں اور اشارہ ہے طرف مراتب ارواح اور قلوب کی جو کہ اسرار ہیں اور قصب کا اشارہ ہے طرف ذاتِ انسانیہ کی اور نوسو باخوں سے

اشارہ ہے طرف متافظا ہری انسان کی اور وہ تو ہیں دو آنکھیں اور دو کان اور دو سوراخ
 ناک کے اور منہ اور قبل اور دبر اور نو سوراخ اور مقلوب قلب اور عقل اور روح اور
 نفس اور ہتر اور جوہر انسانی اور لطیفہ زاکیہ اور ثواب اور شفا ہیں اور جو پھونک کہ
 قلب میں جاتی ہے آسمیں اشارہ ہے طرف نفاذ نور اللہ تعالیٰ کے قصب ذات انسان میں
 پس اون کا ہلنا گانے میں اشارہ ہے طرف یاد کرنے طہر حقیقت انسانیہ کی مقام خطاب لڑی
 میں اس وقت جبکہ است برکم فرمایا تھا اور وہ مضطر ہوئے ہتر کو نقص جسم کے کھینچنے اور اوکے
 وطن حقیقی کی طرف پھرنے کے لئے اس حیثیت سے کہ فرمایا وطن کی محبت ایمان ہے یعنی
 وطن ارواح کی جہاں سے کہ روح کو ایجاد کیا گیا جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وخلقناہ
 یعنی ہمیں پھونک دی اُس میں میں نے اپنی روح سے اور نفس اشارہ ہے طرف
 جولان روح کی گردائہ موجودات کے واسطے قبول کرنے تعلیمات اور تشریحات کے
 اور یہ عارف کا حال ہے اور فعل اشارہ ہے طرف دقوت روح کی اور اُس کے ہتر اور
 اُس کے وجود کی اور اُس کی جولان نظر اور فکر کی اور اوس کے نفوذ کے مراتب موجودات
 میں اور یہ معنی کا حال ہے پس اُس کا کودنا اوپر کی طرف اشارہ ہے اُس کے کھینچنے
 انسانی سے طرف مقام احدی کے اور کائنات کے واسطے آثار روحانیہ کے حاصل
 کے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی امداد کے پس جبکہ اوس کی روح حجاب سے نکل جاتی ہے
 مراتب صواب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سر کھول دیتا ہے پھر مکہ ہر چیز سے جو سوا
 اللہ تعالیٰ کے ہے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متصل ہو جاتا ہے تو اپ
 پڑے آثار دیتا ہے پھر اگر گانے والا بھی صاحب حال اور مقام ہے تو وہ اپنے کپڑے
 زیب پہنک دیتا ہے اور اگر اس درجہ کا نہیں ہے تو اوس کی طرف پھینکا ظلم ہے اس لئے
 کہ صاحب حال کے کپڑے اُس کے حال کی صورت ہیں اور اوس کے حال کے قبول کا
 وہی مستحق ہے جو کہ اُس کے رتبہ کا ہو پھر اگر محقق مقام علوی پر چڑھ گیا اور گانے والا مقام

شکل میں گار ہا ہے تو وہ ایک شعر مناسب اپنے حال کے اسکو القا کرتا ہے پھر اگر اُسے
 شکل ہو جائے اُس کو یہی چھوڑتا ہے اور اُس کا حال اُس پر بٹھ جاتا ہے تو دوسرا لیتا ہے
 اور اُس کے ساتھ حال کرتا ہے تاکہ اُس کا حال اُس کے حال کے ساتھ جمع ہو جائے
 اور اُس کا عقدہ حل ہو جائے پھر اگر وہ پیسا ہو جائے اور پانی پینا چاہے تو یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا اس لئے کہ مقام روح مقام صفا ہے اور اُس کی غذا اَنُو
 سے ہوتی ہے پس جب پیسا ہوگا تو دلیل اسکی ہوگی کہ وہ مقام جسد کی طرف واپس آیا
 اور مقام روح کا اور حال روح کا غیب کے ساتھ غذا حاصل کرنی ہے اور اسکو ظاہر کی
 احتیاج نہیں اور مقام جسد صورت کے ساتھ غذا حاصل کرنا ہے تو جب غیب سے شہادت
 کی طرف رجوع کرے گا پانی مانگے گا اور یہ اُس کے نقصان کی دلیل ہے اور لیکن
 معنی مقول شرف سماع پر دلالت کرنے والا پس وجود اوس کا دلالت کرتا ہے اس امر پر
 کہ احوال لاحقہ دوم قسم کے ہیں حرکت اور سکون پس حرکت صفت ارواح اور اسرار کی ہے
 اور سکون صفت اجساد اور کثیف صورتوں کی اور حرارت اور لطیف ہونا حرکت کے لازم میں
 سے ہے اور بنگی بجاؤں اور بدلتا سکون کے لازم میں سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی ٹوڑ
 میں میسر نہ رہتا ہے اگرچہ کثرت سے ہو بعد گزرنے زلزلے کے اُس کی حالت پلٹ جاتی ہے
 اور اگر متولاسامی جاری ہو تو نہیں بدلتی پس اسی طرح جب کہ آواز موجود باطن میں اثر کرتی
 ہے تو روح کو بندھی پر چڑھنے کی خواہش کے لئے حرکت دیتی ہے پس یہ بھی روح کی
 حرکت کے ساتھ حرکت کرتا ہے تب اوس کے وجود میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اوکو وجہ
 نفدہ گھماتے ہیں اور اُس کے قلب میں آثار شہودہ ظاہر ہو جاتے ہیں دوم یہ کہ وہ غذا جو
 محسوس ہوتی ہے بدن کو قوی کرتی ہے اور اسکا حصول فائدہ کے احتمال سے ہے اور غذا روح کے قلب اور
 سر کو قوی کرتی ہے اور یہ احتمال سے ایسے آلات کے ہونے ہیں کہ لواذ حیات کے عالم غیب سے اُنارے کے ہیں اور وہ وہی
 تحریک و کی اور اشعار رقیقہ سے معانی طریبیہ کا سُنا اور تعلقات کوئیہ کا ترک کرنا اور روحانی متنزلاتی ہونا

لچھننا ہے اور ان امور کے حاضر ہونے کا آلہ اجتماع اخوان اور طلب مدد اللہ رحمن سے ہے سوم یہ کہ سماع آدمی کو امور ظاہرہ سے مجرور کرتا ہے اور انوار اور اسرار باطنیہ کے قبول کے واسطے آمادہ کرتا ہے پھر جتنا کہ اوس کا وجد سماع میں زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے سیر اور طیر عالم ارواح میں زیادہ ہوتی ہے اور جب کثرت سے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا قلب ترقیق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آثار فیض اور تجلیات میں سے پھونچ جاتے ہیں تو اس کو مقام وصول بغیر ریاضت اور جذبہ کے حاصل ہو جاتا ہے چنانچہ یہ کہ آواز ظاہر سے باطن میں نفوذ کرنے والی ہے اور قلب سے متصل ہو جاتی ہے پھر قلب اور روح بواسطہ اختلاف نعموں کے اور متعدد ہونے ان معانی کے جو روح پر وارد ہوتے ہیں مرات وجود سے منتقل ہو جاتے ہیں اور قلب جہد کو روح کے پیچھے لگا دیتا ہے حرکت میں پھر وہ توہمات سے متجرد ہو جاتا ہے پھر قوائے جدیدہ میں وہ معانی منفصلہ جو کہ روح میں ہیں نفوذ کرتے ہیں پھر جہد مقام روح تک کھیچتا ہے اور پردہ اٹھ جاتا ہے پھر ان معانی اور حقائق کو ایک ہی دفعہ شاہدہ کر لیتا ہے اور یہ مقام کمال عیانی ہے جو کہ بہت متم کی ریاقتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا پنجم یہ کہ سماع باطن میں سکون اور ظاہر میں حرکت ہے اور اوس کے بواسطہ عبادات سوائے روزہ کے ظاہر میں حرکت ہیں اور حرکت ظاہرہ کثرت سے مناسب ہوتی ہے پس بمقدار حرکت سماع میں زیادہ ہوگی اوسے قدر سکون قلب میں زیادہ ہوگا چھم وہ طلب اس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے مجرور ہوگا اور اسیں وجہ پیدا ہوگا اور مقام احدی کی طرف کھینچا تو وہ نظر شوق سے اللہ تعالیٰ کے لیے عالموں کو دیکھ بیگا جن کا عتلیں اور سمجھیں احاطہ نہیں کر سکتیں اور لیکن یہ تین ارکان نماز اور حج اور شہادت دکلہ طیبہ اگرچہ ظاہر میں حرکت ہیں لیکن دو حرکتوں میں کبھی ایک سکون روحی و حسی ظاہر ہوتا ہے جو کہ اوس کے صاحب کو فنا اور بقا کی طرف قوت اور مدد دیتا ہے اور لیکن روزہ ظاہر اور باطن سکون ہے اور دو سکونوں میں سے ایک حرکت اللہ سے اور ساتھ اللہ کے اور واسطے اللہ کے

ہمدا ہوتی ہے اور یہی اطلاق تام اور حکم عام ہے پھر حکم یہ سماع منتشر ہوا اور اس کے مراتب مثل حقایق ارکان پر ہیں مثل نماز اور حج کے اور دونوں شہادتیں اس کے مراتب ظاہر میں سے ہیں اور روزہ اور زکوٰۃ اور سکے باطن کی طرف سے ہیں تو انسان کو سماع میں وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو کہ اور عبادات کے مواظبت سے حاصل نہیں ہو سکتے ششم یہ کہ سماع مثل احوال کمالیہ پر ہے جو کہ اس میں نہایات مقامات ہیں ماورسین سماع اشارہ کرتا ہے طرف سم کی یعنی بعید سماع کاشل زہر کے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی تعلقات غریبہ سے مر جاتا ہے اور وہ لوگوں کو مقامات غیبیہ تک پہنچا دیتا ہے اور اکامیم اور عین اشارہ کرتا ہے معیت ذاتیہ الکیہ کی طرف جیسے کہ فرمایا حضرت علیہ السلام کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے اور اس کے سین اور سم اور الف شعر ہیں اس امر کے کہ صاحب سماع علوی ہو جاتا ہے اور مراتب مغلیہ سے غلبہ پاتا ہے اور اس کے الف اور سم اشارہ کرتے ہیں طرف اتم کی تاکہ جانا جائے کہ صاحب سماع اہل ہر چیز کی ہے پس وہ غیب سے بہ سبب اپنی روحانیت کے مدد لیتا ہے اور دوسروں کو مراتب موجودات میں سے اس سے فیض پہنچاتا ہے اور علم جو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کلمہ ماہی اور میں اور سم اس کی اشارہ کرتی ہیں طرف عم کی یعنی صاحب سماع بسبب اپنی روحانیت کے علویات اور بسبب حیات قلب کے سفلیات اور اسکے سوا اور مراتب غیبیہ مشتمل ہے پس تحقیق کہ صاحب سماع ان مقامات الکیہ تک پہنچتا ہے جتنا کہ نہار و اجہاد اور کامل تر ریافتوں سے نہ پہنچتا اور سطح سماع کے فوائد انتائے فائدہ مکنت منتہی میں جنکو کہ صاحب ذوق اور شہود پاتا ہے اور سم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد و تحم کرتے ہیں اور یہ حضرت رسول اللہ صلیم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ فرمایا میں کسی امر کو حکم دوں تو اسکو جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ و صلی اللہ علیہ وسلم عذرا لاہ و صعبہ وسلم تسلیما والحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا رحمن یا حی یا قیوم الحمد للہ تعالیٰ کہ ترجمہ لوارق السماع مصنفہ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تمام ہوا فقط۔

أمر وتوجيه كتاب

آدابُ الاخلاق

بين

اخلاق محمدى

مُصَنَّفَةٌ

جانب الامم بهام عجة الاسلام امام محمد الغزالي رحمه الله عليه

آداب الاخلاق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴	ساتواں بیان آنحضرتؐ کا قدرت کے باوجود مجرموں کے قصور معاف کرنے کا بیان	۱	آغاز کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معجزات
۳۷	آٹھواں بیان آنحضرتؐ کی بری باتوں کو دیکھ کر چشم پوشی بھی فرماتے تھے۔	۳	پہلا بیان اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا
۳۹	نواں بیان آنحضرتؐ کے جود و سخاوت کا بیان	۵	دوسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق حمیدہ کا ذکر جو علمائے حدیث کی کتب مستفیض ہیں
۴۱	دسواں بیان آنحضرتؐ کی شجاعت کا بیان	۱۶	تیسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابو بکرؓ نے روایت کیے
۴۲	گیارہواں بیان آنحضرتؐ کی تواضع کا ذکر	۲۰	چوتھا بیان آنحضرتؐ کی گفتگو اور خندہ کا ذکر
۴۴	بارہواں بیان آنحضرتؐ کے حبیب مبارک کا ذکر	۲۲	پانچواں بیان آنحضرتؐ کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر
۴۷	تیرہواں بیان آنحضرتؐ کے ان معجزات کا ذکر جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	۳۰	چھٹا بیان آنحضرتؐ کے آداب اخلاق برائے لباس

۱
اُردو و ترجمہ کتاب

آداب و اخلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و معجزات

جانتنا چاہیے کہ ظاہری آداب - و باطنی آداب کے عنوان ہوتے ہیں۔ اور اعضاء ظاہری کی حرکتیں دلی خیالات کا ثمرہ ہوا کرتی ہیں۔ اور ظاہری اعمال باطنی اخلاق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور اخلاق و آداب انجام معرفت ہیں۔ اور اسرار باطنی اعمال و افعال کے منبع ہیں۔ باطنی نور سے ہی دراصل ظاہری زینت و زیبائش حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی کی برکت سے ظاہری برائیاں غریبوں سے بدل جاتی ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اس کے ظاہری اعضاء سے بھی خوف خدا معلوم نہیں ہوتا جس کا سبب انوار الہی سے متور نہیں ہوتا اس کے ظاہری اعضاء پر بھی اخلاق و آداب نبوی کی چمک نظر نہیں آتی۔ میلادہ تیرہ ماہ کے معاملات کے اختتام پر ایک باب تمام آداب زندگی کے بیان میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ جلد اول و دوم کے ہر باب میں ٹھوڑے ٹھوڑے آداب مذکور ہیں۔ سو اگر ان کو دوبارہ لکھا جاوے تو مضمون مکرر ہونے کے باعث ناظرین کی طبائع پر گراں معلوم ہوگا۔ اس لئے تمام آداب زندگی ذکر نہیں کئے گئے۔ بلکہ صرف حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق کریمہ ذکر کئے گئے ہیں۔ جو صحیح اسناد کے ساتھ

روایت کئے گئے ہیں لیکن اسناد کو بوجہ طوالت ترک کر دیا گیا ہے۔ اخلاق نبوی کو یکجا جمع کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جناب سرور کا ثنایت صلے اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ معلوم کر کے انسان کا ایمان تازہ اور مضبوط ہو جاوے۔ کیونکہ حضور کی ایک عادت شریف ایسی ہے کہ جس سے فطری طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ تمام مخلوقات سے برگزیدہ انسان ہیں۔ جب ایک عادت شریف کا یہ حال ہے تو جس صورت میں تمام اخلاق حسنہ حضور کی ذات اقدس میں جمع ہوں۔ اس صورت میں کیونکہ آپ بہترین خلاق نہ ہوں گے۔

اخلاق کے بعد آپ کے وہ معجزات ذکر کرونگا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تاکہ اخلاق حسنہ کا بیان مکمل ہو جاوے۔ اور فکر و دل کا پورہ غفلت دور ہو جاوے۔ غنائے تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں تمام اخلاق و علامات اہتمام امور دینی میں حضور صراحتاً اور کس اتباع کی توفیق عطا فرماوے۔ وہی تحریروں کا رہنما اور بے قرار سائلوں کی دعا میں قبول فرمائے والا ہے۔

گو اخلاق نبوی کا ایک دریا بے ناپید اکتار ہے۔ لیکن تاہم ہم اسکو تیرہ بیانیوں میں تحریر کریں گے۔

بہ سلا بیان

اس امر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا

جناب رسالتنا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں بیحد گریہ و زاری فرما کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ خُلُقِيْ لِلْعَلِيْ عَدِيْ اَمِيْر اَخَاہِ رِوَاطِلِن
لہ روایت کیا اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن مسعودؓ اور عائشہ صدیقہؓ سے لیکن ان

اچھا کر دے نیز یہ دعا بھی کیا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ مُّتَكِنِيْ اَيَّ الْاَخْلَاقِ
یعنی اے اللہ مجھے پُر عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ دعائیں
قبول فرمائیں۔ لہذا آپ نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اَلْعَوْنِيْ اَشْكُرُ بَيْنِيْ
تو گوئی مجھ سے دعا مانگوں میں تمہاری دعا قبول کرونگا چنانچہ آپ پر قرآن مجید نازل
فرما کر اس کے ذریعے آپ کو اخلاق و آداب کی تعلیم دی۔ اسی لئے حضور پر نور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادت ثانیہ تمام قرآن مجید ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ہشام سے
روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضور
الہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا حال دریافت کیا تو انہوں نے مجھ
سے فرمایا کہ کیا تو قرآن مجید پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بعینہ قرآن مجید تھا
حسب ذیل کہ آپ قرآن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و آداب کی
تعلیم دی گئی ہے:- خُلِيَ الْعَوْدُ

۱، خُلِيَ الْعَوْدُ وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَآخِرُ مِنْ عَيْنِ الْجَاهِلِيَّةِ
یعنی اس کے پیچھے لوگوں کے قصور معاف کر دیا کر دیا کہ ان کی کوئی کمی نہ رہے۔ اور
جاہلوں سے کتنا کشمکش رہی۔

(۲) اِنَّ اِلٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهٰى عَنِ الْفُرْجِ وَيَنْهٰى
عَنِ الْاِفْسَادِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف احسان
اور دشت داریوں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بھائی بھائی اور سرکش سے
منع فرماتا ہے۔

(۳) اَمِنْتُ عَلَى مَا اَمَّا يَلِكُ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنِّيْ وَالْاُمُوْطُ
یعنی اس کے پیچھے سے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائیوں سے منع فرمایا۔ آپ ان کو صبر و
(تیمم صفحہ ۲) کے اشاروں میں اَللّٰهُمَّ اَخْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خَلْقِيْ اِنَّ اِلٰهَ
مجھے خوبصورت بنا دیا ہے۔ خوبصورت ہی بنا۔

لے رہا ہے کہ اس حدیث کو نہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

استقلال سے برداشت فرمائیے۔ کیونکہ ہمت کا کام ہی ہے۔

(۴) مَنْ صَبَرَ وَ عَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَشْرِ الْأَمْوَالِ
یعنی جو شخص صبر و معافی اختیار کرے۔ وہ بہترین انسان ہے کیونکہ صبر و معافی واقعی
بڑی ہمت کا کام ہے۔

(۵) قَاعَتْ عَنْهُمْ قَاضِمٌ رَأَىٰ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط یعنی
اے پیغمبر آپ ان لوگوں کا تصور معاف فرما دیجئے۔ اور ان سے درگزر کیجئے بیشک
خدا تعالیٰ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

(۶) وَ الْيَعْتُزُّوْا بِالْيَعْتِزُّوْا لَا يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ
ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف اور درگزر کرو یا کریں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ
تمہارے گناہ معاف کر دے۔

(۷) اِذْ قُمِ يَا نَبِيُّ اَخْسِنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَانَتْهُ وَاِلٰى حِمِيٍّ ط یعنی اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھا جواب
دیا کریں۔ اس سے آپ کے دشمن ایسے بن جاویں گے جیسے کوئی بھادوست ہوتا ہے
وہ، اَلْكَافِرِيْنَ الْغٰثِقِطِ وَالْعَٰسِیْفِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ط یعنی اللہ کے بندے غصہ کو ضبط کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں
کے تصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

(۸) اِجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ السُّخْرِ اِنَّ بَعْضَ السُّخْرِ لَشَرٌّ وَّ لَا
تَحْسَبُوْا وَّ لَا يَحْتَسِبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط یعنی زیادہ بگانی مت
کہا کرو۔ کیونکہ بعض بگانی گناہ ہوتی ہے۔ اور کسی کی عیب جوئی بھی مت کیا کرو
اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔

جنگ اُحد میں جب حضور اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو
ہوئے۔ اور آپ کے سر مبارک پر سخت چوٹ آئی۔ تو حضور کے چہرہ انور پر خون
ہٹنا چاہا۔ اور آپ خون کو پونچھتے جاتے۔ اور فرماتے جاتے کہ ان لوگوں کا کیونکہ
بھلا ہو گا۔ جنہوں نے اپنے بھائی کے چہرہ کو خون آلودہ کیا۔ حالانکہ وہ نبی ان کو سیدھی

راہ بتلاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی:-

(۱۰) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَكَاتِبُوا عَلَيْهِمْ آذُنًا يُعَذِّبُهُمْ
فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ط اسے پیغمبر آپ کو کچھ اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خواہ ان کو توبہ
کی توفیق عطا کر دے خواہ انہیں عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں +

اسی طرح قرآن مجید کا مقصد اولین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
آداب و اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر تمام مخلوقات کو آپ کے ذریعے ادب و تہذیب
سکھائی جاوے۔ اسی لئے حضور نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے
لئے رسول ہو کر آیا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کو اخلاق حسنہ
میں سے ان امور کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب خلق
جلد ثالث میں کریں گے۔ اس لئے ان امور کو یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس
نہیں ہوئی +

جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ میں کامل و مکمل فرما دیا۔ تو تعریف و
توصیف کے طور پر فرمایا۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ** یعنی اے
ہمارے حبیب آپ اعلیٰ درجہ کے خوش اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ خدائے تعالیٰ کا
کس قدر فضل و کرم ہے کہ خود ہی اپنے پیارے حبیب کی تعریف فرماتا ہے۔ کہ
اسے پیغمبر آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تمام دنیا کو تعلیم
دیتے ہوئے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ اور بُرے اخلاق ناپسند
حضرت علی اکرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس مسلمان پر جس کے پاس
کوئی دوسرا مسلمان کسی حاجت کے لئے آدے اور وہ اس کی کچھ بھلائی بھی نہ کرے
اگر اس کو ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر نہ بھی ہو بھی اس کو یہ تو لازم ہے کہ اخلاق
حسنہ سے پیش آوے۔ کیونکہ اخلاق حسنہ ہی سے نجات حاصل ہوتی ہے کسی شخص

لے روایت کیا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے +

لے روایت کیا اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت سہل بن سعدؓ سے +

شخص نے حضرت علیؑ سے عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کیا یہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور سے علاوہ اس کے ایک اور بات بھی سنی ہے۔ جو اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ کہ جب حضورؐ پر لعنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ بنی امیہ کے قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی اس نے حضور سے عرض کیا کہ اگر آپ صحت بخشیں تو مجھے رافقہ دیں تاکہ قبائل عرب کو مجھ پر ہنس نہ ہو۔ کاموقعہ نہ مل سکے۔ کہہ دوں کہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی ہوں۔ میرے والد ماجد کا یہ شیوہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کیا کرتا تھا۔ قیدیوں کو رہا کر دیا کرتا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اور لوگوں سے یکشرت سلام کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی حاجت مند کو یا بس نہیں پھیرا۔ یعنی میں حاتم طائیؓ کی بیٹی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی! یہ تو عادتیں ایسا غافل کی ہیں۔ اگر تیرے باپ مسلمان ہوتا۔ تو ان عادات کی بنا پر ہم اس پر درود و سلام بھیجتے۔ یہ فرما کر حکم دیا کہ اس لڑکی کو رہا کر دو۔ کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ سے موصوف تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خوش اخلاق لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت میں خوش اخلاق ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو چیزوں میں مختصر کر دیا ہے۔ ایک اخلاق حسنہ، دوسرے نیک اعمال۔ مقلد اخلاق حسنہ اعمال صالحہ کے حسب ذیل امور ہیں۔

(۱) آپس میں محبت سے رہنا (۲) اچھے کام کرنا (۳) لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا (۴) خیرات کرنا (۵) کھانا کھلانا (۶) سلام کثرت سے کرنا (۷) مسلمانوں کی بیماری پر پیسی کرنا (۸) مسلمان خواہ نیک ہو یا بد اس کے جنازہ کے ساتھ جانا (۹) ہمسایہ خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کے ساتھ محبت سے رہنا (۱۰) لوٹے ہوئے مسلمانوں کی تنظیم کرنا

لے روایت کیا اس حدیث کو حکیم ترمذیؒ نے اپنی کتاب نوادر میں تھوڑی سی ضعیف سند سے لے اس حدیث کا کمال اچھے معلوم نہیں ہوا۔ اور دوسری روایت جو حضرت عائشہؓ سے آگے آتی ہے اس کے سامنے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

۱۱) اگر کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا (۱۲) دوسروں کی دعوت کرنا (۱۳) لوگوں کے قصور معاف کرنا (۱۴) لوگوں میں صلح و امن قائم رکھنا (۱۵) سخاوت کرنا (۱۶) دوسرے کو پہلے سلام کرنا (۱۷) غصہ کوئی جاننا (۱۸) لوگوں سے دگدرگ کرنا (۱۹) جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان سے بچنا مثلاً کھیل، نمائش، راک، ہاجہ، سازگی وغیرہ آلات موسیقی، بھڑکنا، عیب کی ہر ایک بات، غیبت، جھوٹ، بخل و کجحوسی، وغیرہ بد تہذیبی، چغلی، باہم جنگ و جدال رکھنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، بد مزاجی، تکبر و غرور، کالی گلوچ اور غش باتیں کرنا اور شستا، بدغالی (شگون بد لینا)، سرکشی، حد سے گزرنا، ظلم و ستم۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی عمدہ نصیحت نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتلائی ہو۔ اور نہ کوئی ایسا عیب چھوڑا ہے جس سے ہمیں ڈر یا بایا منع نہ کیا ہو۔ اجمالی طور پر یہ سب باتیں (جو اوپر مذکور ہوئیں) اس آیت میں آجاتی ہیں: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ** **رَبِّائِيَاءٍ فِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ** یعنی اللہ تعالیٰ انصاف احسان اور رشتہ داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بیجا بی ہوائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

حضرت معاویہؓ بن جبل فرماتے ہیں کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اسے سداؤں میں سمجھو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہنا۔ سچ بولا کر۔ وعدہ کو پورا کیا کر۔ امانت کو ادا کیا کر۔ امانت میں خیانت نہ کیا کر۔ ہمسایہ کا لحاظ رکھا کر۔ یتیموں پر رحم کیا کر۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کر۔ اور لوگوں کو سلام بہت کیا کر۔ نیک عمل کیا کر۔ لمبی امیدیں دل میں نہ ٹھاننا کر۔ ایمان پر ثبات قدم رہ۔ قرآن مجید کی سمجھ پیدا کر۔ آخرت کی محبت رکھ۔ حساب قیامت سے ڈرنا رہ۔ تواضع اختیار کر۔ بغیر میں تجھے منع کرتا ہوں کہ کسی دانائے اور عقلمند شخص کو گالی نہ دینا۔ اور سچے کوچھوٹا مت کہنا کسی گنہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ اور بادشاہ عادل کی نافرمانی مت کرنا

۱۲۔ اس حدیث کی سند مجھے دستیاب نہیں ہوئی۔ لیکن مضمون حدیث بالکل صحیح ہے۔

۱۳۔ روایت کیا اس حدیث کو امام ابو نعیمؒ نے کتاب الحلیہ میں اور امام بیہقیؒ نے کتاب الزہد میں۔

فتنہ و فساد نہ کرنا۔ نیز میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خدا سے ڈرنا رہو۔ خواہ (تو اتنا مفلس ہو کہ تیرے پاس سچر پتھر ڈھیلے اور درخت کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ہر گناہ پر تاناہ افندی تو یہ کرتا ہوں کہ پویشیدہ گناہوں کی پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کی ظاہر نو یہ کرتا۔ الغرض سرکارِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دنیا کو اخلاق و آداب اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کی۔ اور ان کو یا ادب بنانے کی سعی میں لگی۔

دوسرا بیان

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلاق حمید کے
ذکر میں جو بعض علمائے احادیث سے منتخب کئے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ بہادر سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ پارسا تھے۔ کسی غیر عورت کو آپ کا دست مبارک کبھی میں لگا۔ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ کے پاس ایک دھبلا بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر اتفاقاً کچھ میچ بھی جاتا۔ اور رات تک کوئی محتاج نہ آتا۔ تو اس وقت تک آپ اپنے دولت خاں ہیں تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب تک کہ کسی

لے اس حدیث کو روایت کیا امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاخلاق میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے سنا اور

امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں۔

لے راوی حدیث بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

لے راوی ترمذی بروایت علیؓ کتاب شمائل ترمذی۔

۵ بخاری و مسلم بروایت عائشہؓ۔

۶ بخاری و مسلم بروایت ابن عباسؓ۔

لے ابو داؤد بروایت بلالؓ اور بخاری میں بروایت قتیبہ بن الحارث اسی کا قریب ایک اور مضمون ہے۔

حاجتمند کو وہ بچا ہوا مال دے نہ چکتے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ مال دے رکھا تھا۔ آپ اس میں سے سواے اپنی غذا یا دیگر اشد ضروری اخراجات کے اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ غذا بھی نہایت انداز کمبوریوں اور چم کی ہوتی تھی۔ باقی مال راہِ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔

حضور ﷺ سے جو چیز کوئی مانگتا آپ اسے عطا فرما دیتے۔ پھر آپ اپنے سال بھر کے خرچ میں سے بھی راہِ خدا میں دے دیا کرتے۔ اور سائلوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے کوئی نیا شریع نہ آتا۔ تو وہ معینہ خرچ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ آپ اپنا جو نا خود ہی گانٹھ لیا کرتے۔ اور خود ہی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے۔ اور اپنے گھر کا کام بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ ازواج مطہرات (بہویوں) کے ساتھ گوشت کاٹتے۔ حضور ﷺ سب سے زیادہ جیادار تھے کسی کے چہرہ پر آپ کی نظر نہیں جتی تھی۔ آزاد و غلام (ہر چھوٹے بڑے) کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی ہدیر (تخفہ) حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرتا اس کو لے بخاری مسلم بروایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

لے روایت کیا اس حدیث کو طیبانی و دارمی نے سنن بن سعد سے اور بخاری و مسلم نے بروایت انس و جابر اس مضمون کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔

لے یہ مضمون ترمذی ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہیں یعنی جب آپ نے وصال فرمایا ہے۔ اس وقت آپ کی زہر مبارک میں صاع جو کے عوض گدھ تھی یہ جو حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے قرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہ مروی ہے۔

لے راوی احمد بن حنبل بروایت عائشہؓ۔

لے ابن ماجہ بروایت عائشہؓ اور بخاری و مسلم میں بروایت جابر بن عبد اللہؓ ابی بکرؓ حبیبؓ کے ضمن میں یہ مضمون مذکور ہے۔ لے بخاری و مسلم بروایت ابوسعید خدریؓ بالفاظ دیگر۔

لے ترمذی و ابن ماجہ بروایت انسؓ۔

لے وہیاد اور اس کا بدلہ دینا بخاری میں بروایت عائشہؓ مذکور ہے۔ اور دودھ کا ہر ضرورت رکھنا بخاری۔

جو خوشی قبول فرما لیتے۔ خواہ وہ ہرید و دودھ کے ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک دان کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہدیہ کا احسان ضرور اُتار دیتے (یعنی ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دیتے) ہدیہ کو تناول فرما لیتے۔ لیکن صدقہ و خیرات کا مال نہیں کھاتے تھے۔ لہذا ہی اہل سرکین کی دعوت قبول فرمانے سے کچھ عار نہ کرتے۔ اُن کے ساتھ تشریف لے جانے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پر غصے ہوتے۔ لیکن اپنے لئے اُن پر غصہ نہیں فرماتے تھے۔ حق کی اشاعت نہ ملنے۔ خواہ اشاعت حق میں آپ کا اہل آپ کے صحابہ کرام کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ بعض مشرکوں نے حضور سے درخواست کی کہ کیا ہم آپ کے حامی و مددگار ہو کر آپ کے مخالف دشمنوں سے بدلے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتا۔ حالانکہ حضور کے پاس اس وقت آدمیوں کی اس قدر قلت تھی کہ اگر ایک آدمی بھی حضور کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ تو وہ بھی غنیمت تھا +

ایک نہایت جلیل القدر صحابیؓ کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ لیکن حضورؐ نے ان کو کوئی ظلم و زیادتی نہیں فرمائی۔ بلکہ اس مقتول کی وصیت بدلہ میں سوا و تثنیہ فرمائی۔ حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کو اُتھیل کی اس قدر اشد ضرورت تھی کہ ایک اونٹ سے بھی اُن کا بہت سا کام نکلتا تھا۔ نیز حضور علیہ السلام بھوک کی تکلیف سے پیٹ پر تھرا نہ دھتے تھے۔ جو مل جاتا وہی تناول فرما لیتے۔ اور جو موجود ہوتا اُس کو (اپنے ساتھی صغیرہؓ پر رعایت اُتم افضل منقول ہے۔ اور خرگوش کی دان کا ہدیہ قبول کرنا بخاری +

مسلم میں روایت منقول آگیا ہے +

ابن بخاری و مسلم میں روایت ابن ہریرہؓ +

ابن بخاری و مسلم میں روایت ابن ابی قحیفہؓ۔ و تابع بن عبد اللہؓ اور ابن عباسؓ نے قتل کر ڈالا تھا

ابن کا یہ حدیث صحیح مسلم منقول ہے +

ابن بخاری و مسلم میں روایت جابرؓ +

ابن آپ کے یہ سب احادیث مشہور و معروف ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں روایت اُتم ہانی خشک روٹی کا کھانا۔ اور روایت اُتم سڑک بھنے ہوئے گوشت کا کھانا اور روایت ابن عباسؓ کی روٹی کا کھانا

تو بھی نہیں کرتے تھے۔ حلال اشیاء کے کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اگر روٹی نہ ملتی۔ تو صرف کھجوریں بھی کھاتے۔ لیکن بھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے۔ اور اگر گریہوں یا آنسو کی روٹی مل جاتی۔ تو اس سے بھی نوش جان فرما لیتے۔ اگر شہد یا کوئی اور ٹھوس چیز مل جاتی۔ تو اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ مگر روٹی نہ ہوتی اور صرف دودھ مل جاتا تو اس کو بھی پی کر گناہ کھاتے۔ غریبوں کو یا کھجوریں مل جاتیں تو وہی کھا لیتے۔ تنگی لگا کر نہ کھاتے۔ اور نہ (بہر وغیرہ) اونچی جگہ رکھ کر کھانا تناول فرماتے۔ آپ اپنے پاؤں مبارک کے ٹوٹوں سے دھول کا کام لے لیتے (یعنی ان سے اپنے ہاتھ پر فوج لیا کرتے) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر ہر شواہر میں دن تک پیٹ بھر کر گریہوں کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ یہ سب تکلیفیں مفلسی اور ناداری کے باعث برداشت نہیں کرتے تھے۔ باوجود سب کچھ موجود ہونے کے محض اپنے نفس کو منسوب رکھنے کیلئے احتیاری طور پر تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ ولیم کی دعوت قبول فرماتے یہی ان کی بیماری پر ہی فرماتے جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ دشمنوں میں تنہا بغیر کسی پرے کے پھرتے۔ آپ سب سے بڑھ کر متواضع اور یاد تازہ تھے۔ آپ نہایت فصیح و بلیغ تھے کلام

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰) کہ ہے۔ ابو بخاری کہ علم میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور کا طوے اور شہد کہ پسند فرماتا اور شواہر میں دن تک گریہوں کی روٹی نہ کھانا منقول ہے۔ اور سنائی میں بروایت عائشہ صدیقہؓ فرماتے کا کھانا مری ہے۔

۱۔ اس کی سند کا کھانے کے آداب کی پہلی فصل میں گذر چکی ہے۔

۲۔ یا رسول اللہ! کاش میں نہیں ہے۔ بلکہ میں مانجھنے بروایت جاریہ ذکر کیا ہے کہ ہم آپ کے عہد ہوا کہ میں میں کیا کرتے تھے حضور کی طرف منسوب نہیں کیا۔

۳۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ

۴۔ یا رسول اللہ! کاش میں نہیں ہے۔ بلکہ میں مانجھنے بروایت جاریہ ذکر کیا ہے کہ ہم آپ کے عہد ہوا کہ میں میں کیا کرتے تھے حضور کی طرف منسوب نہیں کیا۔

۵۔ ترمذی صاحب نے بروایت عائشہ صدیقہؓ نقل کیا ہے۔ کہ جب کہیت واللہ فیہم ملک من الناس

آخری کو آپ کسی کو اپنے پاس لانے سے منع نہیں فرماتے تھے۔

۶۔ ابو الحسن علی بن عساکر نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے۔ ان مسائل میں نقل کیا ہے۔ اور سنائی میں مانجھنے اور شہد

میں آپ کی بیعت کو انصاف کے متعلق کئی احادیث آئی ہیں۔

ہی اور مغرور اور نہیں فرماتے تھے۔ آپ خندہ پیشانی تھے۔ کسی دنیاوی چیز سے آپ زیادہ خوش نہیں ہونے لگے۔ جو کچھ پہننے کو مل جاتا وہی پہن لیتے کسی چھوٹا مکمل اور بڑی کی قیمتی چادر اور کسی حلال مال سے بنا ہوا صوف کا جبہ پہن لیا کرتے تھے حضور چاندی کی انگلیوں پر زلمے یا بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پہنا کرتے اپنے پیچھے اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو سوار کر لیا کرتے۔ جو سواری وقت پر مل جاتی اسی پر سوار ہو جاتے۔ کسی گھوڑے پر کسی اونٹ پر یا بھی سبز چمڑے پر اور کسی دراز گوش پر کسی پیادہ اور برہنہ پاؤں۔ چادر پگڑی اور لوہی کے بغیر ہی چل کر مدینہ منورہ کے پرے کنارہ پر پیادہ کی زیارت فرمائی کرتے۔ آپ کو خوشبو پسند اور دوا پسند نہ تھی فقیروں اور غریبوں کے ساتھ آپ مجلس کرتے مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ خوش خلاق لوگوں کی تنظیم و تکریم لے ترمذی روایت علی مرتضیٰ طور شامی خود +

۱۵ احمدی روایت عایشہ حدیثہ +

۱۶ بخاری میں روایت مسلم بن سعد شہداء کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت ابن ابی حاتم کا پستہ۔ اس کو پستہ خاطر فرماتا۔ اور روایت غیر بن غیر حبتہ صرف پستہ مذکور ہے +
۱۷ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کی انگلیوں کو حضور کا چاندی کی انگلیوں کو اپنے دہانے یا بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پستہ مذکور ہے +

۱۸ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ۔ اس کو پستہ خاطر فرماتا۔ اور روایت غیر بن غیر حبتہ صرف پستہ مذکور ہے +

۱۹ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ۔ اس کو پستہ خاطر فرماتا۔ اور روایت غیر بن غیر حبتہ صرف پستہ مذکور ہے +
۲۰ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ۔ اس کو پستہ خاطر فرماتا۔ اور روایت غیر بن غیر حبتہ صرف پستہ مذکور ہے +

۲۱ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ۔ اس کو پستہ خاطر فرماتا۔ اور روایت غیر بن غیر حبتہ صرف پستہ مذکور ہے +

۲۲ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ۔ اس کو پستہ خاطر فرماتا۔ اور روایت غیر بن غیر حبتہ صرف پستہ مذکور ہے +

۲۳ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس شہداء کا پستہ۔ اس کو پستہ خاطر فرماتا۔ اور روایت غیر بن غیر حبتہ صرف پستہ مذکور ہے +

پیارے تھے حضور کی نوڈیاں اور غلام بھی تھے۔ آپ اُن کو وہی کھلاتے پہناتے جو خود اور آپ کے اہل و عیال کھاتے پہنتے تھے۔

حضور پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرتا تھا۔ کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہوں۔ یا اپنے نفس کے لئے کوئی ضروری امر نہ کرتے ہوں حضور اپنے اصحاب کرام علیہ السلام باغات میں سیر کے لئے تشریف لے جاتے۔ کسی طریقے اور محتاج کو اس کی غربت اور ناداری کے باعث حقیر نہیں جانتے تھے۔ اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اُس کی بادشاہت کی وجہ سے مرعوب ہوتے تھے۔ بلکہ امیروں اور غریبوں کو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حسنہ اور سب سے نادر صفت نامہ کوٹ کوٹ کر بھر دئے تھے۔ آپ اُمّی (بے پڑھے) تھے۔ نہ کسی سے آپ نے کچھ پڑھا اور نہ لکھا۔ جمالیہ کے ملک میں غربت اور یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے بچپن ہی میں حضور کے سر سے الدین کا سایہ عافیت اُٹھ گیا تھا۔ مگر بایںہم اللہ تعالیٰ نے جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق مسکندہ آراستہ کیا۔ اٹھارہ مہینے لوگوں کے لئے محرمِ رسول و صلوات علیہ وسلم میں بروایت ابو السیر اس طرح لکھا ہے اَطْعَمُوْهُم مَّا تَاْكُلُوْنَ وَ اَلْبَسُوْهُم مَّا تَلْبَسُوْنَ یعنی حضور نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ خود کھاؤ

اور پہننا وہی اپنے غلاموں اور نوڈیوں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔

لے روایت کیا اس معنوں کو ترقی نے شامل ترقی میں حضرت علی مرتضیٰ سے اس معنوں میں کہ حضور نے اپنے اوقات کے عین حق کر رکھے تھے۔

لے کھانا کھانے کے آداب کے باب کی جیسی فصل میں حضورؐ کا الیٰہی تشہیم اور الیٰہی اثبات انصاری کے لُغ میں تشریف ہے جانا مذکور ہے۔

لے غزالی میں شیخ محمد بن عیسیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضور کے سامنے سے ایک تہمت گذری کہ آپ نے عباد کرام کو مطالبہ کیا کہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو سزا دیں کہ کیا کہتے ہیں وہ اپنے عرض کیا کہ اگر شخص کا پناہ قبول کرے تو اس کا صلہ کیا ہے حضورؐ نے اس شخص کو سزا دی کہ اس کی حاجت حضورؐ ارشاد فرمایا کہ یہ رسول شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے لایم ہے جس سے ہر مسلمان میں روایت فرمائی کہ آپ کا دعوت پہنچنا کا خیر و کسب نامہ تماشائی کی طرف ارسال فرماتا ہے۔

حالات بتلائے اور جن باتوں سے قیامت کے روز نجات حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں ان پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ واجبات پر ثوابت قدم رہنا۔ فضول اور واجبیات امور سے اجتناب کرنا۔ ایسی ایسی دینی و دنیوی فلاح و بہبودی کی تمام باتیں حضور کو تعلیم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زوفیق عطا فرمائے کہ آپ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور آپ کے اخلاق و اعمال کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین +

تیسرا بیان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و ادا کے ذکر میں جو حضرت ابوالبختری نے روایت کئے ہیں

حضور علیہ السلام نے جس مؤمن کو شاذ و نادر طور پر کبھی گالی دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اُس کے لئے دعا بھی کر دی۔ تاکہ اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ اور باعثِ رحمت ہو۔ آپ ﷺ خود توں، لوگوں اور خادموں کو کبھی کبھی لعنت نہیں کی۔ حضور کی خدمت اقدس میں اثنائے جنگ میں عرض کیا گیا۔ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ دشمنوں پر لعنت فرماویں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ نہ لعنت کے لئے۔ جب کبھی آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ کسی مسلمان یا کافر کے لئے بد دعا کیجئے۔ تو حضور بچائے بد دعا کے لئے بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ رحمہ +

عہ اور بخاری میں بروایت انس مروی ہے کہ لم یکن یفحشا ولا لعننا یعنی نہ حضور بکلام تھے۔ اور نہ کسی پر لعنت کرتے تھے +

عہ مسلم بروایت ابو ہریرہ رحمہ +

لہ بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہ مروی ہے کہ لوگوں نے حضور سے ہم دوس کے لئے بد دعا کہنے کی درخواست کی لیکن آپ نے نہ مانگی۔ ان کی روایت کی دعا مانگی +

و دعا پذیر فرماتے۔ آپ نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کبھی کسی پروا نہیں کیا۔ حضور نے سوائے اس صورت کے کہ دین الہی کی بھڑکتی ہوئی کبھی کسی سے بُرائی کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ جب تک کبھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار ملتا۔ تو آپ اُمت کی آسانی کے لئے آسان بات کو پسند فرماتے۔ بشرطیکہ اُس آسان امر میں گناہ یا رشتہ داری سے قطع تعلقی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ ان دو باتوں سے حضور بہت زیادہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ جب تک آپ کی خدمت اقدس میں کوئی آزاد یا غلام یا لونڈی کسی حاجت کے لئے حاضر ہوتے تو آپ اُن کی حاجت دہانی کے لئے مستعد ہو جاتے حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ حضور کو جو بات میری طرف سے بُری معلوم ہوتی۔ آپ نے اس کی نسبت مجھے یوں بھی نہیں فرمایا کہ تو نے ایسی بات کیوں کی۔ اور جب کبھی اپنے گھروالوں میں سے کسی نے مجھے کسی قصور پر ملامت کی تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ مت کہو۔ جو تقدیر میں ہونا تھا سو ہو گیا حضور نے کبھی خواب گاہ پر عیب نہیں دھرا۔ اگر کچھ ٹٹکچھا دیا تو اس پر لیٹ لے۔ ورنہ زمین پر ہی لیٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوصاف و اُورات میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اگر زندہ بندہ ہے۔ نہ وہ بد مزاج ہے نہ سخت طبیعت نہ وہ بازاروں میں چلتا ہے نہ بُرائی کے بدلے بُرائی کرتا ہے بلکہ معاف اور گذر کر دیتا ہے اُس کی جائے پیدائش مکہ معظمہ اور مقامِ حجتہ مدینہ منورہ ہے۔ اُس کا ملک شام میں ہے۔ وہ اور اُس کے اصحابؓ اساقفیؓ تہمد بانہتے ہیں۔ قرآن اور علم دینی کے حافظ ہیں۔ اور وضو لے بخاری و سلم پر بیت عائشہ صدیقہؓ کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ بابائے محبت کی نسل میں سے ہیں اور چاکر ہیں۔ بخاری و سلم پر رات عائشہ صدیقہؓ دراز سے اختلاف کے ساتھ۔

۱۔ یہ حدیث بخاری میں بروایت نسیم مطلق طور پر ثابت ہے۔ امام ابن ماجہ میں بروایت نسیم موصول اور پندرہ کور ہے۔ ۲۔ بخاری میں بروایت نسیم موصول ہے۔ اور ابو اسحاق نے بروایت نسیم ساری کی ساری حدیث ذکر کی ہے۔ ۳۔ اس حدیث کے آجیاء احمد کے اہل فائز میں نہیں ملی۔ مگر ترمذی نے شامل میں بروایت علی بن رزینہ ذکر کیا ہے۔ ۴۔ اس کے مام حنفی میں اس حدیث کا مضمون بھی آگیا ہے اور بخاری میں حضور کا بیٹن بخاری و سلم میں بروایت عمر فاروقؓ اور ترمذی میں بروایت ابن مسعودؓ مذکور ہے۔

میں ہاتھوں اور پاؤں کو دھوئے ہیں۔ انجیل میں بھی اسی طرح کے اوصاف محمدی مذکور ہیں آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی سے ملتے۔ تو پہلے خود سلام کرتے۔ جو شخص آپ کو کسی کام کے لئے ٹھہراتا تو جب تک وہ شخص خود نہیں چلا جاتا تھا۔ تب تک آپ بدستور اس کے پاس کھڑے رہتے۔ جو کوئی آپ کا دست مبارک پکڑ لیتا۔ تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ جب تک آپ اپنے کسی صحابی سے ملتے۔ تو اول مصافحہ کرتے پھر اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خوب مضبوطی سے پھینچتے۔ آپ کھڑے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اگر حضور کے نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص آپ کے پاس آ بیٹھتا۔ تو آپ جلدی نماز ختم کر کے اس سے دریافت فرماتے کہ بھئی کیا نہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام نہ تھا تو اس کے کام سے فارغ ہو کر کچھ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ آپ عموماً اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے ان کے گرد دونوں ہاتھ گوث مارنے کی طرح پکڑ لیتے۔ آپ کے اصحاب بھی حضور کی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو بیٹھنے کے لئے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کسی کو یہ موقع دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضور نے باوجود تنگی مکان کے مجلس اصحاب میں پاؤں پھیلانے ہوں۔ ہاں اگر جگہ وسیع و فراخ ہوتی۔ اور کسی کو پاؤں پھیلانے میں تکلیف بھی نہ ہوتی۔ تو آپ پاؤں پھیلانے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اکثر قبلہ رخ

۱۔ ترمذی بروایت ابن ابی مالہ +

۲۔ ابو نعیم بروایت علی مرتضیٰ بن زور دلائل النبوة +

۳۔ ترمذی ابن ماجہ بروایت انس بن +

۴۔ ابوداؤد نے بروایت ابی مصافحہ اور حاکم نے بروایت ابی ہریرہ تشبیہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا نقل کی ہے +

۵۔ ترمذی در شمائل بروایت علی مرتضیٰ بن +

۶۔ اس کی اصل مجھ کو نہیں ملی +

۷۔ ابوداؤد و ترمذی بروایت ابو سعید خدری اس کی سند ضعیف ہے +

۸۔ ابوداؤد و نسائی بروایت ابی ہریرہ +

۹۔ ترمذی در شمائل بروایت علی مرتضیٰ بن +

۱۰۔ داؤد قطنی بروایت انس ساتھ ہی یہ بھی کہ روایہ ہے کہ حدیث دراصل حدیث نہیں ہے +

ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ جو کوئی آپ کے پاس آتا۔ آپ اُس کی تعظیم و تکریم فرماتے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں سے آپ کی کوئی رشتہ داری اور دو دو پینے کا تعلق بھی نہ ہوتا۔ ان کے لئے بھی آپ چادر بچھا دیتے۔ اور اُس پر اُن کو بٹھلانے۔ آپ اُن کے والے مہمان کے لئے اپنا تکلیف مبارک نکال کر دیدیتے۔ اگر وہ لینے سے انکار کرتا تو آپ قسم دے کر اُس شخص کو تکلیف ضرور ہی دیدیتے۔ جس کسی سے آپ محبت پیش کرتے وہ بھی سمجھتا تھا۔ کہ آپ اُس پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اپنے ہر ایک ملنے والے کی طرف توجہ فرماتے۔ حتیٰ کہ نشست و برخاست، گفتگو، خوش طبعی سب میں حصہ لیتے۔ آپ کی مجلس نہایت باحیا و پر نور اور نواز داری کی ہوا کرتی تھی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا ذَلِيلِينَ
 آپ نہایت نرم دل ہیں۔ اگر آپ سنت گوار اور سخت دل ہوتے تو سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اُن کی لجاجت کی خاطر نام لے کر نہیں پکارتے تھے۔ بلکہ کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ جس کی کوئی کنیت نہ ہوتی۔ اُس کی کنیت آپ خود مقرر فرما دیتے۔ اُسی کنیت سے لوگوں میں وہ شخص پکارا جاتا تھا۔ اولاد والی لے حاکم روایت اس میں۔

اس کی سند باب آداب محبت کی فصل سوئم میں گذر چکی ہے۔

تھے ترمذی نے شامل ہیں روایت علی مرتضیٰ با یک ہی حدیث کے ضمن میں مختلف الفاظ سے پوچھنا نقل کیا ہے۔
 لے بخاری سلم میں فقہ غار میں مذکور ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی کنیت حضورؐ نے ابو بکر مقرر فرمائی۔ اور حاکم میں روایت ابن عباسؓ حضرت عمر فاروقؓ کی کنیت ابو حفص منقول ہے۔ نیز صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو آپؐ نے ابو طالبؓ فرمایا۔ اور حاکم نے روایت ابن مسعودؓ روایت کیا ہے کہ حضورؐ نے ابن مسعودؓ کی کنیت ابو عبد الرحمنؓ مقرر فرمائی۔ حالانکہ آپؐ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔

لے ترمذی نے روایت ابن شیبہؓ میں ہے کہ آپؐ حضرت انسؓ کی کنیت ابو محمد مقرر فرمائی۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت صہیبؓ سے پوچھا۔ کہ تمہارے نوا اولاد نہیں ہے۔ کنیت کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ میری کنیت حضورؐ نے ابو محمد مقرر فرمائی ہے۔

لے حاکم نے روایت احمد بن حنبلؓ ذکر کیا ہے کہ آپؐ ہی ان کی کنیت اُمّ ابن فرغانی۔ اور ابو داؤد میں ابو یوسفؓ

عقدوں کی بھی کنیت مقرر فرمادیتے۔ اور بے ملا و محفلوں کی کنیت پیشتر ہی سے مقرر فرمادیتے۔ لوگوں کی کنیت مقرر فرمادیتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ کو کتب لوگوں سے میر میں غصہ آتا۔ اور سب جلدی آپ کا غصہ اتر جاتا۔ لوگوں پر نہایت مہربانی فرماتے اور ان کے حق میں یہ جفا نہ رسانی فرماتے حضور کی مجلس میں شغل نہیں کرتا تھا۔ جب آپ مجلس مبارک سے اُٹھتے تو یہ دعا پڑھتے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأُكُوِّبُكَ بِئَنِي إِلَهِي میں تیری پاکی کرتا ہوں اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں۔ ماورے تیری جناب میں تو یہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ دعا مجھے حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے۔

پتو تھا بیان حضور علیہ السلام کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش کلام اور خیریں بھے۔ آپ فرماتے کہ میں سب زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ جنتی لوگ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی (عربی) میں ابھی جا شیعہ صفحہ ۱۸) مذکور ہے کہ حضرت نے عائشہ صدیقہ کی کنیت اُم عید اللہ مقرر فرمائی۔ ماورے بروایت اُم خالدہ مذکور ہے کہ اُم خالدہ ان کی کنیت حضور نے ہی مقرر فرمائی تھی۔ جب کہ وہ ابھی بچپن کی عمر میں تھیں۔

۱۔ بخاری و مسلم میں بروایت انس ابو عبیدہ کا قصہ مذکور ہے۔

۲۔ ترمذی بروایت ابو سعید خدری رحمہ

۳۔ خواہد اللہ الاحداح بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۴۔ ترمذی و دشائل بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۵۔ نسائی و بیہ و حاکم بروایت رافع بن خدیج رحمہ

۶۔ ابوالحسن بن مہاک در شائل بروایت بڑیہ و ابن مسعود ضعیف۔

گفتگو کریں گے۔ آپ کے گم گزرم گفتار تھے۔ آپ کی کلام ایسی باتر تیب ہوتی جیسے مزیوں کی لڑی حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نہاری طرح بہت باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر ہوتا تھا اور وہی مختصر کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام باوجود اختصار کے آپ کے مضمون چاہتے انہی مختصر الفاظ میں آوا کر دیتے تھے۔ آپ کی کلام نہایت مختصر اور جامع تھا کہ کئی کئی سہا اُس میں زیادہ کی اجاش تھی نہ کسی کی گویا مونیوں کے دانوں کی طرح بڑی ہوئی ہوئی تھا کہ کئی تھی۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ تقریر فرمایا کرتے تاکہ سننے والے کو آپ کی تقریر یاد ہو جائے۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ نہایت اعلیٰ تھا آپ غلوش زیادہ ہتے۔ بلا ضرورت کبھی کبھانی نہ فرماتے۔ آپ کلام بھی نہیں کرتے تھے اور غصہ و جوش دونوں حالتوں میں سچ ہی ہتے جو شخص کئی قسم کا کوئی بُرا لفظ استعمال کرتا حضور اُس سے منہ پھیر لیتے اگر کوئی سخت لفظ مجبوراً آپ کو کہتا تو اُن کو بھی اشارۃً ارشاد فرماتے۔ صریحاً ہرگز نہ فرماتے جب آپ غلوش ہوتے تو آپ کے اہل مجلس گفتگو کرتے آپ کی مجلس میں

۱۔ حاکم بروایت ابن عباسؓ

۲۔ طبرانی بروایت اُمّ سعیدؓ

۳۔ پہلی حدیث بخاری مسلم میں ہے اور آخری دونوں جیلوں کو غلی نے نقل کیا ہے۔ بسند منقطع

۴۔ عبد بن عبد ربہؓ روایت عمر فاروقؓ بسند منقطع و توفیق بروایت ابن عباسؓ

۵۔ ترمذی در شمائل بروایت ہند بن ابی امارہؓ اور پہلا فقرہ بخاری و مسلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور

باقی ترمذی میں بروایت عائشہؓ منقول ہے

۶۔ ترمذی و نسائی میں بروایت صفوان بن عسال ایک اعرابی کے گفتار میں حضور کا بلند آواز نہ مائدہ ذکر ہے

اور بخاری و مسلم میں بروایت براء بن جادؓ آپ کا خوش آواز نہ مائدہ منقول ہے نیز ترمذی در شمائل

بروایت ہند بن ابی امارہؓ

۷۔ ابوداؤد بروایت عبد اللہ بن عمرؓ فاروقؓ ایک نعمت کے ضمن میں

۸۔ ترمذی در شمائل بروایت علیؓ رضی اللہ عنہ بالفاظ دیگر

۹۔ جیسا کہ بخاری میں بروایت عائشہؓ و ربیعہؓ عبد اللہؓ و عبد ربیعہؓ بن جلیسؓ جس میں غزالی نے فرصت منقول ہے

۱۰۔ ترمذی در شمائل بروایت علیؓ رضی اللہ عنہ

کوئی کسی کی بات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ خیر خواہی کے طور پر نصیحتیں کے لوگوں کو نصیحت فرماتے۔

آپؐ فرمایا کرتے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسری سے متفقہ اور یکسو نہ ہونے کے مختلف قرائنوں پر نازل ہوا ہے۔ اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہر مسئلہ کرایا کرتے اور ان کی باتوں سے سجدہ خوش ہوتے۔ اور ان سے میل جول بکثرت رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس قدر غم نہ فرماتے کہ حضورؐ کی کچلیاں ظاہر ہو جاتیں۔ آپؐ کے اصحاب بھی حضورؐ کی اتباع اور تعظیم کے باعث آپؐ کے سامنے صرف سکرایا کرتے تھے نہ مقدمہ لگا کر نہیں ہنتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضورؐ کچھ رنجیدہ خاطر تھے صحابہؓ کہہ رہے تھے کہ ان پر رنج و غم کے آثار دیکھ کر سمجھ گئے۔ کہ آج آپؐ کی طبیعت طویل ہے۔ وہ اعرابی حضورؐ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہؓ نے اس کو منع کیا کہ اس وقت حضورؐ سے کچھ نہ پوچھو۔ اس وقت آپؐ کی طبیعت رنجیدہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ تم مجھے مت روکو۔ مجھے قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے حضورؐ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپؐ کو ہنسائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ غرضیکہ اُس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا گیا ہے کہ وہ حالِ تشریف (ایک قسم کا کھانا) لایا بیگا۔ تو کیا آپؐ کی اجازت ہے کہ میں بھوکے مارے مر جاؤں۔ لیکن اُس کا تشریف ہرگز نہ لوں۔ یا یہ حکم ہے کہ میں اُس کا تشریف کھلے دل سے خوب پیٹ بھر کر کھاؤں کھا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں۔ اور اُس کا مشکوٰۃ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضورؐ اتنا ہنسے کہ آپؐ کی کچلیاں نکلی ہو گئیں پھر اُس اعرابی کے جواب میں فرمایا کہ جس لمحہ مسلم ہدایتِ جاہلِ غلبہ نبوی کے بیان میں۔

علاء طبرانی روایت عبد اللہ بن عمرؓ

مسند ترمذی در جامع روایت عبد اللہ بن ہارث و در شمائل بروایت علی بن فضال بن مسلم و ابن عباسؓ ہرگز نہ
کچھ غمناک ہوئے کہ رعایتِ ابن مسعودؓ اس شخص کے عقیدے میں ہو کر سب کے بعد و سرخ سے نکلیا گیا نیز عالم ہرگز نہ نصیر
مسند ترمذی و شمائل بروایت ابن عباسؓ ابی امامہؓ

مسند اس حدیث کا اصل و ماخذ مجھے معلوم نہیں ہے۔

چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو اس کا فرسے بے پرواہ کر دیگا۔ اس چیز کے ذریعے تجھے بھی اُس ملعون سے لا پرواہ کر دیگا۔

آپ ہر وقت خوش و خرم اور خنداں رہتے۔ مگر قرآن مجید اُنزرنے کے وقت قیامت کے ذکر کے وقت۔ خطبہ اور وعظ کے وقت آپ کے چہرے پر بھگتے تسم (مسکراتا) کے خوف کے آثار نظر آتے تھے۔ عین رضا کے وقت حضور نہایت خوش و خرم رہتے آپ کا وعظ شریف افعات پر مبنی ہوتا۔ ہنسی اور دل لگی سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ آپ اگر غصے ہوئے۔ تو محض اللہ تعالیٰ اور اُس کے دین کی خاطر ہوتے۔ جب تک کوئی حادثہ پیش آتا۔ تو اُس کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ اپنی طاققت و توسیع بالکل کنارہ کش ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہوئے ہوں فرماتے کہ اے خداوند ذوالجلال مجھے حق بات حق ہی کر کے دکھلا۔ تاکہ میں حق کی پیروی کروں۔ اور بُری بات بُری کر کے دکھلا اور مجھے اُس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ نیز بُری باتیں میرے لئے واضح کر دے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات کے کہ میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگوں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میرا نفس تیرا فرمانبردار ہو جائے۔ صحت اور تنہا رہتی کے ساتھ میرے نفس سے اپنی رعنا مندی کے کام کروا۔ اور حق بات میں اختلاف واقع ہونے کے وقت اپنے حکم کے ذریعے میری رہنمائی فرما جس کو تو چاہتا، سیدھی راہ عنایت فرماتا ہے۔

۱۷ کثرتِ تسم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمارث رضی اللہ عنہ والی حدیث اور پر گندہ کی ہے۔ اور طبرانی و احمد بن حنبل اور حاکم نے بروایت جابر بن نفیل کی ہے۔ کہ نزول وحی اور وعظ اور قیامت کے ذکر کے وقت لعنہ اور جہرہ اور تنفیر ہو جاتا تھا۔

۱۸ ابو الشیخ ابن جبران بروایت ابن عمر بسند ضعیف۔

۱۹ اس حدیث کے ابتدائی حصہ کی مجھے سند نہیں ملی۔ اور دُعا کو مستغفری نے دعوات میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ مسلم نے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عین نقل کیا ہے۔

پانچواں بیان

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے آداب کے ذکر میں

حضور علیہ السلام کو کچھ موجود ہوتا تناول فرمالیتے حضور اُس کھانے کو بہت پسند فرماتے جس میں بہت آدمی شامل ہیں۔ جب ستر خوان کچھ چمکتا۔ تو حضور یہ دعا پڑھتے۔
بِسْمِ اللّٰهِ اَجْعَلْهَا لِعَمَلٍ مَّشْكُورٍ فَصَلِّ بِهَا فِعْلًا اُجْتَدُوْ
یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں۔ خدایا تو اس کھانے کو ایسی نعمت بنا دے۔ کہ اُس کا میں شکر ادا کروں۔ اور اُس کے ذریعے ہم سب مسلمان بہشتوں کی نعمتوں میں پہنچ جائیں۔ آپ کا عموماً یہ معمول تھا۔ کہ کھانا کھانے کے وقت آپ نمازی کی طرح دوڑا نو اور دو قدم ملا لیتے۔ مگر زانو پر زانو اور قدم پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں۔ بندوں کی طرح کھانا ہوں۔ اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔

آپ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی۔ لہذا کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو۔ آپ اپنے

لہ اس کی سند پہلے ذکر ہوئی۔

لہ ابو یعلیٰ و طبرانی و ابن عدی بروایت جابرؓ۔

لہ ہم اندکنا تو سنائی نے حضور علیہ السلام کا ایک خادم سے نقل کیا ہے۔ اور باقی الفاظ مجھے نہیں ملے۔

لہ عبد الرزاق نے بروایت ابو یوسفؓ آپ کا سمت کو بیٹھنا اور ابن مہاکلے بائیں زانو بیٹھنا۔ اور اسہنے کو کھڑا کرنا۔

روایت انسؓ ذکر کیا ہے۔ اور ابو الشیخ نے بروایت ابی ابن کعبؓ زانو بیٹھنا نقل کیا ہے۔ اور بقیہ حدیث

متحدو طرق سے مروی ہے۔

لہ ابو الشیخ و ابن حبان بروایت عایشہؓ۔

لہ طبرانی و واسطی بروایت ابی ذرؓ۔

آگے سے کھانا کھاتے۔ اور مین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے۔ بعض اوقات چوتھی انگلی بھی شامل کر لیا کرتے۔ دو انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے تھے کہ دو انگلیوں سے کھانا کھانا شیطان کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنیؓ حضور کی خدمت اقدس میں فالودہ لیکر آئے حضور فالودہ کھانے لگا اور پوچھنے لگے کہ اے ابو عبد اللہ (عثمان) یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ حضور ہم شہد اور گھمی و گھمی ہیں ڈال کر پکاتے ہیں۔ اور اس میں گیہوں کا میدہ ڈال کر چمچے سے ہلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پک کر اس قسم کا فالودہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور کے سامنے موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی غذا ہے۔ حضورؐ نے چھنے جو کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضورؐ کو کڑی کوکھجوروں اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔

سب سے پہلے میں سے حضور کو خرپوزہ اور انگور بہت پسند تھا۔ آپؐ خرپوزہ و فی اور مصری لے مسلم بروایت کعب بن مالک۔

تھ اس کی روایت ہم کو غیلانیات میں بروایت عائشہ بن ربیعہ پہنچی ہے۔ اور اس کی سند میں ابن عبد اللہ عمری کا نام نہیں۔ اور معتقہ اسن الی شیبہ نے بروایت ذہری مرسل نقل کیا ہے کہ حضورؐ پانچ انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔

تھ و از غطفی در افزا و بروایت ابن عباس بسند ضعیف۔

تھ مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے غصیوں (کھانے کی ایک قسم) بنا یا تھا نہ فالودہ۔ چنانچہ یہی نے شعب میں روایت پیش بن ابی سلیم نقل کیا ہے۔ اور طبرانی کی روایت سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

فہ بخاری بروایت مسلم بن سعد۔

تھ کھجور کے ساتھ کھانا بخاری و سلم میں بروایت عبد اللہ بن جعفر ذکر ہے۔ اور نمک کے ساتھ کھانا ابن حبان نے بروایت عائشہؓ نقل کیا ہے۔

تھ ابو نعیم در طب نبوی بروایت امیر بن زید عیسیٰ۔

تھ قرآنہ کو روٹی کے ساتھ کھانا میری نظر سے نہیں گذرا۔ البتہ انگوروں کا روٹی کے ساتھ کھانا ابن عدی نے بروایت عائشہؓ کھلے۔ اور اسی طرح خرپوزہ مصری کے ساتھ کھانا میں نے نہیں دیکھا۔

کے ساتھ کھایا کرتے۔ اور کبھی خربوزہ کھجوروں کے ساتھ بھی کھالیا کرتے کھانا کھاتے وقت دونوں ہاتھوں سے کام لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور اپنے چاہنے والے سے کھجوریں کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے گٹھلیاں جمع کرتے جاتے۔ اتنے میں ایک بکری آئی آپ نے گٹھلیوں کی طرف اس کو اشارہ کیا۔ وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کھاتی رہی۔ اور آپ اپنے دامن سے ہاتھ سے کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کھا چکے تو بکری بھی چلی گئی۔ بعض اوقات حضور انگوٹوں کے چمچے کا چھایا منہ مبارک میں ڈال لیتے۔ یہاں تک کہ انگوٹوں کے چمچے کا بانی بہرہ کمزور کی طرح آپ کی وارسی مبارک پر اترتا ہوا معلوم ہوتا۔ حضور کی غذا کھجوریں اور پانی ہوا کرتا۔ کبھی آپ دودھ کا ایک گھونٹ پنی کر اوپر سے ایک دانہ کھجور کا تناول فرماتے۔ اسی طرح سارا کھانا کھاتے۔ دودھ اور کھجوروں کو عمدہ غذا فرمایا کرتے۔ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ اور فرماتے کہ گوشت قوتِ سامعہ (سننے کی طاقت) تیز ہو جاتی ہے۔ اور گوشت دنیا و آخرت کے سب کھانوں کا سوار ہے۔ اگر میں خدا تعالیٰ سے ہر روز گوشت مانگوں۔ تو وہ مجھے ضرور عطا فرمائے۔ آپ گوشت اور کدو کے ساتھ شریک کھایا کرتے۔ کدو کو آپ بہت پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ پیڑ (درخت) میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے۔ کہ ہر ہڈی میں کدو بہت ڈالا کرو کیونکہ کدو مفرحِ قلب ہے۔ یہ ہڈیوں کا شکار بھی آپ کھایا کرتے

۱۷ ترمذی و نسائی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۱۸ لکھ دو قیل ہاتھوں سے کھانا کھاتے وقت مدینا امام احمد بن حنبل نے روایت عبد اللہ بن جعفر کا ہے اور حدیث انس بھی اس کے متعلق لکھی ہے اور بکری کا تھنہ نواہی الی بکر شامی میں روایت انس بن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۹ ابن عدی و کامل و عقبی درضعفاء روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۰ کعب بن جریروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۲۱ ابن حبان بروایت ابن مسعود بن ماجہ بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما

۲۲ مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳ ترمذی و نسائی روایت بکر شامی رضی اللہ عنہ

۲۴ ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ و ابوہریرہ رضی اللہ عنہما

تھے۔ کچا لہسن اور پیاز اور گندہ نہیں کھاتے تھے۔ آٹے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں دھرا۔ بلکہ اگر طبیعت کو اچھا معلوم ہو تو کھالیا۔ ورنہ چھوڑ دیا۔ نیز اگر کوئی کھانا حنفیہ کو اچھا نہیں لگتا تھا تو دوسروں کو اس سے منفق بھی کرتے تھے۔ اور گوہ (جانور) اور تلی سے آپ کو نفرت تھی۔ مگر ان کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے بن بن کو انگلیوں سے خوب صاف کرتے۔ اور فرمایا کرتے کہ پچھلے کھانے میں برکت بہت رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں استغفار چاٹتے۔ کہ میخ پڑ جاتیں۔ جب تک ایک انگلی چاٹ کر صاف نہ کر لیتے تب تک اپنی انگلیاں رومال سے نہیں پونچھتے تھے نہ فرماتے کہ معلوم نہیں کس کھانے میں برکت ہو۔

جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے۔ تو یہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ اللہم صلک الحمد اطعمت فاشبع و سقیت فارویت۔ لک الحمد غیبر مکفور و لا مودع و لا مستغنی یعنی الہی! تیرا شکر ہے خدا یا! سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ تو نے مجھے کھانا کھلایا تو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اور پانی پلایا تو سیراب کر دیا۔ تیرا ہزار ہا شکر ہے۔ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور نہ ہی آئندہ تیری نعمتوں سے نا اُمید ہوتے ہیں۔ اور نہ ہم تیری ذات پاک سے بے نیاز ہوتے ہیں جب آپ کو غصت لگے موطا امام مالک بروایت سلیمان بن یسار مرسلہ۔

لکہ پہل حدیث میں بیشتر مذکور ہوا۔ اور بخاری و مسلم میں گوہ کے نعت میں مذکور ہے کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وہ حرام نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ مضائقہ ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہے کہ یہ پیری قوم کی خوراک نہیں ہے اس لئے مجھے بلحاظ مکر وہ معلوم ہوتی ہے،

لکہ گوہ الی حدیث بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس آئی ہے۔ اور تلی کی حدیث بیہقی نے بروایت ذہب بن ثابت موقوفہ نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تلی کھاتا ہوں۔ حالانکہ کچھ کو اس کی ضرورت نہیں تاکہ پھر سے گھواؤں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

لکہ بیہقی در شعب الایمان بروایت جابرؓ۔

لکہ مسلم بروایت کعب بن مالک مگر اس میں سرخ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

لکہ مسلم و بیہقی بروایت کعب بن مالک۔ لکہ طبرانی بروایت عمار بن لاریؓ بسند ضعیف۔

لکہ ابویعلیٰ بروایت ابن عمرؓ بسند ضعیف۔

بعض اوقات اپنے کھانے اور پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔

چھٹا بیان

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب

متعلقہ لباس کے فکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اہل جانتا خدا تمہارا چادر نہ۔ جبہ وغیرہ پہن لیتے۔ آپ کو سبز لباس پسند تھا۔ آپ کی پوشاک عموماً سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے۔ کہ سفید کپڑے زندگی کو پہناؤ۔ اور مردوں کو بھی سفید کفن میں دفن کرو۔ جنگ میں اکثر رومی دارا کو بھی بغیر رومی کے کوٹ پہنا کرتے تھے حضور اوزر ایک سبز رنگ کی تباہ کوٹ پہنا کرتے۔ تو آپ کے گورے بدن مبارک پر بہت ہی سختی تھی۔ آپ کے تمام کپڑے مخمور سے اوپر بہتے۔ بالخصوص آپ کا تہمہ تو آدمی پہنٹی تک چڑھتا تھا۔ آپ کی قمیض کے بند بندھے جوڑے ہوتے۔ لیکن نماز وغیرہ میں کسی بان بندہ

لہ ابو داؤد میں روایت بنت میں مذکور ہے کہ آپ نے ان کے یہاں کی حال دیکھی ہوئی میں سے خود شامل فرمایا۔ اللہ

ابن ماجہ نے روایت کتبہ نقل کیا ہے۔ کہ آپ نے ہلکی ہوئی مشک میں سے خود کھڑے ہو کر پانی پیا۔

تھو جلدی کو سلم میں روایت عائشہ صدیقہ تمہا کا پہناؤ ذکر ہے۔ اور جواد علی حدیث اور گندہ کی ہے۔ اور سنان میں کثرہ کام غریب ہونا روایت ام سلمہ ذکر ہے۔ اور عقبہ کی حدیث اور گندہ کی ہے۔

۱۴ ابن ماجہ اور حاکم بروایت ابن عباسؓ

۱۵ اس کی سند عراقی کی کتاب میں کاتب کی قلم سے رہ گئی ہے۔

۱۶ بخاری تصدیق کو سلم بروایت جابرؓ مگر اس میں رنگت کا ذکر نہیں ہے۔

۱۷ ابو الفضل محمد بن طاہر بروایت عبد اللہ بن بسرؓ سفید

۱۸ ابو داؤد ابن ماجہ و طبرانی بروایت ابن عباسؓ

کو کھول بھی دیا کرتے تھے حضور کے پاس ایک زعفرانی رنگ کی چادر مبارک تھی۔ بعض اوقات اسی کو پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے کبھی آپ صرف چادر ہی پہن لیتے۔ اور کوئی کپڑا حضور کے بدن مبارک پہن نہ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس ایک بیونگی ہوئی چادر تھی۔ اس کو بھی پہنا کرتے۔ اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح میں بھی لباس پہنتا ہوں۔ مجھ کے دن کے لئے آپ کا ایک خاص جڑا تھا۔

کبھی آپ کے جسم اطہر پر صرف ایک تہمد کی چادر بٹھا کرتی۔ اس کو آپ اس طرح پہنتے کہ اس کے دو نوکڑوں کو دو نشانوں کے درمیان گرہ دکھالیتے۔ کبھی جتازہ بھی اسی چادر سے پڑھا دیتے کبھی مکان کے اندر اسی چادر کو پہن کر نماز پڑھ لیتے حالانکہ بیونگی چادر ہوتی تھی جس میں حضور رات کو صحبت (جماع) کیا کرتے تھے۔ کبھی تہمد کا ایک کنارہ خود لپیٹ کر اور دوسرا ازواج مطہرات (بیویوں) پر ڈال کر تہجد کی نماز ادا کرتے حضور کی ایک چادر سیاہ رنگ کی تھی۔ آپ نے وہ کبھی کو دیدی۔ کسی وقت آپ کی حرم محترم حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ سیاہ چادر کہاں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو دیدی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ جیسی وہ سیاہ چادر حضور کے گویے بدن پر اچھی لگتی تھی۔ ایسی کوئی چیز مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ ان فرماتے ہیں

لے ابو داؤد بروایت نفیس بن سوید +

لے ابن ماجہ وابن خویمرہ بروایت ثابت بن العاصم +

لے بخاری و مسلم نے بروایت بڑوہ بلند چادر کا ذکر کیا ہے +

لے طبرانی دو صحیحہ و اوسط بروایت عائشہؓ بسند ضعیف +

لے بخاری بروایت محمد بن المنکدر +

لے اس کی سند صحیحہ نہیں ملی۔ مطلق نماز پڑھنا پہلی روایت میں مذکور تھا +

لے ابوسنی بروایت معاویہ +

لے ان کی روایت ام سلمہؓ سے اس طرح نظر نہیں آئی۔ اس سیاہ چادر کا پورا تہمد نے روایت عائشہؓ

اور ابو داؤد و نسائی نے بروایت عائشہؓ ذکر کیا ہے +

لے ابن ماجہ بروایت عبادة بن الصامت +

کہیں نے حضور کو بعض اوقات ایک چھوٹی سی چادر پہن کر ظہر کی نماز پڑھانے دیکھا ہے۔ جس کے کناروں کو آپ گہرے لگا لیا کرتے تھے۔

حضور پروردہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے۔ کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے تو کسی چیز کی یادداشت کے لئے اس انگوٹھی میں محاکہ باندھ لیا کرتے۔ انگوٹھی سے آپ خطوط پر مٹر لگایا کرتے اور فرماتے کہ خطوط پر مٹر لگا دینی محبت بہتر ہے۔ آپ ٹوپی بھی پہنتے، کبھی عمامہ کے نیچے اور کبھی تنہا ٹوپی ہی پہن لیتے۔ کبھی ٹوپی مبارک سے کنار کر سامنے رکھ کر سترہ بنا لیتے۔ اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ اگر کبھی عمامہ نہ ہوتا تو سر اور پیشانی پر ٹوپی ہی باندھ لیتے حضور کے ایک عمامہ کا نام سحائب تھا۔ وہ آپنے حضرت علیؓ کو عطا فرما دیا تھا حضرت علیؓ وہ عمامہ پہن کر تشریف لاتے۔ تو آنحضرتؐ فرماتے کہ علیؓ تمہارے پاس سحاب پہن کر آئے ہیں۔ کپڑے پہنتے وقت حضورؐ زاد اپنی طرف سے شروع کرتے۔ اور یہ کہ بات فرماتے

یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردہ پوشی کرتا ہوں اور لوگوں میں ازینت و زیبائش حاصل کرتا ہوں۔ کپڑے اُٹاتے وقت بائیں طرف سے شروع کرتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی غریب کو عنایت فرما دیتے۔ اور یہ ارشاد فرماتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر (کم از کم، اپنے لئے) لے

لے بخاری و مسلم ہدایت بن عمر و انس ؓ ۱۰۰ ابن عدی ثریہ و ابیہ و اصلہ ؓ

۱۰۰ انگوٹھی سے مٹر کرتا بخاری و مسلم میں بروایت انس ؓ اور شامل ترمذی میں بروایت عمرؓ منقول ہے۔ مگر

دوسرے جملہ کی اصل مجھے نہیں ملی۔

۱۰۰ طبرانی و ابن حبان بروایت ابن عمرؓ لیکن سنہ کا ذکر نہیں ہے۔

۱۰۰ بخاری بروایت ابن عباسؓ

۱۰۰ ابن عدی و ابن حبان بروایت جعفر بن محمد عن حمادہ مرسل یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔

۱۰۰ ترمذی بروایت ابی ہریرہؓ ۱۰۰ ابن ماجہ و حاکم بروایت عمر فاروقؓ

۱۰۰ ابن حبان بروایت ابن عمرؓ بسند ضعیف۔

۱۰۰ ترمذی و ابن ماجہ بروایت عمر فاروقؓ مگر اس میں آپؐ کے کپڑے پہنتے اور پڑانے کی طریقی کا ارادہ میں دینے

کا ذکر نہیں ہے۔ صرف حدیث کرنے کا ارشاد ہے۔ اور آخری جملہ نہیں ہے۔

کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے اُس کے بدن پر رہیں گے پہناتے والا زندگی اور موت کے خدائے الٰہی کی پناہ میں رہے گا۔ حضور کا ایک چمڑے کا گدّہ تھا۔ جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ تقریباً دو گز لمبا اور ایک گز ایک بالشت چوڑا تھا۔ آپ کا ایک کبیل تھا جس کو صحابہ کرام ہر جگہ اٹھا کر دھنہ کر کے آپ کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ حضورؐ چٹائی پر سو یا کرتے تھے۔ یہی چٹائی آپ کا بستر تھا۔ آپ کی عادت تشریف لے کر آپ اپنے جانوروں، مہتمیوں اور دیگر اشیاء کے نام رکھ لیا کرتے تھے چنانچہ آپ کے ایک نرہ کا نام عقاب اور ایک تلوار کا نام ذوالفقار۔ دوسری تلوار کا نام مخدوم اور تیسری کا نام رسولؐ اور چوتھی کا نام قضیب تھا۔ آپ کی تلوار کے قبضہ پر چاندی کا ملمع ہوا ہوا تھا۔ آپ چمڑے کی ایک پٹی بھی پہنا کرتے تھے جس میں چاندی کی تین کڑیاں تھیں آپ کی کمان مبارک کا نام کنوم۔ ترکش کا نام کا قور اور اونٹنی کا نام قصویٰ یا عضباء تھا۔

۱۔ بخاری و مسلم روایت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں ذکر طول و عرض اور ابن حبان نے بروایت ام سلمہ نقل کیا ہے کہ آپ کا گدّہ بقدرِ زندانِ انسان کے تھا۔ اس حدیث میں ایک راوی مہمل ہے۔

۲۔ ابن سعد و طبقات ابن حبان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اور شامل ترمذی میں بروایت حفصہ ثابث کا فرش دو تہ کا ذکر ہے کہ اس پر حضورؐ سوتے تھے۔

۳۔ بخاری و مسلم و ترمذی اختلاف ازواج و صحابہ سے بطریق اختیار کرنا بروایت عمر فاروقؓ ۴۔ طبرانی بروایت ابن عباسؓ آپ کی سب چیزوں کے نام لکھے ہیں مگر اس سند میں ایک راوی کو واضح و بناوٹی حدیثیں بتانے والا کہا جاتا ہے۔

۵۔ ابن حبان بروایت حسنؓ ۶۔ ابن حبان بروایت علیؓ رضی اللہ عنہ

۷۔ ابن سعد و طبقات بروایت مردان بن ابی سعیدؓ

۸۔ ابن سعد بروایت سابق ۹۔ ابن عثیمہ و ترمذی

۱۰۔ ابو داؤد و ترمذی بروایت انسؓ

۱۱۔ اس کی اصل مجھے نہیں ملی مگر ابن سعد و ابن حبان نے بروایت حفصہ رضی اللہ عنہا میں یہ حدیث مرسلہ

نقل کیا ہے کہ آپ کی زدہ میں دو کڑیاں چاندی کی چھائی کی جگہ پراندہ دو سپہاں پشت تھیں۔

۱۲۔ اس کا پتہ مجھ کو نہیں ملا۔ مگر طبرانی نے بروایت ابن عباسؓ لکھا ہے کہ آپ کی کمان کا نام سداوہ اور

ترکش کا نام جمع تھا۔ ابن عثیمہ نے تاریخ میں آپ کی کمانوں کے تین نام اور لکھے ہیں۔

آپ کی خچر کا نام دلدل۔ دراز گوش کا نام یعفورؑ اور آپ کی بکری کا نام عنبر تھا۔ اُس بکری کا آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ حضورؐ کے پاس مٹی کا ایک ٹوٹا تھا جس سے وضو بھی کرتے تھے۔ اور پانی بھی پیتے تھے۔ لوگ اپنے ہوش یا زبچوں کو حضورؐ کی خدمت اقدس میں بھیجتے۔ ان کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے مبارک میں پانی مل جاتا تو اُس کو پیتے بھی تھے۔ اور برکت کے لئے اپنے بدن مبارک پر بھی ملتے تھے۔

سانوال بیان

اس ذکر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
قدرت کے مجرموں کے قصور معاف فرما دیا کرتے تھے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج تھے۔ باوجودیکہ آپ کو مجرم سے انتقام (بدلہ) لینے یا اس کو سزا دینے کی پوری طاقت حاصل تھی لیکن مجرموں کے قصور معاف کر دینا آپ کو بحد شوق تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں سونے چاندی کے ہار آئے آپ نے وہ ہار اپنے اصحاب کرام میں تقسیم کر دیے۔ اسیثناء میں ایک یدوی شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے آپ کو عدل انصاف کا حکم دیا ہے لیکن میں آپ کو عدل و انصاف کرتے ہوئے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ او کم بخت ایسے سوا اور کون عدل و انصاف کریگا جب وہ حضور کے

لے سلم بروایت جابرؓ اور بخاری بروایت انسؓ

لے سلم بروایت علی مرتضیٰؓ

لے فائد ابی الدرداج

لے ابن سعدؓ نے آپ کی بکریوں کے سلات نام اور لکھے ہیں۔ اور فائد ابی الدرداج میں

بکری کا نام برکہ لکھا ہے

لے ابن حبانؓ بروایت ابن عمرؓ

لے اس کی سن پہلے گدی چلی ہے

قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک یہودی نے حضور پر جادو کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے جادو نکلا۔ اس کی گھر میں کھلوادیں۔ تو آپ کو جادو سے آفاقہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس یہودی سے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے زبیرؓ اور مقدادؓ کو حکم دیا۔ کہ روضہ خاخ (مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے) میں جاؤ۔ وہاں ایک مسافر عورت ہے۔ اس کے پاس (مسلمانوں کے خلاف) ایک خط ہے۔ وہ خط اس سے لے آؤ۔ ہم حسبِ ارشاد اس روضہ میں گئے۔ اور اس عورت سے کہا۔ کہ تیرے پاس جو خط ہے۔ وہ ہمیں دیدے۔ وہ بولی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یا تو خط نکال کر دیدے۔ ورنہ اپنے کپڑے اتار ڈال۔ اس عورت نے (اپنی بے پردگی کے بارے) اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم وہ خط حضور کی خدمت میں لے آئے۔ دیکھا تو وہ خط حاطب بن ابی بلتعثہ (صحابی) کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف لکھا ہوا تھا۔ اس خط میں حضور علیہ السلام کے حالات سراج تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے ہیں۔ خواہ تم پر چڑھائی کریں۔ یا کسی اور پر۔ آپ نے حاطب بن ابی بلتعثہ سے کہا۔ کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اس نے عرض کیا۔ کہ آپ جلدی نہ فرماؤں۔ اہل واقعہ یہ کہ ماہجرین کے رشتہ دار تو مکہ معظمہ میں بستے ہیں۔ وہ رشتہ دار جنگ کے موقع پر ماہجرین کے گھر والوں کو بچا لیتے۔ لیکن میرا مکہ معظمہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لہذا میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کیلئے یہ تدبیر سوچی۔ کہ میں قریش مکہ مشرکین مکہ کو حضور کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دیکر ان کو اپنا منہ ان احسان بنیالوں سے نکال دوں کہ وہ بوقت جنگ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کو بچا لیں۔ پس اس لئے میں نے یہ خط مشرکین مکہ کے نام روانہ کیا تھا۔ ورنہ میں نے معاذ اللہ کفر و ارتداد کی بنا پر یہ خط نہیں لکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا یہ عقول منکر اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ اگر اجازت نہ ملے تو میں بروایت زید بن ارقمؓ اور آپ پر جادو کئے جائیں کہ قاعدہ بخاری و سلم میں روایت ثناء باخلاق و غیرہ منقول ہے۔

۱۰ بخاری و سلم بروایت علی رضی اللہ عنہ

ہو۔ تو اس منافق کی گردن اڑادی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنگ بدر میں موجود تھا۔ اور بدو الوں کے اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلے گناہ بخش دیے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کچھ مال تقسیم کیا۔ ایک انصاری بولا کہ حضور کی تقسیم رضا اللہ کے خلاف ہے۔ یہ بات حضور کو پہنچی۔ تو آپ کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کہ ان کو اس سے بھی زیادہ رنج و تکلیف پہنچانی لگتی تھی۔ مگر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خبردار! کوئی شخص میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے نہ کیا کرے۔ میں چاہتا ہوں۔ کہ جب تم سے ملوں صاف دل ہو کر ملوں +

آنحواں بیان

اس فکر میں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باتوں کو دیکھ کر بھی چشم پوشی فرمایا کرتے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور ظاہر و باطن صاف تھا حضور کی رضامندی اور ناز منگی چہرہ انور سے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ سخت غصہ کے وقت آپ اپنی دائرہ مبارک کو بہت ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔ کسی کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ جو اس کو بُری لگے۔ ایک شخص زرد و خوشبو لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گو آپ کو زرد و خوشبو پوری معلوم ہوئی۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ شخص چلا گیا۔ تو حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو کہہ دے کہ بھئی زرد و خوشبو

لے بخاری مسلم بروایت ابن مسعود + لے ابو داؤد و ترمذی بروایت ابن مسعود +

لے ابن حبان بروایت ابن عمر + لے ابن حبان بروایت عائشہ صدیقہ +

لے ابو داؤد و ترمذی بروایت انس +

نہ لگایا کرو۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام اس کو غصے سے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کا پیشاب مت روکو۔ پھر اس اعرابی (دیہاتی) کو سمجھایا کہ بھئی! یہ مسجدیں کوڑے کرکٹ یا پیشاب پاخانے کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ایک مہبت میں یوں آیا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسکو ڈراؤ نہیں بلکہ پاس بلاؤ۔ ایک روز ایک اعرابی نے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے اس کو کچھ عطا فرما کر کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اعرابی بولا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اعرابی کے گیسٹ خانہ الفاظ شکر مسلمان برافروختہ ہوئے اور اس کو مانے کے لئے تیار ہو گئے لیکن حضور نے ان کو روک دیا۔ اور اپنے دولت خانے میں جا کر اس اعرابی کو بلوایا۔ اور کچھ دے کر پھر فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پر احسان کیا ہے؟ اعرابی بولا کہ ہاں حضور خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے اعرابی سے فرمایا کہ تم پہلے مسلمانوں کے سامنے گستاخانہ الفاظ کہ چکے ہو جن کی وجہ سے وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو شکریہ کے الفاظ تم نے میرے سامنے کہے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے دروبر بھی کہہ دیجو۔ اعرابی نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اعرابی آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس اعرابی نے تو ناشکری کے الفاظ کہے تھے۔ لیکن ہم نے اسکو بہت زیادہ عطیتہ دیدیا ہے۔ اعرابی بولا کہ بیشک حضور اب میں آپ سے راضی ہوں خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدک جاوے (ڈر جائے) اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں۔ تو وہ اور زیادہ بدک جاوے۔ پھر اونٹنی کا مالک سب لوگوں کو دوڑ رہا کہ کہے کہ لوگو! تم الگ ہو جاؤ۔ میں جانوں اور میری اونٹنی۔ میں اپنی اونٹنی پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ اور مجھے اس کی حالت تم سے زیادہ معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ مالک کچھ چارہ لے کر اونٹنی کے سامنے سے آئے۔ اور اس کو چارہ دکھلا کر

سید بخاری و سلم برداشت النعم +

۱۷ ہزار و ابن حبان بروایت ابی ہریرۃ بسند ضعیف +

آہستہ آہستہ اُس کے قریب آتا جاوے۔ اور اپنی اونٹنی کو پیار سے بلاتا جاوے۔ حتیٰ کہ اونٹنی اپنے مالک کے پاس آکر کھڑی جاوے۔ اور مالک اس کو بٹھلا کر اُس پر کالٹنی الکر سوار ہو جاوے۔ اسی طرح جب اس اعرابی نے گت خانہ الفاظ کہے تھے۔ اگر میں تم کو نہ دوں گا۔ تو تم اس کو مار ڈالتے۔ اور وہ بلا نو بہ مرنے کے باعث دوزخی ہو جاتا۔

نواں بیان

سید العرب اعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ اندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ اور کسی کو بغیر دے جانے نہ دیتے حضرت علیؓ جب آپ کے اوصاف بیان فرماتے۔ تو یوں فرماتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور سینہ سب سے زیادہ فراخ تھا۔ اور گھٹگو میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ وعدہ کو پورا کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی عادت نرم اور آپ کا خاندان نہایت اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ کو دیکھتا فوراً مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور اگر مجھ کے طور پر آپ کے میل جول رکھتا۔ تو آپ کا والد و شہدا ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی تعریف میں یہ الفاظ کہتا۔ کہ حضور جیسا نہیں۔ نے پہلے کبھی دیکھا۔ اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نظر آیا۔ تو مسلم جو بھی سوال کرتا۔ آپ اس کا سوال پورا کرتے۔ چنانچہ ایک۔ نو مسلم نے آپ سے سوال

۱۔ بخاری و مسلم بروایت انس + ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس + اس میں اس

طرح آیا ہے۔ کہ جب حضور کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ کی طرح زید و خدیجہ کے لئے +

۳۔ یہ روایت ترمذی کی ہے لیکن ترمذی میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ روایت متصل نہیں۔ منقطع ہے +

۴۔ مسلم بروایت انس +

کیا۔ تو آپ نے اس کو استغفر بکریاں عطا فرمائیں۔ کہ وہ مشکل دو پہاڑوں میں سمائی
تھیں۔ وہ نو مسلم جب اپنی قوم کے پاس گیا۔ تو اُس نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ لوگو!
مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلموں کو اس افراط سے عطا فرماتے ہیں۔ کہ اُن
کو محتاجی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ آپ کسی نے کچھ سوال کیا ہو۔ اور
آپ نے اس کو کچھ عنایت نہ فرمایا ہو۔ حضور کی خدمت اقدس میں نوے ہزار درہم کہیں
آئے۔ آپ نے وہیں کے وہیں چٹائی پر رکھوا کر سب کے سب حاجتمندوں اور مستحقوں کو بانٹ
ڈالے۔ اور کسی سائل کو محروم نہیں پھیرا۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس اُن (نوے ہزار) میں سے
ایک درہم بھی نہ بچا۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے
فرمایا کہ بیٹی! اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ جتنے کی تجھ کو ضرورت ہے
میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ جب تک اسے پاس کچھ آئیگا۔ تو ہم اس کو ادا کر دیں گے
حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس چیز کی آپ کو طاقت نہیں خدا تعالیٰ
نے اس کی تکلیف آپ کو نہیں دی۔ حضور کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ سائل نے عرض
کیا۔ کہ یا رسول اللہ! آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے جاتے۔ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر
محتاجی سے مت ڈرتے۔ حضور یہ بات سن کر مسکرائے۔ اور خوشی کے آثار آپ کے
چہرہ انور پر نمایاں ہوئے۔ جب حضور جنگ جنین سے واپس تشریف لائے۔ نو اعرابیوں
نے آپ سے مانگنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سائلوں کی کثرت اور بھیڑ کے باعث آپ کو
مجبوراً ببول (کیکڑ) کے درخت کی طرف جانا پڑا۔ اس درخت میں حضور کی چادر مبارک
ایک گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ میری چادر نو دیوہ و اللہ! اگر میرے پاس ان درختوں
کی تعداد میں بھی اونٹ ہوں۔ تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کر دوں۔ تم مجھے ہرگز ہرگز بخیل،
جھوٹا اور بزدل نہ پاؤ گے۔

لہ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ

لہ ابو اسحاق ابن الضحاک و دشمال بروایت حسنؓ مرسلہ اور بخاری میں بروایت انسؓ نقلیاً بلا

ذکر عدد مروی ہے۔

لہ بخاری بروایت جابر بن مطعم

لہ ترمذی و دشمال بروایت عمر فاروقؓ

دسواں بیان

سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شجاعت

کے ذکر میں

جناب رسالت ﷺ سے زیادہ طاقتور اور بہادر آدمی مجھے حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ کہ جنگ بدر کے روز حالانکہ حضور علیہ السلام ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے۔ لیکن تاہم ہم آپ کی پناہ پکڑتے تھے۔ اُس روز آپ کے کفار کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی کی۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی جنگ شروع ہوتا۔ تو آپ ہم سب کی نسبت دشمن سے زیادہ قریب ہوتے۔ باوجود اس کے ہم حضور کی پناہ میں ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام بہت کم پوتے تھے۔ جب آپ جنگ کا حکم صادر فرماتے۔ تو بذات خود جنگ کے لئے تیار ہوتے۔ اور سب پر حکم کر دشمن کا مقابلہ کرتے۔ زیادہ بہادر وہی سمجھا جاتا تھا۔ جو جنگ میں حضور کے قریب ہوتا تھا۔ کیونکہ آپ دشمن سے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے۔ عمر ابن بن حصین فرماتے ہیں کہ دشمن کی جس جماعت سے بھی آپ کی جنگ ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ ہی وار فرماتے۔ آپ بڑے جنگجو اور لڑاکے تھے۔

لے داری روایت ابن عمرؓ اور بخاری سلم میں روایت ابن مسعودؓ ہے کہ کان احسن الناس و اشجع الناس یعنی حضور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہادر تھے۔

لے ابن حبان و داؤد الخلیفی

لے نسائی روایت علی مرتضیٰ سلم روایت برادر ابن عازب

لے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔

لے ترمذی و داؤد روایت ابن عمرؓ بنید ضعیف

لے ابن عساکر و رشائل روایت ابو سعید خدری بسند ضعیف

تھے۔ ایک دفعہ آپ کو مشرکوں نے گھیر لیا۔ آپ فوراً اپنی چھتر سے اتر کر فرمانے لگے کہ انا النبی لا کذب انابن عبد المطلب یعنی لوگو! میں یقیناً سچا نبی ہوں۔ اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اُس دن حضور سے بڑھ کر کوئی بہادر اور قوی دل نظر نہیں آتا تھا۔

گیارہواں بیان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمام دنیا سے اعلیٰ مرتبہ ہونے کے سب سے زیادہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ مسیح اوٹھنی پر سوار ہو کر چھرو کو لٹکریاں مار رہے تھے۔ لیکن کوئی کسی کو دھکے نہیں دیتا تھا۔ اور نہ ہی مٹھو بچھو کتنا تھا جیسے دیگر امرا اور سلاطین کی آمد کے وقت ہوا کرتا ہے۔ آپ استفادہ منکسر المزاج تھے کہ اپنے ہمارے گوش پر بچانے زین کے چادر ڈال کر سوار ہو جاتے۔ اور پھر کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کر لیتے تھے۔ آپ پیادوں کی پیادہ پرسی فرماتے۔ جنازہ کے ہمراہ تشریف لیجاتے۔ غلام کی دعوت منظور فرما لیتے۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے۔ اور گھر میں گھروالوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے تھے۔ چونکہ حضور انور کسی سے کام کروانے کو برا جانتے تھے۔ اس لئے صحابہ کرام آپ کا کام نہیں کرتے تھے۔ آپ لڑکوں کے پاس سے گزرتے وقت بھی ان کو سلام کرتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا۔ تو وہ مائے رعب کے کانپنے لگا۔ آپ نے تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا: اُدو مست ہیں بادشاہ

لے ترمذی و نسائی و ابن ماجہ بروایت قدام بن عبد اللہ

لے بخاری و مسلم بروایت انس ابن مالک و اسلم بروایت جریج

لے ترمذی بروایت انس

لے ابو داؤد و نسائی بروایت ابی ہریرہ

نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو خشک گوشت کھا یا کرتی تھی۔ آپ صحابہ کرام میں ایسے بل جل کر بیٹھے۔ کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو پوچھے بغیر ہجران نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھا کریں۔ کہ ناوا فدا دی آپ کو ہجران دیا کرے۔ چنانچہ اس عرض کے لئے صحابہ نے محض آپ کے بیٹھنے کے لئے مٹی کا ایک چھوڑا سا بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو چیا۔ آپ نکمہ پر سہارا لگا کر کھانا تناول فرمایا کیجئے۔ اس میں آپ کو آرام رہیگا۔ لیکن حضور نے کھانا کھانے وقت بجائے تکبہ لگانے کے اور زیادہ جھک کر کھانا کھانے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک زمین پر لگنے کو ہو گیا۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کی طرح کھاؤں گا۔ اور بندوں کی طرح بیٹھوں گا۔ آپ نے عمر بھر کشتی اور خوان میں کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اگر آپ کو کوئی صحابی شکایت اور شخص آواز دیتا۔ تو جواب میں فرماتے (لیک) میں حاضر ہوں۔ جب حضور لوگوں کیساتھ مجلس فرماتے۔ تو یہی گفتگو وہ کرتے وہی ہی آپ بھی کرتے۔ مثلاً اگر لوگوں نے دنیاوی گفتگو شروع کی ہے۔ تو آپ بھی دنیاوی گفتگو فرماتے۔ اور اگر دین یا آخرت کے بارے میں انہوں نے کوئی گفتگو شروع کی۔ تو آپ بھی وہی ہی گفتگو فرماتے۔ غرض کہ مجلس میں بھی آپ نواضع کی خاطر لوگوں کا لحاظ رکھتے۔ اگر کبھی صحابہ کرام محض خود کے سامنے اشعار پڑھنے اور زمانہ جاہلیت (کفر) کا تذکرہ کر کے ہنستے۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ ہنستے فرماتے اور سوانے حرام کے اور کسی چیز پر ان کو جھڑکتے نہیں تھے۔

بارہواں بیان

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مبارک کے ذکر میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ سپت قد، اگر آپ تنہا چلتے تب تو حضور میا نہ قد معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر چلتے تو حضور کا قد مبارک لمبے قد والوں سے بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب کبھی حضور دو لمبے قد والوں کے درمیان چلتے۔ تو آپ کا قد مبارک ان سے لمبا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب نہی لمبے قد والے اکیلے چلتے تو وہ دراز قد معلوم ہوتے تھے۔ اور حضور میا نہ قد نظر آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ بھلائی میا نہ پن میں ہے حضور کا رنگ مبارک خالص گوارا تھا۔ لیکن نہ حد سے زیادہ سفید تھا۔ اور نہ ہی گندم گوں تھا۔ حضور کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے۔

وَأَبْيَضُ لَيْسَتْ سَقَى الْغَمَامِ بَوَاجِهُهُ
ثَمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةُ الْأَمَامِ

”وہ نورانی بدن جس کے سبب بارش کا نزول ہو۔ یتیموں اور بیواؤں کا وہ لمبا بواؤی ہے۔“ بعض نے آپ کا رنگ سرخی مائل بیان کیا ہے۔ تو دونوں روایتوں کی مطابقت اس طرح کی گئی ہے کہ ہوا اعضا حضور کے کپڑوں میں چھپے رہتے تھے۔ وہ تو خالص گورے چٹے تھے۔ اور جو کپڑوں سے باہر رہتے۔ جیسے چہرہ انور اور گردن وغیرہ وہ سرخی مائل تھے حضور کا پسینہ مبارک چہرہ انور پر توبیوں کی طرح کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے بال مبارک نہایت عمدہ مڑے ہوئے تھے۔ نہ تو زیادہ نیکے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت گھنگھریالے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے۔ تو وہ اس طرح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
وَالْحَقُّ مَعَهُ الْيَوْمَ وَالْآخِرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
وَالْحَقُّ مَعَهُ الْيَوْمَ وَالْآخِرُ

معلوم ہوتے۔ جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں سی پڑ جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضور کے سر کے بال کندھوں سے لگتے تھے۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ کانوں کی ٹوئیں تک ہوتے تھے۔ کبھی آپ اپنے بالوں کے چار پچھے سے بنا لیتے۔ ہر ایک کان حضور کا دو لچھوں کے درمیان سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپ بالوں کو کانوں پر ڈال دیتے تو آپ کی گردن کا کنارہ چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے سر مبارک اور داعی شریف میں گنتی کے سترہ بال سفید تھے۔ اس سے زیادہ سفید بال ابھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور کا چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا جس نے بھی آپ کا حلیہ مبارک دیکھا اس نے حضور کے چہرہ انور کو چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہی بیان کیا ہے حضور کی جلد مبارک بہت صاف تھی اس لئے خوشی اور ناراضگی کے آثار فوراً چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیشک آپ ویسے ہی ہی ہیں۔ جیسے آپ کے بار خاں حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کی تعریف میں شعر کہا ہے۔

امین مضمطف الخ میں مدعو

حضور البدر المرابطہ الظلام

حضور بڑے امانتدار، برگزیدہ خلائق، اور خالق خدا کو یہ دعا راستہ بتلانے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ایسی ہے۔ جیسے چودھویں رات کا چاند اندھیرے میں سے نکل آتا ہے۔ اور سب جگہ اُجالا ہی اُجالا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک بہت فخر تھی۔ اور بھنوں مبارک تھیں۔ دونوں بھنوں کے درمیان خالص چاندی کی طرح نور چمکتا تھا۔ آپ کی دونوں آنکھیں کشادہ اور نہایت خوشنما تھیں۔ نیز آپ کی آنکھیں خوب سیاہ اور سُرخی مائل تھیں۔ آپ کی پلکیں بہت لمبی اور اس کثرت سے تھیں کہ ملنے کے قریب جھگٹی تھیں حضور کی ناک مبارک پتلی اور لمبی تھی۔ اور آپ کے دانت کچھ تھے۔ جب آپ ہلتے تو وہ دانت بھلی کی طرح چمکتے تھے۔ حضور کے لب مبارک سے زیادہ خوبصورت اور لطیف تھے۔ اور آپ کے رخسار مبارک اُبھرے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ سخت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ

مے ترمذی در شمال روایت ہند میں الی الامارہ

لحہ بخاری و سلم روایت برد ابن عاذب

گول۔ بلکہ لمبا کسی قدر گولائی لئے ہوئے۔ آپ کی دائرہ مبارک گھنٹی تھی۔ اُسے آپ بالکل نہیں کتر فالتے تھے۔ بلکہ لمبی چھوڑی ہوتی تھی۔ البتہ مونچھیں ضرور کتراتے تھے حضور کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی۔ گردن کے جتنے حصے پر دھوپ اور ہوا لگتی تھی۔ وہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کچھ سونا ملی ہوئی چاندی کی ضراحی۔ جس میں سے چاندی کی چمک اور سونے کی ویک نظر آتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ اس میں کسی جگہ کا گوشت اُبھرا ہوا نہیں تھا۔ آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور چاندی کی طرح سفید تھا۔ سینہ کے سرے سے ایک زناں تک نہ تھار کی طرح بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے علاوہ سینہ پر میٹ پر کہیں بال نہیں تھے حضور کے بیٹ پر تین شکن تھے۔ ایک شکن تہمد کے نیچے آجاتا تھا۔ اور دو شکن تہمد سے باہر ہوتے تھے۔ آپ کے کندھے مبارک بڑے بڑے تھے۔ اور ان پر بال بکثرت تھے۔ آپ کے کندھوں، کنبوں اور کمر کے پورے گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور حضور کی پشت مبارک فراخ تھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان داہنے کندھے کے قریب مہر نہوت تھی۔ جس میں سیاہ ندی مائل بایک داغ سا تھا۔ اور اس کے ارد گرد گھوٹے کی عبال کے بالوں کی طرح کچھ بال تھے۔ آپ کے دونوں بازو اور ماتھہ بھی گوشت سے بڑے تھے۔ آپ کے دونوں ہند دست لمبے اور تھیلی مبارک چوڑی اور ماتھہ پاؤں کشادہ تھے۔ آپ کی انگلیاں ایسی چمکدار تھیں۔ جیسے چاندی کی سلاخیں حضور کی تھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا۔ دن بھر خوشبو سے معطر رہتا۔ اگر شفقت اور پیار کے طور پر حضور پر نور کسی لڑکے کے سر پر ماتھہ پھیر دیتے۔ تو خوشبو کے باعث وہ دو سے زائد لڑکوں سے ممتاز ہو جاتا تھا حضور کی رائیں اور پٹلیاں گوشت سے بڑے تھیں۔ آپ کا جسم اطہر مقفل درجہ کا تھا۔ مگر اخیر عمر میں حضور کسی قدر موٹے ہو گئے تھے۔ باوجود موٹاپے کے آپ کا بدن مبارک نوجوانوں کی طرح سستل اور مضبوط تھا۔ غرض کہ آپ کا بدن موٹا یا ہر درساں نہیں تھا۔ حضور کی چال ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا پاؤں مبارک جھاکر اٹھاتے ہیں۔ اور اوپر سے

نیچے کو نشر یف لانے ہیں۔ پاؤں پاس پاس رکھ کر چلتے۔ اور چلتے وقت پاؤں
مبارک آگے کو جھک کر رکھتے۔ حضور الوداد فرمایا کرتے کہ میں آوروں کی
نسبت کو ہم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام صورت
و سیۃ میں میرے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اور فرماتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
میرے دن نام ہیں۔ میں محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ماسی (مشابہ الا) ہوں۔ اس لئے کہ
میرے ذریعے خدا تعالیٰ کو کفر کو مٹائے گا۔ عاقبت (پیچھے آنے والا) ہوں۔ کیونکہ میں
سب پیغمبروں کے بعد ہوا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حاکم (اکٹھا کرنا) ہوں،
ہوں۔ اس لئے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے اٹھنے کے بعد سب مخلوقات کو
اٹھائے گا۔ اور میں رسول رحمت، و رسول توبہ و رسول ملاحم اور شفیع (پیچھے آنے والا)،
ہوں کیونکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد پیدا ہوں۔ اور میں نعمت نبی کامل
اور ھبع اوصاف حسنہ کا جامع ہوں *

نیرھواں بیان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر میں
جن سے حضور کی صداقت ثابت ہوتی ہے

جاننا چاہیے کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا مشاہدہ کیا جائے
اور آپ کے خلاق و عادات و افعال و اعمال اور انتظام و تدبیر خلاق کی صحیح صحیح
لہ پہلے پہلے کا مہر طاری و علم میں برایت جبرین مطہر منقول ہیں۔ اور علم کے متقی اور نبی التوبہ اور
نبی الرحمت و برکت الی موعود نقل کئے ہیں۔ اور احمد بن حنبل نے بروایت حذیفہ بن الیاسم ذکر کیا ہے اور
ابو نعیم نے وائل بن ابی الطفیل سے آئمہ نامہ جلد دس کے کچھ زیادہ کر کے نقل کئے ہیں۔ اور ابن عدی نے
روایت علی مرتضیٰ جابر اسلم بن زید و ابن عباس و عائشہ بنت ابی بکر و صفیہ نقل کئے ہیں *

خیریں گوش گزار ہوں نیز مشکل اور الجھل سوالات کے جو جوابات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں اور غلو فئات کی بہتری کی جو جو صورت انگیز نمایاں آپ نے نکالیں ان کو دیکھا جائے۔ اور ہمیں شریعت کی جو تفصیل حضور نے فرمائی ہے اور جس کی امانت ادا کرنے والے باپکینوں میں علماء محققین و فقہاء مجتہدین عمر بھر حیران اور عاجز رہے ہیں۔ ان سب امور میں اگر غور و فکر کیا جائے تو عقل سلیم کو ذرہ بھر شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان تمام امور کی سرانجام دہی بلا تائید غیبی معض انسانی طاقت سے ناممکن ہے کوئی جھوٹا اور فریبی آدمی ان تمام امور دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی، علمی و عملی، جسمانی و روحانی کو ہر پہلو میں مکمل کر کے نہیں دکھا سکتا حضور کی ظاہری شکل و شہادت ہی آپ کی صداقت کا بین ثبوت تھی۔ چنانچہ بعض غلامانی عرب آپ کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ چھوٹوں کی صورت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کے عادات و اخلاق کا مشاہدہ کیا ہو۔ وہ تمام حالات نشست و برخاست میں حضور کے ہمراہ عمر گزاری ہو۔ وہ کیونکر آپ کی صداقت کے قائل نہ ہوں۔ ہم نے حضور کے اخلاق کریمہ اس لئے بیان کئے ہیں۔ کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا پتہ لگے۔ اور ان کے دل میں حضور کی صداقت اور بارگاہ الہی میں ان کی عظمت و رفعت معلوم ہو جائے۔ نیز تاکہ مشکوین پر اتمام محنت ہو۔ کہ حضور محض اُمّی (ان پڑھ) تھے۔ نہ آپ نے کسی سے علم پڑھا نہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور نہ ہی طالب علمی کے لئے کہیں سفر کر کے گئے۔ ہمیشہ جاہل عربوں میں رہے۔ تعلیم اور سیکس۔ پس اسی بے مرسامانی کی حالت میں دیگر علوم و معارف الہی اور مشنتوں اور آسمانی کتب کا علم تو درکنار اخلاق حسنہ کا علم بھی حاصل ہونا ناممکن تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر قطعی طور پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بجز وحی الہی کے یہ سب چیزیں ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور محض طاقت انسانی ان امور کو معلوم کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ یہ ظاہری امور ہی آپ کی صداقت کے لئے کافی و کافی تھے۔ لیکن جس صورت میں کہ حضور میں علاوہ ان ظاہری صداقتوں کے باطنی نشانات صداقت یعنی معجزات بھی پائے جاتے تھے۔ تو اس صورت میں تو آپ کی صداقت میں کسی عاقل کو شک شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم آپ کے صرف وہی معجزات ذکر کرتے ہیں۔ جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ نیز ہم معجزات کو مختصر طور پر ذکر

کرینگے۔ مکمل فقہ ذکر نہیں کریں گے۔

معجزہ نمبر ۱۰۔ کفار مکہ نے جب حضور سے شق اٹھ کر چاند کے دو ٹکڑے ہونا کے معجزہ کا مطالعہ کیا تو حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔
معجزہ نمبر ۱۱۔ خندق کے روز حضرت جابرؓ کے مکان میں صرف ایک سیر جو سے کثیر التعداد لوگوں کو کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۲۔ حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر بھی آپؐ نے تھوڑی سی غذا سے بہت سے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۳۔ ایک بھرتیہ حضورؐ نے ایک صاع (دو سیر) خجور اور بکری کے بچہ سے انتی آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۴۔ ایک دفعہ حضرت انسؓ کی جو کی چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے حضورؐ نے ان روٹیوں سے انتی سے زیادہ آدمیوں کا پیٹ بھر دیا۔

معجزہ نمبر ۱۵۔ ایک دفعہ ابن بشرؓ تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لائے اپنے ان کھجوروں سے سب شکر والوں کا پیٹ بھر دیا۔ اور پھر بھی کچھ کھجوریں بچ گئیں۔

معجزہ نمبر ۱۶۔ ایک دفعہ تمام لشکر محمدیؐ پیاس سے بیتاب ہو گیا حضورؐ نے ایک چھوٹے سے پیالے (جس میں آپؐ کا ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں پھیل سکتا تھا) میں اپنا دست مبارک رکھا۔ تو آپؐ کی انگلیوں میں سے پانی بھوٹ نکلا جس میں سے تمام لشکر نے پانی بھی پیا۔ اور وضو بھی کیا۔

معجزہ نمبر ۱۷۔ ایک دفعہ شمشیر میں پانی سوکھ گیا تھا حضورؐ نے اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا۔ تو اس چشمہ کا پانی اتنا چڑھا کہ ایک ہزار ہا کی تعداد میں اہل لشکر نے خوب سیراب

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابن سعد و ابن عباس و انسؓ۔

۲۔ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ۔

۳۔ بخاری و مسلم بروایت ابن عباسؓ اور بروایت بلالؓ و زیدؓ کے ذکر سے ہے۔

۴۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

۵۔ بخاری و مسلم بروایت معاذؓ۔

کر کے گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نہ بول سکے اور نہ موت کی تمنا کر سکے۔ یہ معجزہ سورۃ جمعہ میں مذکور ہے جو تمام لٹے زمین کی جامع مسجدوں میں جمعہ کے روز محض اسی معجزہ والی آیت کی عظمت کے لئے پکار کر پڑھی جاتی ہے +

معجزہ نمبر ۱۵۔ حضورؐ نے حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق عجیبی خبر دی کہ تم و دشمنوں کے بلوے سے شہید ہو جاؤ گے اس شہادت کے بعد تمہارے لئے جنت ہے چنانچہ ہو ہو ایسا ہی ظہور پذیر ہوا +

معجزہ نمبر ۱۶۔ حضرت عمارؓ کے متعلق بھی آپؐ نے پیشگوئی فرمائی کہ تم کو باغی شہید کر دیں گے چنانچہ حضرت عمارؓ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے +

معجزہ ۱۷۔ حضرت امام حسنؓ کے متعلق حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو جائیگی +

معجزہ نمبر ۱۸۔ ایک شخصؓ نے راہ خدا میں جہاد کیا حضورؐ نے اس کے حق میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص دفعتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے خود کشی کر لی۔ جس سے وہ جنتی بن گیا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم سوائے وحی الہی کے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا نہ جو ہم سے نہ رمل سے نہ خال سے نہ کمانت سے جب آپؐ کا عظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ تو سراقہ بن جشمؓ نے آپؐ کا تعاقب کیا جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اور ایک دھواں اُس کے پیچھے لگ گیا۔ سراقہؓ نے حضورؐ سے معافی مانگی۔ آپؐ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ چنانچہ آپؐ کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا +

معجزہ نمبر ۱۹۔ حضورؐ نے سراقہ بن جشمؓ کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ اسے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسر لی بادشاہ کے کنگن پہنائے جاویں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا +

۱۵ بخاری و مسلم بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۶ مسلم بروایت ابی قتادہ و امام مسلم بخاری بروایت ابی سعید +

۱۷ بخاری بروایت ابی بکرؓ + ۱۸ بخاری بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۹ بخاری و مسلم بروایت حدیث اکبرینہ +

معجزہ نمبر ۲۰۔ اسود عیسیٰ نے صنعا، یمن میں نبوت کا مجموعہ ادا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضور نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ شخص غلام شب کو نفلان شخص کے آہے متقل کیا جائیگا چنانچہ اسود عیسیٰ بعینہ اسی شب کو قتل ہوا جو حضور کی پیشگوئی میں مذکور تھی + معجزہ نمبر ۲۱۔ قریش کے سواد میں حضور کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو تاہید عیسیٰ سے معلوم ہوا۔ تو آپ تشریف لے جا کر خاک کی ٹھٹی ان کے سر پر پھینک آئے۔ لیکن حضور ان کو نظر نہ آئے +

معجزہ نمبر ۲۲۔ صحابہ کرام کے دو برو حضور کی خدمت میں ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی۔ اور آپ کا فرمانبردار ہو گیا +

معجزہ نمبر ۲۳۔ چند صحابہ کرام حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص روزِ غی ہو جائیگا۔ جس کی دائرہ کوہ احد سی ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اور لوگ تو اسلام پر مرے ساتھ ایک شخص مرتد ہو گیا۔ اور ان بے عینی کی حالت میں مارا گیا +

معجزہ نمبر ۲۴۔ ایک دفعہ چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد مرے گا وہ آگ میں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو سب کے اخیر میں مرادہ آگ میں گر کر مر گیا +

معجزہ نمبر ۲۵۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام قضاء حاجت (یا بخانہ) کو تشریف لے گئے اور پردہ کے لئے دو درختوں کو بلایا۔ چنانچہ وہ دونوں درخت حسب الارشاد آپ کی خدمت باریکت میں حاضر ہو کر مل گئے۔ اور آپ کو پردہ کیا جب حضور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں درخت ہو کر جہاں کے تھے وہیں جا کھڑے ہوئے +

۱۔ یہ قصہ میر میں مذکور ہے + ۲۔ ابن ابی ذر ذرایت ابن عباس بسند ضعیف +

۳۔ ابوداؤد، ذرایت عبد اللہ بن مسعود + ۴۔ تفسیر طبری، روایات ابن ہریرہ +

۵۔ بیہقی، دلائل حجت الی محمد، والی ہریرہ +

۶۔ احمد، روایات ابن مسعود +

معجزہ نمبر ۲۶ حضورؐ نے فرمایا نہ تھے۔ لیکن بسے قدوالوں کے ساتھ چلتے تو ان سے سے بھی بسے نظر آتے تھے۔

معجزہ نمبر ۲۷ حضورؐ نے عیسائیوں کو مہیا بل کی دعوت دی ساور فرمایا۔ کما کر مہیا بلہ کے لئے آؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ عیسائی مہیا بلہ کے واسطے نہ آئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ سچ فرماتے ہیں۔

معجزہ نمبر ۲۸۔ عامر بن طفیل اور ابید بن حریس عرب کے مشہور فرسوار اور بہادر آدمی تھے۔ یہ دونوں حضرت کے قتل کرنے کے لئے آئے مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضورؐ نے ان کے حق میں دد عاقربائی چنانچہ یہو جنب آپؐ کی مدد و دعا کے عامر طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ اور ابید بہر پتلی گری۔

معجزہ نمبر ۲۹ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو میں قتل کرونگا پس جنگ اٹھیں آپؐ کے ایک ہی وار سے اس کی موت ہوئی۔

معجزہ نمبر ۳۰ حضورؐ کسی دشمن کے کھانے میں نہر ملا کر کھلا دیا۔ جس شخص نے آپؐ کے ساتھ نہر والا کھانا کھایا تھا۔ وہ تو مر گیا۔ اور آپؐ اس واقعہ کے چار سال بعد تک زندہ رہے۔ اور بیکری کے جس گوشت میں نہر ملا ہوا تھا۔ اس گوشت نے حضورؐ کو اطلاع دی کہ مجھ میں نہر ہے۔

معجزہ نمبر ۳۱۔ جنگ بحد کے بعد حضورؐ علیہ السلام نے کفار قریش کے شراروں کے قتل ہوئے کی قبل از وقت پیشگوئی فرمائی۔ اور ایک ایک کا نام دیکر فرمایا کہ فلاں کا فر فلاں جگہ قتل ہو کر لگنا۔ اور فلاں کا فر فلاں جگہ چنانچہ جگہ میں ہیں کیسے فرمائی تھی۔ وہی وہی گرا۔

معجزہ نمبر ۳۲ حضورؐ نے فرمائی تھی کہ میری امت کچھ لوگ سمند میں جہاد کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

معجزہ نمبر ۳۳۔ آپؐ کی خاطر زمین سمیت مکہ مشرق سے لے کر مغرب تک

۱۔ ذیل کاسند اور گندہی ہے۔ ۲۔ بخاری ہی حدیث ابن عباسؓ۔

۳۔ ابو داؤد بروایت مجاہد اور جو صحابی قتل ہوئے تھے ان کا نام بشر بن براہ تھا۔

۴۔ بخاری و مسلم روایت ام حرام۔ ۵۔ مسلم روایت عمر فاروقؓ۔

دکھلائی گئی +

معجزہ نمبر ۳۲ - آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ میری امت کی سلطنت اتنی ہی وسیع ہو جائیگی جتنی کہ مجھے سمیٹ کر دکھلائی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتداء میں مشرقی اپنی ملک ترکستان سے لیکر آخر مغرب یعنی بحر اُندلس اور ملک بربر تک پھیل گئی اور دکن اور شمال میں پہیلی جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا +

معجزہ نمبر ۳۵ - حضور علیہ السلام نے اپنی نخت جگر حضرت نبی فی ظہر سے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تم مجھے لوگی (یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے میرے کنبہ میں تمہاری وفات ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا +

معجزہ نمبر ۳۶ - حضور نے اپنی انواع مطہرات (یہودیوں) سے ارشاد فرمایا کہ جو نبی تم میں سے زیادہ خیرات کیریگی۔ وہ مجھے جلد ترے گی (یعنی اُس کی وفات میری وفات کے بعد جلد واقع ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش دستکداری کر کے خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ اس لئے سب یہودیوں سے پہلے ہی فوت ہوئیں +

معجزہ نمبر ۳۷ - جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ نہیہ خالی بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا۔ تو وہ بکری بہرکت آپ کے ہاتھ لگانے کے دودھ دینے لگ گئی چنانچہ یہی عجزہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شرف باسلام ہونے کا باعث ہوا +

معجزہ نمبر ۳۸ - ایک فلاح عبد خرواع کے غریب میں بھی یہی بکری الہ معجزہ ظاہر پائی +

معجزہ نمبر ۳۹ - ایک صحابی کی آنکھ نکل کر گر پڑی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اپنی جگہ پر رکھ دی۔ تو وہ ایسی صحیح سلامت اور خوشنما بن گئی کہ وہ ویسی دوسری آنکھ بھی نہ تھی +

معجزہ نمبر ۴۰ - خیر میں حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں دکھنی آگئیں۔ آپ نے اپنا مبارک

۱۔ مسلم روایت ثوبان + ۲۔ بخاری و مسلم روایت عائشہ صدیقہ +

۳۔ مسلم روایت عائشہ صدیقہ + ۴۔ احمد روایت ابن مسعود +

۵۔ اس کی متعدد روایات ہیں نہیں ملے + ۶۔ ابو نعیم و قتیبہ روایت قتادہ بن ثمان +

۷۔ بخاری و مسلم روایت علی مرتضیٰ + ۸۔ بخاری روایت ابن مسعود +

اُن پر لگایا تو وہ اسی وقت صبح سلامت ہو گئیں۔ اور آپ نے حضرت علیؓ کو جھنڈا دیکر روانہ کیا،
معجزہ نمبر ۱۸۔ حضور علیہ السلام کے خدمت مبارک میں صحابہ کرامؓ کھانے کی تسبیح سنا
کرتے تھے +

معجزہ نمبر ۱۹۔ ایک صحابیؓ کی ٹانگ مبارک پر سخت چوٹ لگ گئی تھی۔ آپ نے اُس
پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ تو وہ فوراً اچھی ہو گئی +

معجزہ نمبر ۲۰۔ ایک دفعہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زادراہ بہت ہی کم ہو گیا۔
آپ نے اُس میں برکت کی دعا مانگی۔ اور لشکر والوں کو کہا کہ سفر خرچے کے لئے انہوں نے اتنا
سفر خرچ لیا کہ لشکریوں کے سب بزن بھر گئے +

معجزہ نمبر ۲۱۔ حکم بن العاص غیبیٹ سحری کے طور پر حضورؐ کی چال کی نقل کیا
کرتا تھا۔ آپ نے یزید عافرائیؓ کو خدا کرے تو ایسا ہی ہے۔ چنانچہ پھر تے دم تک اسی
طرح لڑکھڑکھاتا رہا +

معجزہ نمبر ۲۲۔ ایک عورت سے حضورؐ نے پیام نکل کر کیا۔ اس کے باپ نے
یہ بہانہ کر کے حضورؐ کو ٹال دیا کہ اس عورت کو برص کی بیماری ہے حالانکہ وہ حقیقت اس کو
یہ بیماری نہیں تھی حضورؐ نے فرمایا کہ ایسی ہی ہو جائیگی چنانچہ اس عورت کو برص ہو گئی۔
وہ عورت خبیث بن برصا شاعر کی والدہ تھی +

ہم نے تو آپؐ کے صرف شہ و شہ و مہجرات ذکر کئے ہیں۔ ورنہ حضورؐ کے معجزات تو
ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں حضور علیہ السلام کے مہجرات میں کئی قسم کا شک و شبہ کرنا
اور یہ کہنا کہ یہ معجزات نقل متواتر ثابت نہیں ہیں باعینہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص
حضرت علیؓ پر تفسنی لنگی پہاڑی اور عالم طائیؓ کی سخاوت میں شک کرے یہ غلط ہے کہ

۱۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد و ابن کثیر و ابن عساکر و ابن کثیر و ابن کثیر و ابن کثیر +

۲۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد و ابن کثیر و ابن کثیر و ابن کثیر و ابن کثیر +

۳۔ ابن کثیر نے اس محبت کا نام تلح میں عمومیت عارض بن خوف لکھا ہے۔ اور اس کو دوسری
لے بھی اختیار کیا ہے۔ اچھا اس رسالہ میں جو شخص حضرت علیؓ علیہ السلام کی انواع مطہرات
کے حال میں لکھا ہے۔ مگر پانچ صحت کو نہیں پہنچا +

حضرت علی مرتضیٰؑ اور عالم طائی کے حالات انفرادی طور پر متواتر نہیں ہیں۔ لیکن اگر ان کے حالات پر حیثیت مجموعی دیکھے جاویں۔ تو بیشک حضرت علیؑ کی شجاعت اور عالم طائی کی سخاوت یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے متواتر (یقینی) ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا زبردست اور ہمیشہ رہنے والا مجروح ہے جو حضورؐ کے سوا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا۔ کیونکہ تمام پیغمبروں کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہے ہیں۔ لیکن حضور کا یہ قرآنی معجزہ دنیا میں تاقیامت باقی رہے گا۔ سچے تمام فصحاء و بلغاء عرب کو بانگ دہل چیلنج دیا۔ کہ اگر تم کو قرآن مجید میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے۔ اور تمہیں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں دعوئی ہے۔ تو پھر کھول قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کلام تم بنا نہیں لاتے۔ اس جیسی دس سو تیس یا کم از کم ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ چنانچہ اس آیت قرآنی میں اس چیلنج کا تذکرہ مفصل طور پر موجود ہے۔

لَیْسَ اِجْتَمَعَتْ اَنْتُمْ وَالْحِجْنَ عَلٰی اَنْ یَّاتِیَ تِلْکَ اِمْثَلْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتِیْ تِلْکَ اِمْثَلْہٗ وَاَنْ یَّکَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیْرًا یعنی اگر تمام انسان اور جن باہم ایک دوسرے کے مددگار بن کر اکٹھے ہو جاویں۔ اور اس قرآن پاک جیسی کوئی کلام بنائی جاہیں تو وہ ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ یہ چیلنج فصحاء و بلغاء عرب کو عاجز کرنے کے لئے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس معجزے کے سامنے وہ عاجز ہوئے اور اپنے آپ کو قتل کر لیا اور اپنی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ مگر ان سے یہ نہ ہو سکا۔ کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں۔ یا اس کی فصاحت و بلاغت وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی ملحق یا اعتراض کر سکیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید تمام دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا اور صدیوں گزر گئیں۔ مٹی کے قریب یا پانچ سو برس گزر گئے ہیں۔ کہ آج تک کوئی شخص اس کے معارضہ پر قادر نہیں ہوا۔ اندریں حالات تو اسی بہت قریب ہے وہ شخص جو آپ کے احوال و اقوال اور افعال و اخلاق اور معجزات کو دیکھے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ حضور کی شریعت اب تک جاری ہے اور اطراف عالم میں پھیل چکی ہے۔ اور باوجود حضور کے قیام نہ جانے کے تمام مومن زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد آپ کے

حلقہ گیوش ہوئے ان سب امور کو معلوم کرنے کے بعد بھی جو شخص آپ کی صداقت میں کسی طرح کا شک و شبہ کرے۔ وہ بڑا ہی احمق اور بد بخت ہے۔ اور بڑا ہی غفلت مند اور نیک بخت ہے وہ شخص جو آپ پر ایمان لائے اور صدق دل سے آپ کی تصدیق کرے۔ اور ہر کام میں آپ کی اتباع اور پیروی کرے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے اخلاق، افعال، احوال و اقوال میں ہمیں حضور پر نور کا شیع اور فرمانبردار بنائے۔ بیشک وہی سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

تمت

عربی سے اردو ترجمہ کتاب
قسط اس لمستقیم

از
امام ہمام حجتہ الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین قسط اس المستقیم

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱	بابت کتاب قسط اس المستقیم	۱
۲	مصنّف کی مختصر سوانح	۲
۵	مصنّف کی تصانیف	۳
۷	آغاز کتاب	۴
۱۲	موازن التّعاول میں سے میزان اکبر کا بیان	۵
۲۰	میزان اوسط کا بیان	۶
۲۳	میزان اصغر کا بیان	۷
۲۵	میزان التلازم کا بیان	۸
۲۷	میزان التّعاود کا بیان	۹
۳۳	شیطانی ترازوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا	۱۰
۴۰	آنحضرتؐ کی امت کے علمائے ہوتے ہوئے امام معصومؑ کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔	۱۱
۴۵	اختلافات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔	۱۲
۵۶	رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان	۱۳

اردو ترجمہ کتاب قسط المستقیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد از بندہ مصطفیٰ بن سید محمد القبان الدمشقی مرحوم ناظرین کی خدمت میں عرض پرداز ہے۔ کہ دمشق کے شاہی کتب خانہ کی کتابوں کو غور سے مطالعہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کتب خانے کو ہمیشہ رکھ کر لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اور اس کے وقف کنندہ اور ادا کنندوں سے بحسن سلوک پیش آئے۔ ”القسط المستقیم“ نام ایک کتاب دیکھی۔ جو حجت الاسلام امام ابی حامد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اُن کی روح پر رحم کرے اور اُن کے مرقد کو مشہور کرے، کی تصنیف لطیف ہے۔ اور جس کی تصنیف سے مصنف مرحوم کی غرض یہ تھی۔ کہ حقیقت معرفت معلوم ہو جائے۔ اس کتاب کا باعث تصنیف وہ مناظر ہے جو مصنف اور ایک باطنی شیعہ کے مابین ہوا۔ جس میں اس کے عقیدہ کی کجی کو درست کیا اور اس کی عقل اور استعداد کے مطابق گفتگو کر کے اُسے جتلا دیا کہ تمہارے بر آوردہ نتائج غلط ہیں۔ دلیل اور نقل سے مناظرہ کر کے عجائبات اسے دکھا کر گرا ہی سے محال سیدھی راہ پر لے آئے۔ اور اسے مختلف ترازوؤں کی کُنہ سمجھا دی تاکہ قسط المستقیم سے وزن کر سکے۔

چونکہ مصنف علیہ الرحمۃ مصدقہ حجت تھے۔ جس کے بابے میں کوئی سے دو محقق بھی مختلف الراء تھے نہیں۔ اور یہ موضوع یعنی معرفت کا ادراک ہر زمانے اور ہر مقام پر پسندیدہ اور مرغوب ہے۔ بلکہ انسان کے لئے اس کا دریافت کرنا واجب ہے اس لئے میں نے اس کتاب کو بغرض ثواب شتہر کرنا چاہا۔ اور اس کی اشاعت میں یہ غرض بھی تھی۔ کہ چونکہ یہ مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ اس لئے اس کا اس طرح ضائع ہو جانا اچھا نہیں۔ لیکن اس کی اشاعت میں یہ وقت پیش آئی۔ کہ اس کتاب کے شروع کے چند

ورق بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ جن کی تکمیل کے لئے میں نے بہتیرے کتب خانے چھان مانے لیکن صرف ایک نسخہ برلن میں اور دوا سکریال میں ہاتھ آئے۔ لیکن ان تصحیح کرنا میری قدرت سے باہر تھا۔ پھر خاص خاص اشخاص کے کتب خانوں میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ اثنائے تلاش میں میری نظر سے اس کا کوئی نسخہ نہ گذرا لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کا ایک نسخہ استاد سلیم آفندی بخاری کے پاس ہے۔ جو دمشق کے جدید عالم اور جامع فضائل ہیں۔ میں نے کہا۔ میری مراد پوری ہوئی اور گھر میں ہی گوہر مقصود ہاتھ آیا۔ اس مطلب کے لئے اپنے ایک شریف طالب علم رشتہ دار کو اس نسخہ کی نقل کے لئے کہا۔ جب وہ نقل کر کے لے آیا۔ تو میں نے دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک کامل نسخہ تیار کیا۔ اور اس کے شروع میں مصنف مرحوم کے کچھ حالات بھی قلمبند کئے۔ اور اس میں ضروری باتیں بھی ترج کیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ کہ یہ مفید کتاب مکمل ہو گئی۔ جس میں طبع طبع کی خوبیاں ہیں۔ توفیق اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور وہی کافی اور عمدہ وکیل ہے +

مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَۃُ کی مختصر سوانح عمری

آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ اور محمد بن محمد بن احمد الطوسی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حامد غزالی اور لقب حجتہ الاسلام اور محبتہ الدین ہے۔ جس دین کے ذریعہ دارالسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات تمام علوم کے اسباب کی جامع اور معقول و منقول پر حاوی تھی۔ آپ شکستہ ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان میں تھوڑا سا علم فقہ اسی شہر میں علی احمد بن محمد رازحانی سے پڑھا۔ پھر حرجان چلے گئے۔ اور امام ابی نصر اسماعیل سے تعلیم حاصل کر کے طوس میں آئے۔ اور یہاں تین سال رہ کر آموختہ کو حفظ کیا۔ پھر نیشاپور جا کر امام المحرمین کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہاں حد درجے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ مذہب۔ خلافت۔ جدل۔ اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور حکمت اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ کر ان کے مسائل کو بخوبی ذہن نشین کر لیا پھر ان علوم کی کتابوں کے مصنفوں کی غلطیاں دُور کرنے کے واسطے چنانچہ

ان علوم کے ہر فن پر کتابیں لکھیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذکی۔ تیز نظر۔ عجیب فطرت تیز فہم
 قوی حافظہ اور خود غرض کرنے والے تھے۔ دقیق معنوں پر غور کرنا آپ ہی کا حصہ ہے
 جب شکستہ ہجری میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ چھاؤنی میں ذریعہ جنگ کے
 پاس چلے گئے۔ جس کی مجلس علما کا مجمع اور جائے پناہ تھی۔ وزیر نے آپ کی بڑی تعظیم و
 تکریم کی اور استقبال کیا۔ وزیر کے ہاں حبیبہ علما کا مجمع تھا۔ جب کئی بار ان میں مناظرہ
 مباحثہ اور مجادلہ ہوا۔ اور ان سب پر آپ کا سرمایہ علمی۔ لیاقت اور ذہانت ظاہر ہوئی
 تو آپ کی فضیلت کا سب نے اقرار کیا۔ اور آپ ہی کا تذکرہ ہر وقت ہونے لگا۔
 جب کافی شہرت ہو گئی۔ اور وزیر کو آپ کی فضیلت کی تحقیق ہو گئی۔ تو بغداد کے
 مدرسہ نظامیہ میں تعلیم و تدریس کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ آپ نے جمادی الاول
 ۸۸۴ھ کو یہ کام شروع کیا۔ اہل عراق آپ کی لیاقت و یکہ کردنگ رہ گئے۔ آپ کی
 قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں اس قدر ہوئی کہ امرا اور اکابر تو نہ کنار بادشاہوں
 سے بھی بڑھ گئی۔ جب آپ کے شاگردوں اور مستفیدوں کا گروہ بکثرت ہو گیا۔ تو
 آپ یہ کام چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو
 تدریس کے کام پر لگایا۔ جب ۸۹۹ھ میں دمشق میں واپس آئے۔ تو فقر و زبدم
 چند مفتے گزار کر بیت المقدس چلے گئے۔ اور مدت تک وہاں رہے۔ پھر جب
 دمشق آئے۔ تو یہاں پورے دس سال جامع مسجد کے مغربی مینار میں رہے۔
 اور یہیں پر بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ احیاء العلوم بھی یہیں پر
 کی تصنیف ہے۔ لیکن آپ کی اس لیاقت و فضیلت کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ جب
 انہیں آپ کی فضیلت کا حل معلوم ہوا۔ تو انہوں نے علمائے دمشق کی مجلس منعقد کرنے
 کا ارادہ کیا۔ جس میں علمائے دمشق نے آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا اے اولیٰ
 لیکن راتوں رات مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسکندریہ میں کچھ مدت رہنے کے بعد
 عرب اور اندلس کے بادشاہ سلطان یوسف ابن تاشفین کے پاس جانا چاہا۔ یہ پاسو
 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب اس کی وفات کی خبر سنی۔ تو شہروں میں پھرتے پھرتے
 نیشاپور آئے۔ یہاں ناظمیہ مدرسہ میں کچھ عرصہ پڑھانے کا کام کیا۔ پھر شہر طوس میں
 آکر اپنے گھر کے پاس فقیہوں کے لئے مدرسہ اور مکتبوں کے لئے خانقاہ بنوائی اور

اپنا تمام وقت کار خیر مثلاً قرآن شریف کا ختم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ۔ تالیف کتب۔ طلباء کی تعلیم۔ دائمی نماز۔ روزہ اور تمام عبادات وغیرہ کے لئے وقف کر دیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آپہنچا۔ تو آپ کے ایک اصحابی نے وصیت کے لئے عرض کیا تو فرمایا۔ اخلاص کا پابند رہنا۔ پھر وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ اور فرمایا میرے لئے کفن درکار ہے۔ چنانچہ کفن لیکر اسے چوس کر آنکھوں پر ٹھکڑ فرمایا۔ سن لیا اور ان لیا میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا جاؤں گا پھر پاؤں پھیلائے اور روبرو قبلہ ہو کر صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔

آپ کی وفات شہر طوس میں بروز اتوار بتاریخ ۱۲ جمادی الآخر ۵۵۰ ہجری کو ہوئی (خراسان کے دو شہر طوس کہلاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام طابران اور دوسرے کا تو قان ہے) آپ کا مقبرہ شہر طابران میں ہے۔ آپ کے بعض شعاع حسب ذیل ہیں:-

سقی فی الحب عافیتی   ووجودی فی الہوامعدی
محبت میں میرا بیمار ہونا بمنزلہ میرے آرام کے ہے۔ اور عشق میں میرا وجود بمنزلہ میرے عدم کے ہے۔

وعذاب ید تفسون بہ   فی فسی احلام النغم
جو عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ وہ میرے منہ میں سرودے بھی میٹھا ہے۔
ما الضر فی محبتکم   عندنا واللہ من الہم
بخدا تمہاری محبت میں کسی رنج و الم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔
ابو المظفر ابیوردی نے آپ کے مرثیہ میں حسب ذیل شعاع کہے ہیں:-
بکی علی حجة الاسلام حین ثوی   من کل حی عظیم القدر اشرفہ
جب حجة الاسلام دفن ہو چکے تو ان پر تمام شریف اور عظیم القدر بڑی روح روئے۔
فما لمن یمتدنی فی اللہ عیدہ   علی ابی حاکم لاج یعنفہ
مضی واعظم مفقود نجعت بہ   من لا نظیر لہ فی الناس یغفلہ
حجة الاسلام کا فوت ہونا ایک نہایت بڑی چیز کا کم ہونا ہے۔ کیونکہ اسکے بعد انسانوں میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ اس مفقودگی سے دل سخت بے قرار ہیں۔

مُصَنَّف رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل تصانیف ہیں

الوسیط - البسيط - الوجيز - الخلاصة - احیاء علوم الدین - الاربعین - شرح الاسماء الحسنى
 المستقصى فی اصول الفقه - المتحول فی اصول الفقه - بدایۃ المداہیۃ - المآخذ فی الخلاف
 تحف المآخذ - کیمیائے سعادت فارسی (اس کا عربی نسخہ برلن کے کتب خانہ میں ہے)
 المنقذ فی الضلال - التبان المتحیل فی الجدل - شفاء الغلیل فی مسالک التعلیل - الاقتصاد
 فی الاعتقاد - معیار النظر - محاکم النظر - بیان القولین الشافعی - مشکوٰۃ الانوار - المستظہر
 فی الروعی الباطنیۃ - تہافت الفلاسفہ - المقاصد فی بیان اعتقاد الاول و ہوا اعتقاد
 الفلاسفہ - التمام العوام (عن الخوض) فی علم الکلام - الغایۃ القصوی - جو اہر القرآن
 بیان فضائل الاباۃ - خور الدور - فی المسئلۃ السربیتیۃ و ہوا المختصر اخیر رجب فیعن مصنف
 الاول المسمی بغایۃ الدور فی درایتہ الدور - کشف علوم الآخرۃ - العقیدۃ القدسیۃ - الفتاوی
 منہ ان العمل - مواہم الباطنیۃ فی الروعی علیہم الضیاء - حقیقۃ الروح - اسرار معاملات الدین
 عقیدت المصباح - المنہج الاعلی - اخلاق الابرار و النجاة من الاشرار - المعراج - حجة الحق -
 تنبیہ الغافلین - المکنون فی الاصول - رسالۃ الاقطاب - مسلم السلاطین - القلائد البکلی
 (فی التلوی)، القربۃ الی اللہ - معیار العلم - مفصل الخلاف فی اصول القیاس - اسرار ابتداء
 السنۃ - تلبیس الیسیس - المناوی - الاجوبۃ السکتہ (عن الاسئلۃ المبیہۃ) عجائب صنع اللہ
 رسالۃ الطیر فی ود علی من لطفی، فافصحی القضاۃ تاج الدین السبکی کی کتاب الطبقات الکبریٰ
 والوسطی کا اختصار مع محمد الدین المحرانی - طبقات الشافعیہ پر تقریظ - تاریخ و قیات
 الاعیان - تاریخ ابن الورودی ۴

مندرجہ بالا صرف وہ کتابیں ہیں جن سے لوگ عام طور پر واقف ہیں۔ انکے
 علاوہ اور کتابیں بھی ہیں جن کی واقفیت عام لوگوں کو نہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں:-
 فضائل القرآن - التبدور فی اخبار البعث والنشور - الاستئصال لشیئۃ اللہ تعالیٰ والعصیان
 لہما - کشف الاسرار فی اسرارہ - شرح الارشاد - النفع و ہوسیۃ المتحائین فی الدرر الغالیق -
 حل الرموز - فائزۃ العلوم - الرواجیل علی صریح الانجیل - شفاء الغلیل فیما وقع فی التورۃ

والانجیل۔ جامع الحقائق بتجربہ الحقائق۔ القطاس المستقیم (موجودہ کتاب) سر العالمین۔
 کشف ما فی الدارین۔ قانون الرسول۔ المنار السائرة۔ یو آیت العلوم۔ الاشارة المحمودة
 الامرار المحرو فیتہ۔ کتاب الحکمتہ۔ التبر المسبک فی فتنہ الملوک۔ مدخل السلوک لی منازل
 الملوک۔ مقامات العلماء بین یدی الخلفاء و امراء۔ الکشف والنہین فی غرور الخلق اجمعین۔
 الآئیس فی الوحدة۔ الحکمتہ فی المخلوقات۔ فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة۔ مغایط المغرور
 الانتصار علی الامام الزناتی۔ الاملاء علی مشکل الاحیاء والمعارف العقلیة والحکمتہ الابیہیة۔
 مقاصد الفلاسفة۔ مکاشفة القلوب المسقرتہ الی اعلام الغیوب۔ التجربہ فی التوحید۔
 معارج السالکین۔ کنز القوم والسر المکتوم۔ مذاہب اہل السلف۔ کلمات تقریری علی المقامات
 فارسی، الاحیویۃ الغزلیۃ فی المسائل الاخرویۃ۔ مفصل الخلفات۔ الدرع المرقوم فی الجہاد
 راس کا ذکر منقذ میں بھی ہے، ایہا الولد۔ منہارج الغاہرین۔ الزہد الفارح۔ المواعظ فی الاحادیث
 القدسیہ۔ رسائل فی فتوح القرآن۔ رسالۃ الغما الی ابی الفتح احمد الدیمی۔ تفسیر الایۃ السامیۃ
 والعشرین من سورہ یونس علیہ السلام۔ رسالۃ فی معرفۃ الخلق فی نور الشمعۃ فی بیان نظم الجمعۃ۔
 المضمون بہ عن غیر اہلہ وجہت کف کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، رسالۃ فی العبادات۔ رسالۃ
 فی بیان العلم الدینی۔ رسالۃ فی حقائق العلوم لاہل الفہوم۔ رسالۃ الطیر۔ مقالۃ الغفران علم کیمیاء
 الخاتم (طلسمات) الغایۃ والنہایۃ (یہ مجموعہ تصاویر ہے جو رسول علیہ السلام کی تعریف میں ہیں)۔
 مذکورہ بالا تصنیفات مختلف ممالک کے مختلف کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔
 جو شخص انکی تفصیل معلوم کرنی چاہے۔ اسے بروکلین کی تاریخ ادب اللغۃ العربیہ
 لقوسنقلہ کی مدارس العرب، اور کوشن صاحب کی، حیاۃ الغزالی ومولفانہ مطالعہ کرنی
 چاہئیں +

پینے سے۔ اگر اہل جہاد سے عمدہ طور سے جیسا کہ قرآن شریف سکھاتا ہے۔ مجاہد نہ کیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے بدوی کو گیہوں کی روٹی۔ بدوی کچھ چھوڑ کسی چیز کی رغبت نہیں کرتا۔ اور شہری چھوہائے کو پسند نہیں کرتا۔ صرف گیہوں کو پسند کرتا ہے۔ کاش میرے اس صحابی کو وہ عمدہ طریقہ تسلی معلوم ہوتی۔ جس کا ذکر قرآن شریف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قصہ میں یوں ہوا ہے۔ کہ جب آنحضرت نے اپنے دشمن عمرو سے مجاہدہ کیا اور عمرو نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے۔ تو جناب نے فرمایا "تَرَبِّیَّ اللّٰہِ فِیْ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ" "میرا پروردگار وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ دلیل اس کے مناسب نہیں۔ کیونکہ عمرو نے دو شخص بلا کر ایک کو قتل اور دوسرے کو رہا کر کے کہا۔ کہ دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اس واسطے جھٹ پھلو بدل اس کی سمجھ اور طبیعت کے موافق یہ فرمایا "ان اللہ ِ یَاتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ کَفَرَ" "اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو مغرب سے نکال۔ یہ سنکر عمرو وحیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت جھگڑا نہ کیا۔ بلکہ اسے جتا دیا کہ مروے کو زندہ کرنے کا مطلب مجھنے میں تو نے غلطی کھائی ہے۔ کیونکہ اس کا خیال تھا۔ کہ قتل کرنا ماردینا ہے۔ اس مجاہدہ و مناظرہ کی تحقیق عمرو کی طبیعت کے موافق اور اس کے عقیدہ قلبی کی حد کے مناسب نہ تھی لیکن آنحضرت کا ارادہ عمرو کے مارنے کا نہ تھا۔ بلکہ زندہ کرنے کا تھا۔ موافق غذا کھلانا زندہ کرنا ہے۔ اور سخت جھگڑنا جو اس کے ناموافق ہو۔ فنا کرنا ہے۔ یہ وہ دقائق ہیں جو سوائے تعلیم کے نور کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ جو عالم نبوت کے اشراق سے روشن ہے۔ اسی واسطے اہل فطانت اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ مذہب تعلیم کے مجید سے محروم ہیں رفیق۔ جبکہ تم نے ان کی راہ کو دشوار گزار اور ان کی دلیل کو بوجھلایا ہے۔ تو پھر بتاؤ اپنی معرفت کو کس چیز سے وزن کرتے ہو؟

مقصود:۔ میں اسے قسط اس تقیم نہایت ہی ٹھیک اور صحیح قرار دوں سے وزن کرتا ہوں۔ جس کا حق و باطل اور استقامت و میلان مجھ پر ظاہر ہے۔ اور یہ بات جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن شریف سے جو آنحضرت صلعم پر نازل ہوا معلوم ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے و ذلذا

بالقسط المستقیم صحیح اور درست ترازو سے جانچو۔

رفیق۔ تقاس المستقیم کونسی ہے؟

مصنف۔ وہ بائج ترازو میں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ان سے وزن کرنا سکھایا ہے۔ سو جس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وزن کرنا سیکھا اور میزان الہی سے وزن کیا۔ اس نے ہدایت پائی۔ اور جو ان سے گمراہ ہو کر رائے اور قیاس کی طرف دوڑا وہ گمراہ اور مردود ہو گیا۔

رفیق۔ قرآن شریف میں ترازوں کا کہاں ذکر ہے؟ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔

مصنف۔ کیا تو نے وہ قول الہی نہیں سنا۔ جو سورہ الرحمن میں فرمایا ہے وھو ھذا "الوحن علمہ القولین یخلق الانسان علمہ البیان"..... و وضع المیزان۔ ان کا قطعاً

فی المیزان و اقمہ بالوزن بالقسط و لا تحسوا المیزان اللہ تعالیٰ رحمن ہے جس نے قرآن شریف سکھایا۔ انسان کو پڑا کیا اور پھر اسے بیان سکھایا..... ترازو وضع کیا۔

تاکہ تم ترازو کے استعمال میں کمی بیشی نہ کرو اور وزن ٹھیک ٹھیک کرو۔ اور کم نہ تولو کیا تم نے سورہ حدید کی یہ آیت نہیں سنی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معہم الکتاب و المیزان لیتقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو ظاہر و نشانیاں دیکر بھیجا ہے اور کتاب اور میزان ان پر اتارے ہیں۔ تاکہ لوگ عدل و انصاف کریں۔ کیا تمہارا

خیال ہے کہ جس ترازو کا ذکر کتاب کے ساتھ ہوا ہے وہ سونا چاندی یا جو اور گیہوں تولنے والا ترازو ہے یا کیا تمہارا وہم ہے۔ کہ اس آیت میں "و السماء دفعہا و وضع المیزان" میں

جس ترازو کا ذکر ہے وہ کانٹا اور ایک پڑے والا ترازو ہے۔ ایسا خیال راستی سے بہت گرا ہوا اور یہ وہم محض بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تاویل میں ہٹ و دھرمی

سے کام نہ لو۔ یقین مانو یہ ترازو اللہ تعالیٰ کی شناخت۔ اس کے فرشتوں۔ کتابوں۔ رسولوں اور ملکوت کا ترازو ہے۔ تاکہ تم اس سے وزن کرنے کی ترکیب اس کے انبیاء سے سیکھو۔

جس طرح کہ انہوں نے اس کے فرشتوں سے سیکھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ معلم اول ہے۔ اور جبرائیل معلم دوم اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معلم سوم۔ تمام خلقت رسولوں

سے معرفت الہی کی راہ سیکھتی ہے۔ کیونکہ ان کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں۔ رفیق۔ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ ترازو درست یا غلط ہے؟ یا عقل اور نظر سے معلوم

کیا؟ اگر ایسا کیا تو عقلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یا اللہ معلوم صادق ہے جو جہان میں حق پر قائم ہے۔ اگر ایسا ہے۔ تو پھر میرا مذہب ہے۔ جس کی طرف میں سمجھے جاتا ہوں۔ مصنف۔ اسے بھی میں نے تعلیم کے ذریعے معلوم کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں میرے امام جناب محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن میں نے آپ کی تعلیم کو سنا۔ جو بذریعہ تواتر مجھے تک پہنچی۔ اور اس تعلیم میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ آنحضرت کی تعلیم قرآن شریف ہے۔ اور قرآن شریف میں ذکر کردہ ترازوں کی سچائی بھی نفس قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔

رفیق۔ اپنی دلیل بیان کرو۔ اور قرآن شریف سے ذکر کردہ ترازوں کو میان کرو اور بتاؤ کہ نفس قرآن سے ان کی سچائی اور سستی کیونکر معلوم کی؟
مصنف۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سونا چاندی تو لٹے ولٹے ترازوں کی صحت کو کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کیونکہ ایسا معلوم کرنا تمہارے ذہن میں فرض ہے۔ اس واسطے کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہو تو پورا پورا ادا کرو۔ اور اگر تم نے کسی سے لینا ہو تو پورا یا دتی پورا پورا لو۔ جب تم سناؤں کے بازار میں جا کر ترازو لیکر لیں دین کرنا چاہو تو کس طبع معلوم کر سکتے ہو۔ کہ کم و بیش نہ لیا دیا جائے؟

رفیق۔ مسلمانوں پر نیک ظن رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جب تک ترازو کو درست نہیں کر لیتے ہیں دین نہیں کرتے۔ اگر بالفرض مجھے ترازو کی صحت میں شک ہو تو میں اسے پرکھتا ہوں کہ اس کے پڑوں اور زیادہ کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر ڈنڈی بالکل متوازی الافق ہو اور کوئی پڑا جھکا ہوا ہو اور بالکل مقابل ہوں تو مجھ لیتا ہوں کہ ترازو ٹھیک ہے۔

مصنف۔ فرض کرو سوئی بھی سیدھی عموداً ہے اور پڑے بھی مقابل ہیں۔ اور ڈنڈی بھی متوازی الافق ہے۔ پھر تم کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کہ ترازو صحیح ہے۔

رفیق۔ یہ میں بذریعہ اس ضروری علم کے معلوم کرتا ہوں۔ جو مجھے دو مقدموں سے حاصل ہوا ہے۔ ان مقدموں میں سے ایک تجربی ہے۔ اور دوسرا حسی۔ تجربی یہ کہ مجھے بذریعہ تجربہ معلوم ہوا ہے۔ کہ بھاری چیز نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور جو زیادہ بھاری ہو گا وہ زیادہ جھکے گا۔ پس اگر ایک پڑا زیادہ بھاری ہو گا تو وہ نیچے کی طرف جھک جائیگا

یہ مقدمہ کلیہ تجزیہ ضرورتاً مجھے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ترازو آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہوا کہ اس کا کوئی پلاٹھکا جڑوا نہیں۔ بلکہ ڈنڈی تنواری الافق ہے۔ یہ مقدمہ درست ہے جسے میں نے آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ سو مجھے نہ پہلے مقدمہ میں شک ہے نہ دوسرے میں ان دو لالہ مقدموں سے ایک ضروری نتیجہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ترازو درست ہے۔ اگر کوئی پلاٹھکا بھاری ہوتا۔ تو ضرور وہ جھکا ہوا ہوتا۔ اور اب محسوس ہوتا ہے۔ کہ جھکا ہوا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ بھاری نہیں۔ مصنف۔ یہ تو عقلی قیاس اور رائے ہے۔

رفیق۔ افسوس! یہ ضروری علم یقینی مقدمات سے حاصل ہوا ہے۔ جن کا یقین تجربہ اور حس سے ہوا ہے۔ پھر اسے رائے اور قیاس کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ رائے اور قیاس تو ظنی اور دھبی ہوتا ہے۔ یہ یقین کو کیونکر رد کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسا کرنے میں یقین کو رد کرنا محسوس کرتا ہوں۔

مصنف۔ اگر دلیل سے تمہیں ترازو کی صحت معلوم ہو جائے۔ تو پھر تم بناو وغیرہ کی صحت کا اندازہ کیونکر کر دے گے؟ ممکن ہے وہ صحیح بنا سے کم بیش ہوں۔ رفیق۔ اگر مجھے صحیح بنامیں شک پڑ جائے تو میں اس بنام سے اندازہ کر دوں گا۔ جو معیار مانے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کے مساوی ہوں گے۔ تو جان لوں گا کہ صحیح ہیں۔ اور ان سے جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ وہ بھی درست اور پورا ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ اور بدیہی امر ہے کہ جو چیزیں ایک چیز کے مساوی ہوں وہ باہم مساوی ہوتی ہیں۔ مصنف۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصل میں پہلے کس شخص نے ترازو کو وضع کیا اور یہ کہ اس سے وزن کرنا کس نے معلوم کیا؟

رفیق۔ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ جبکہ ترازو کی صحت مجھے معلوم کرنا آتی ہے۔ جو میں مشاہدہ سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ترازو کو وضع کرنے والے کی مراد یہ تھی کہ ترازو کی صحت اس سے وزن کرنا آجائے۔ سو مجھے معلوم ہے جیسا کہ میں ظاہر کر چکا ہوں۔ اور میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اب مجھے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ ترازو کا وضع کنندہ کون تھا۔ کیونکہ ہر دفعہ ایسا کرنا محض طوالت ہے اور نہ ہی ہر وقت اس پر غالب آسکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس کی پروا نہیں۔

مُصنّف۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تجھے ترازو کی واقفیت ہے۔ بکا اس سے بھی زیادہ۔
لیکن میں اور بھی زیادہ واقفیت کرانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میرے معلومات اس بارے میں
زیادہ ہیں۔ مجھے اس کا وضع کنندہ۔ معلم۔ استعمال کنندہ وغیرہ معلوم ہیں۔ اس کا وضع
کنندہ اللہ تعالیٰ اور معلم جبرائیل اور استعمال کنندہ حضرت خلیل۔ جناب سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے
گواہی دی ہے۔ کہ واقعی وہ اس کے استعمال میں پہنچے اور ماہر ہیں۔ کیا تو اس بات کو
مان کر سچ جانتا ہے؟

رفیق۔ آہ کیونکہ اسے سچ دہاؤں۔ جبکہ تم نے اسے مجھ پر ظاہر کر دیا۔
مُصنّف۔ اب میں تجھ میں عقل و دانائی کی محصلت بتاتا ہوں۔ میری یہ سچی خواہش
ہے کہ تیرے مذہب کی حقیقت تجھے سلجھا دوں۔ اب میں تجھے قرآن مجید میں ذکر
کردہ پانچ ترازو بتاتا ہوں۔ تاکہ تمہیں تمام اماموں سے لایحتاج کر دوں۔ اور صرف
تم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے تمہارا رہنما قرآن شریف اور
معیار مشاہدہ ہو۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں جن ترازوؤں کا ذکر ہے۔ اہل میں تین
ہیں۔ میزان التعادل۔ میزان التلازم۔ میزان التعاند۔ لیکن میزان التعادل کی تین قسمیں
ہیں۔ اکبر۔ وسطیٰ اور اصغر۔

موازن التعادل میں سے میزان اکبر کا بیان

رفیق۔ موازن التعادل میں سے پہلے مجھے میزان اکبر سمجھاؤ۔ اور یہ جو مختلف ترازوؤں کے
نام رکھے ہیں مثلاً تعادل۔ تلازم۔ تعاند۔ اکبر۔ اوسط اور اصغر۔ ان کی تشریح کرو۔ کیونکہ گو
مجھے اس میں تو کلام نہیں۔ کہ ان کی تحت میں دقیق معانی ضرور ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ القاب
مجھے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔

مُصنّف۔ ان القاب کے معنی تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک میں
ان کی تشریح نہ کروں گا۔ اور تم ان کے معنی نہ سمجھو گے۔ اس کے بعد ان کے حقائق تمہیں
معلوم ہوں گے۔ پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہ یہ ترازو صورت میں تو ظاہری ترازو سے نہیں ملتا۔

لیکن حقیقت میں دونوں ملتے جلتے ہیں۔ کیونکہ وہ ترازو جس کا ذکر میں کرنے کو ہوں روحانی ہے۔ پس وہ جسمانی کے برابر کب ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی ان کا مساوی ہونا لازم آتا ہے جبکہ جسمانی ترازو بھی مختلف شکل و وضع کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایک پاؤ سے والے اور بعض دو والے اور نہایت نازک۔ اصطراب حرکات فلکی کی پیمائش کا ترازو اور مسطر سطروں کا بعد ناپنے کا آلہ۔ شا قول دیداروں کی سدھائی اور کجی معلوم کرنے کا ترازو۔ اگرچہ ان کی صورتیں مختلف ہیں لیکن ایک بات میں مشترک ہیں۔ وہ یہ کہ ان میں کمی بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ بلکہ علم عروض شعر کا ترازو ہے۔ جس سے شعروں کے وزن معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور سالم اور مزحاف میں تمیز ہو سکتی ہے۔ جسمانی ترازوؤں سے یہ زیادہ نازک ہے۔ لیکن پھر بھی اجسام کے علایق سے بری نہیں۔ کیونکہ یہ آوازوں کا ترازو ہے۔ اور آواز جسم کے متعلق ہے۔ سب سے نازک اور سخت ترازو قیامت کے دن کا ترازو ہے۔ جس سے بندوں کے اعمال عقائد اور معارف وزن کئے جائیں گے۔

معرفت اور ایمان کا تعلق اجسام سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ اور اسی واسطے ان کا ترازو بھی محض روحانی ہے۔ اور قرآن شریف کے ترازو بھی روحانی معرفت کیلئے نہیں۔ لیکن عالم شہادت میں غلاف سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ اس غلاف سے مراد ان کا اجسام سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر جسم نہ ہوتا۔ تو اس جہان میں غیر کی تعریف ناممکن تھی۔ صرف آواز سے ہو سکتی۔ سو آواز جسمانی ہے۔ یا لکھ کر اور وہ رقوم ہیں جو کاغذ وغیرہ کسی جسمانی چیز پر لکھی جاتی ہیں۔ یہ بمنزلہ غلاف کے ہیں جو اس کے حواض ہیں۔ لیکن فی نفسہ وہ محض روحانی ہے۔ اسے اجسام سے کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے معرفت الہی وزن کی جاتی ہے۔ جو عالم اجسام سے خارج اور جہت و طرف کی نسبتوں سے پاک ہے۔ اور اجسام کے نفس سے بدرجہا افضل ہے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے پھر بھی اس میں عام ترازو کی طرح عمود اور پڑے برابر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ میزان المتعادل میں ہے۔ لیکن میزان التلازم ایک پاؤ سے والے ترازو سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی ایک ہی پاؤ ہے۔ اس کی دوسری طرف گولا ہوتا ہے۔ جس سے فرق مقادیر معلوم ہوتا ہے + رفیق۔ آخر اس رام کہانی کا مطلب؟ وعدہ ہی وعدہ ہے۔ وعدہ الیفانی کا نام نہیں موصنف۔ جلد ہی مت کرو۔ صبر سے کام لو۔ قبل از مرگ کیوں داور لاکرتے ہو۔ یہ

کنو میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ جلدی کام شیطان کا اور آستنگی کام رحمان کا۔
 سُنو! میزانِ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جسے آنحضرت نے
 نمرود کے معاملہ میں استعمال کیا۔ اس معاملہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترازو ہے۔
 لیکن قرآن شریف کے وسیلہ سے۔ اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ جب نمرود نے خدائی
 دعویٰ کیا۔ اور اسے یہ بات معلوم تھی۔ کہ خدا ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار معبودِ حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ مارتا اور
 زندہ کرتا ہے۔ اور وہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ لیکن تو ان دونوں پر ہی قادر نہیں نمرود
 نے اس کے جواب میں کہا۔ کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ لیکن نمرود کی
 مراد زغہ کرنے اور مارنے سے لطفہ کو بچانا اور انسان کو قتل کرنا تھی۔ یہ سنکر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام ناؤ گئے۔ کہ یہ مسئلہ یوں اس کی سمجھ میں آنے کا نہیں۔ جھٹ پلو بد لکر
 فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی قادر ہے تو مغرب سے
 نکال۔ یہ سنکر نمرود جھوٹا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ یہ ہمارے دلائلِ صحیح ہیں جو ہم نے
 ابراہیم کو دیے۔ اس قول سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں حجت اور برہان
 ہے۔ جب آنحضرت کے ترازو کو دیکھا۔ اور اس کے وزن کی کیفیت پر غور کیا۔ تو جس
 طرح تم نے سونا چاندی تولنے والے ترازو میں دو پڑے دیکھے اسی طرح میں نے اس حجت
 میں دو اصول دیکھے۔ جن کے طے سے نتیجہ یعنی معرفت نکلا۔ جو قرآن شریف میں بسبب
 ایجاز حذف کیا گیا ہے۔ اس میزان کی پوری صورت شکل یوں ہے۔ جو شخص سورج
 کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ وہ معبودِ حقیقی ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ میرا معبودِ طلوع
 کرنے پر قادر ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے طے سے یہ ضروری نتیجہ برآمد ہوتا
 ہے کہ اے نمرود! میرا معبود تو نہیں بلکہ اور ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ دونوں
 اصولوں کا اعتراف کرے اور نتیجہ پر شک کرے یا ان دونوں اصولوں پر شک کرے
 یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارا یہ قول کہ معبودِ سورج کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے
 اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معبود وہ ہے۔ جو ہر شے پر
 قادر ہو۔ اور سورج کا نکلنا بھی ایک شے ہے۔ یہ اصل وضع و اتفاق سے معلوم ہے۔

ہمارا دوسرا قول کہ جو سورج نکالنے پر قادر ہے وہ تیرے علاوہ اور معبود ہے۔ یہ شاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ نمرود اور ہر وی رُوح کی عاجزی سورج کے متحرک کرنے کے بارے میں ایک حسی امر ہے۔ معبود سے مراد وہ ذات ہے جو سورج کو حرکت دیتی ہے اور اُسے نکالتی ہے۔ پس ہمارے دونوں قولوں سے جن میں سے ایک واضح سے معلوم اور متفق علیہ ہے۔ اور دوسرا شاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ نمرود حرکت دینے پر قادر نہیں۔ ان دونوں اصولوں کی واقفیت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہ نمرود معبود نہیں۔ اور یہ کہ معبود حقیقی صرف ذات الہی ہے۔ اب تم غور کرو۔ اور بتاؤ کہ کیا یہ اصول ان مقدمات تجربی اور حسی سے جن پر سونے چاندی کے ترازو کی بنیاد رکھی تھی۔ زیادہ واضح ہیں یا نہیں؟

رفیق۔ یہ سچان لازمی اور ضروری ہے۔ اب میرے لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ ان دونوں اصولوں پر شک کروں۔ یا ان سے برآمدہ لازمی نتیجہ پر شبہ کروں۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے۔ کہ یہ ترازو صرف ایسے ہی موقع پر اور ایسے ہی طریقہ پر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ نمرود کی خدائی کی تردید اور معبود حقیقی کی خدائی کی تائید میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ اس سے باقی کے مشکل معارف کا کیونکر اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور حق و باطل میں کیونکر تمیز کر سکتا ہوں؟

مُصنّف۔ جو شخص ترازو سے سونا تول سکتا ہے۔ وہ اس ترازو سے چاندی اور چوہا کا بھی وزن کر سکتا ہے۔ کیونکہ وزن دار چیز کا وزن کرنا ہے۔ خواہ سونا ہو خواہ چاندی اسی طرح اس دلیل سے ہم پر صرف اس کے صین کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے حقائق میں سے ایک حقیقت اور بہت سے معانی میں سے ایک معنی اب ہم فوراً کرتے ہیں۔ کہ جب اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ اور ہم اس کی رُوح کو لیتے ہیں اور اس خاص مثال سے علیحدہ کر کے اس سے جہاں چاہیں نایہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لازم آتا ہے۔ صفت کا حکم موصوف پر ضروری ہوتا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ میرا پروردگار نکالنے والا ہے۔ اور نکالنے والا معبود ہے۔ پس ان سے لازم آتا ہے۔ کہ میرا پروردگار معبود ہے۔ نکالنے والا پروردگار کی صفت ہے۔ نکالنے والا ہونا معبود ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے میرا پروردگار معبود ہے۔ اسی طرح ہر ایک موقع پر

مجھے شے کی صفت اور اس سے اس کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس سے موصوف کی شناخت آسانی ہو سکتی ہے۔

رفیق۔ اس کا سمجھنا سیری سمجھ کے لئے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر بالفرض مجھے اس میں شک پڑ جائے۔ تو پھر میں اس شک کو کیونکر رفع کروں؟
مصنف۔ اس کا مقررہ معیار سے مقابلہ کرو۔ جیسا کہ سونا چاندی تو لے دالے ترازو کی صورت میں کرتے ہو۔

رفیق۔ میں کہاں سے مقررہ معیار لوں۔ اور اس فن میں مقررہ بٹا کونسا ہے؟
مصنف۔ اس میں مقررہ بٹا وہ ضروری یقینیات ہیں۔ جو یا حسی ہیں یا تجربی یا عقلی سو یقینیات میں دیکھو۔ کیا تم خیال کرتے ہو۔ کہ صفت سے موصوف مدلول نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب تمہارے سامنے سے ایک پھولے ہوئے پیٹ والا حیوان (خچر) گزرے۔ اور پاس سے ایک شخص کہہ دے۔ کہ یہ خچر حاملہ ہے۔ تو کیا تم اُسے یہ نہیں کہو گے کہ خچر بانجھ ہوا کرتی ہے۔ یہ بچہ نہیں جنبتی۔ تو وہ کہیگا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ کہ خچر بچہ نہیں جنبتی۔ پھر تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا یہ خچر نہیں۔ وہ کہیگا ہاں یہ خچر ہے۔ کیونکہ اس کے خچر ہونے کا علم مجھے بذریعہ جس حاصل ہے۔ پھر تم پوچھ سکتے ہو۔ کہ کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ حاملہ نہیں۔ تو وہ بالفرض کہیگا۔ کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جبکہ دو اصول معلوم ہیں۔ جن میں سے ایک جس سے دوسرا تجربی۔ پھر خچر کا بانجھ ہونا اس سے بطور ایک ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح کہ ترازو کے ہارے میں اس کی صحت کا اندازہ ایک تجربی یعنی بھاری چیز جھک جاتی ہے۔ اور حسی یہ کہ کوئی پلڑا ایک دوسرے سے بھاری نہیں۔
رفیق۔ اب میں واضح طور پر سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ بات سیری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ صفت کے حکم سے موصوف کا حکم لازم آتا ہے۔

مصنف۔ ذرا سوچو۔ تمہارا یہ قول کہ یہ خچر ہے وصف ہے۔ اور صفت خچر ہے۔ اور تمہارا یہ قول تمام خچر بانجھ ہیں حکم ہے۔ اس خچر جس کی صفت بانجھ ہونا ہے۔ پس خچر سے موصوف تہہ ہونے سے اس کا بانجھ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح اور مثال لو۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ کیڑے بھی حیوان ہیں۔ جب سان دو باتوں میں نہیں کسی

قسم کا شبہ نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ کیڑے بھی صاحب جس ہیں۔ اس میں کیونکر شبہ ہو سکتا ہے۔ اس (قیاس اقترانی) کا طریق یوں ہے۔ تمام کیڑے حیوان ہیں۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ پس تمام کیڑے صاحب جس ہیں۔ کیونکہ تمہارا یہ قول کہ تمام کیڑے حیوان ہیں کیڑوں کی صفت ہے۔ اس واسطے کہ وہ حیوان ہیں۔ اور حیوان ہونا ان کی صفت ہے۔ جب حیوانات پر احساس کا حکم لگا چکے ہو۔ خواہ وہ احساس جسمانی ہو یا غیر جسمانی۔ تو اس میں کیڑے ضرور داخل ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہاں یہ شرط ضروری ہے۔ کہ صفت موصوف کے مساوی ہو یا اس سے عام۔ جتنی کہ حکم موصوف پر مشتمل ہو۔ ایک اور مثال سنو۔ جس شخص نے اس نظر نقعی کو تسلیم کیا ہے۔ کہ ہر قسم کی شراب منشی ہوتی ہے اور ہر ایک منشی شے حرام ہے۔ پھر کوئی وجہ ہے کہ ہر قسم کی شراب کے حرام ہونے میں شک کرے۔ کیونکہ منشی ہونا شراب کی صفت ہے اور اس پر تحریم کا حکم ہے۔ جو شراب پئے گا اس میں موصوف بھی ضروری داخل ہو گا۔ اسی طرح تمام نظریات کا حال ہے +

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ضروری ہے کہ دو اصولوں کے مناسب طور سے ملنے سے ایک ضروری اور لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کی برہان صحیح اور آنحضرت کا ترازو درست ہے۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ کہ اس ترازو کی حد۔ حقیقت۔ معیار کیا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے۔ کہ میں شکل اور ملٹی امور میں اس ترازو کا استعمال سیکھ جاؤں۔ کیونکہ جو مثال آپ نے دی ہے۔ یہ بنفسہ واضح ہے۔ اس کو ترازو اور برہان کی ضرورت نہیں +

مستصطف۔ انوس! بعض مثالیں بنفسہ معلوم نہیں بلکہ وہ دو اصولوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ حیوان بانجھ ہے۔ اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ جب تک بذریعہ جس یہ نہ جانتا ہو کہ یہ بچہ ہے۔ اور بذریعہ تجربہ اسے معلوم نہ ہو۔ کہ بچہ نہیں جنتی ان دو اصولوں میں سے پہلی بنفسہ واضح ہے۔ لیکن اس کا دوا اصولوں ماں اور باپ سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ بھی بنفسہ واضح نہیں بلکہ بذریعہ ضروری واضح ہے۔ جس کے دو اصول واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی تجربے اور مشاہدے کے بعد۔ اسی طرح شراب کا حرام ہونا بنفسہ واضح نہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصول کا نتیجہ ہے۔ جس میں

ایک یہ ہے شراب منشی شے ہے اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے ہر منشی شے حرام ہے اور یہ بات شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے پس یہ ہے اس ترازو سے وزن کرنے کی کیفیت۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ نازک مثال لینا چاہو۔ تو بے شمار مل سکتی ہیں۔ ہم نے اس ترازو سے ہینار غوامض کا وزن کیا ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان بنفسہ حلوٹ نہیں کیونکہ اس کا سبب اور صانع ہے اور عالم ہے۔ اور وہ صانع عالم بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے، عالم یا انسان کا اختصاص اسی قدر ہوتا ہے جس قدر وہ جائزہ ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے۔ اس نتیجہ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جس نے کہ دونوں اصولوں کو تسلیم کر لیا ہے اعلان دونوں کو پہچان لیا ہے لیکن اگر دونوں اصولوں پر شک ہے۔ تو وہ دونوں اصول الگ الگ کسی دو اصولوں کا نتیجہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے یقینیات تک پہنچ جائیں گے۔ جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ علوم خفی اولیہ علوم خامصہ جلیلہ کے اصول ہیں۔ وہ بمنزلہ بیج ہیں۔ ان سے پھل وہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو انہیں بوٹے پر ورش کرے اور دو دو کو ملا کر ان سے نتیجہ پیدا کرے۔

اگر تم یہ کہو کہ مجھے ان دونوں اصولوں پر شک ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا۔ کہ ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسان کا اختصاص مقدار مخصوص سے جائزہ ہے۔ لیکن واجب نہیں تو میں کہوں گا کہ میرا یہ قول کہ ہر ایک جائزہ کا سبب ہوتا ہے بالکل واضح ہو جائے گا۔ جب تم جائزہ کے معنی سمجھ لو گے۔ جائزہ سے میری مراد یہ ہے کہ جو مساوی و قسوموں میں مشترک ہو۔ جب دو چیزیں مساوی ہوں۔ تو پھر ان میں سے ایک عدم وجود و دونوں سے مخصوص نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو ایک چیز کے لئے ثابت ہوگا۔ وہ دوسرے کے لئے ضرور ہوگا۔ اور یہ ایک یقینی امر ہے۔ اور میرا یہ قول کہ اس قدر انسان کا اختصاص جائزہ ہے واجب نہیں، ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ خط جسے کا۔ نے کھا ہے اور اس کی مقدار مخصوص ہے جائزہ ہے۔ کیونکہ خط بحیثیت خط ہونے کے اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔ بلکہ اس سے چھوٹا اور بڑا خیال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خاص مقدار سے مخصوص ہونا وہ لمبا ہونا چھوٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ ضروری

اس کا فاعل کوئی ہے۔ کیونکہ اس کی مقادیر مساوی ہیں۔ اور یہ ضروری ہے۔ جیسے انسانی شکل میں مقادیر کا تناسب۔ اس کی اطراف کا مساوی ہونا۔ پس ضروری ہے کہ انسان کا بنانے والا کوئی ہو۔ اس سے ترقی کر کے میں یہ کہوں کہ اس کا فاعل عالم بھی ہے۔ تو درست ہے۔ کیونکہ جو فعل مرتب اور محکم ہو اس کا فاعل ضرور عالم ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی وجود کی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ اس لئے اس کی ترتیب اور تدبیر کو ضرور فاعل کے علم سے منسوب کیا جائیگا۔ یہ دونو اصول ہیں۔ جب ان میں تمہیں شک نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس میں شک و شبہ نہ ہوگا۔ ان دونو اصولوں میں سے ایک یہ ہے۔ کہ انسانی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ یہ بات اعضا کے تناسب اور ہر ایک عضو کا کسی خاص مطلب کے لئے بنائے جانے مثلاً ہاتھ پکڑنے کے لئے۔ پاؤں چلنے کے لئے۔ وغیرہ اور اعضا کی تشریح سے معلوم ہوتی ہے۔ مرتب اور منظم کا علم کی طرف محتاج ہونا بھی واضح ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں۔ عقائد آدمی اس بات پر شک نہیں کرتا کہ باقاعدہ خط اسی کا ہوتا ہے جو علم کتابت کا عالم ہو۔ گو وہ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ اسی طرح عمارت مفیدہ مثلاً گھر۔ حمام وغیرہ وہی شخص بنا سکتا ہے جو تعمیر کے کام کا عالم ہو۔ پس اگر کسی شے میں شبہ پڑ بھی جائے تو اس کے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ ان سے جو زیادہ واضح اصول ہیں ان کی طرف چلو۔ حتیٰ کہ یقینیات اور بدیہیات تک پہنچ جاؤ۔ اس کی تشریح ہماری ملت غالی نہیں۔ بلکہ ہماری غرض تو یہ ہے کہ یقینیات کو اس طرح ملا کر ان سے نتائج نکالیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا۔ اور یہ تراز و حقیقت کی پہچان کیلئے مفید ہو سکے۔ اس کا بطلان گویا اس تعلیم کا بطلان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی اور نیز اس تعریف کا جھٹلانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ”ثُمَّ جَعَلْنَا ابْنَهُ اِبرٰہِیْمَ حَنِیْطًا“ گوارے سچی ہویا نہ ہو لیکن تعلیم ضرور سچی ہے اس کے جھٹلانے میں سراسر رائے اور تعلیم دونوں کا جھٹلانا ہے +

شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ

میزان اوسط کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان اکبر۔ اس کی حد۔ اس کا معیار۔ اس کی حقیقت اور اس کا استعمال سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میزان اوسط کیا شے ہے؟ اس کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کس نے اسے وضع کیا؟ اور کس نے اسے استعمال کیا؟ مصنف۔ میزان اوسط بھی حضرت خلیل اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ نے استعمال کی۔ جبکہ آنحضرت نے فرمایا کہ احب الان فیہ فیض غروب ہونے والے سے پار نہیں کرتا، اس ترازو کی مفصل کیفیت یوں ہے چاند غروب ہوتا ہے، ”معبود غروب نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف میں ایجاز و اختصار سے کام لیا لیکن معبود کی نفی کا علم چاند سے براہ راست حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ان دو اصول سے واقف نہ ہو اور وہ یہ ہیں۔ چاند غروب ہونے والا ہے۔ اور معبود غروب نہیں ہوتا، جب ان دو اصول سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو پھر چاند سے معبود کی نفی سمجھ جاؤ گے۔

رفیق۔ اس میں تو مجھے شک نہیں کہ چاند معبود نہیں۔ کیونکہ یہ دونو مشہور اصولوں سے بطور نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ چاند غروب ہونے والا ہے۔ جو ایک حسی امر ہے۔ لیکن معبود غروب نہیں ہوتا۔ یہ نہ ضروری ہے نہ حسی۔

مصنف۔ اس ترازو کے بیان سے میری یہ غرض نہیں۔ کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ چاند غروب ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ترازو صحیح اور درست ہے۔ اور اس سے یوں شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو علم اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ وہ یہ تھا کہ معبود غروب نہیں ہوتا، اگرچہ یہ علم اولیات سے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصولوں کا نتیجہ تھا۔ وہ یہ کہ معبود متغیر نہیں ہوتا، ہر ایک متغیر حادث ہوتا ہے، اور غروب ہونے والا متغیر ہوتا ہے، ان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، وزن کی بنا معصوم پر تھی۔ تو تم بھی ترازو لیکر استعمال کرو۔ تاکہ تمہیں بھی دو اصولوں سے علم حاصل ہو۔

رفیق۔ میں بالضرور سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ترازو سچا ہے۔ اور یہ شناخت دو اصولوں کا

لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس ترازو کی حدود و خصوصیت کی شرح کرو۔ اور مشہور و معروف ہٹ کے معیار کی تشریح سمجھا دو۔ بعد ازاں مشکوک اور باریک معاملاً میں اس کا استعمال بتاؤ۔ کیونکہ چاند کا مجبوء نہ ہونا ایک واضح امر ہے۔

مصنف۔ اس کی حد یہ ہے۔ کہ ہر ایک مثل و صف سے معروف ہوتی ہے۔ لیکن ایک کا وصف دوسرے سے منسوب ہوتا ہے۔ اور وہ دو لوگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وصف کو منسوب کرتا ہے۔ لیکن خود اس وصف سے معروف نہیں ہوتا۔ میزان اکبر کی حد یہ تھی۔ کہ جو عالم پر صادق آتا ہے وہ خاص پر بھی صادق آتا ہے۔ لیکن میزان اوسط کی حد یہ ہے۔ کہ جو ایک کے لئے نفی ہے وہ دوسرے کو ثابت کرتی ہے۔ حالانکہ غیر سے الگ ہوتی ہے۔ مثلاً مجبوء اپنے آپ سے غروب ہونے کی نفی کرتا ہے۔ لیکن چاند غروب ہونے کا اثبات کرتا ہے۔ پس یہ اختلاف مجبوء

اور چاند میں ہے۔ کہ چاند مجبوء ہے و مجبوء چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترازو سے وزن کرنا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بہت سے موقعوں پر سکھایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ میں صرف دو موقعوں پر اکتفا کروں گا۔ باقی قرآن شریف کی آیتوں میں سے معلوم کر لینا۔ ان دو میں سے ایک یہ ہے۔ قوله تعالیٰ قل ظلم یذبحکم بذنوبکم بل انتم بشر من خلقی اللہ یہ اس واسطے فرمایا۔ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے قطاں المستقیم سے ان کے خطاب کے اظہار کی کیفیت انہیں سکھائی۔ چنانچہ فرمایا قل ظلم یذبحکم

بذنوبکم اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے۔ اور تم عذاب دئے جاتے ہو۔ پس تم بیٹے نہیں۔ یہاں دو اصل ہیں۔ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے، یہ ہدیہ تجربہ معلوم ہوا ہے اور تم عذاب دیئے جاتے ہو، بذریعہ مشاہدہ معلوم ہوا ہے۔ ان دونوں سے لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ تم بیٹے نہیں۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا ہے قل یا ایہا الذین ہادوا ظن زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتقوا اللہ انکم نہ صادقین ولا یتقونہ ابد ابدا دمت ایذیکم اے محمد! آپ یہود کو کہہ دو۔ کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست خیال کرتے ہو۔ تو بت کی خواہش کرو بشرطیکہ تم سچے دوست ہو۔ اور اپنے اعمال کا احسان ہرگز اسے نہ جاؤ

یہ اس واسطے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوست دوست کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس موت کے خواہشمند نہیں۔ جو دوست کے دیدار کا سبب ہے۔ پس اس سے ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں۔ اس میزان کی مفصل صورت یوں ہے، ہر ایک دوست اپنے دوست کے تقا کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہودی اللہ تعالیٰ کے تقا کی خواہش نہیں کرتے۔ پس ان سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں، اس ترازو کی حد یہ ہے۔ کہ دوست تمنا سے محروم ہوتا ہے۔ اور یہودی سے اس وصف کی نفی کی گئی ہے پس دلی اور یہودی بالکل مختلف ہوئے۔ کیونکہ جو شے ایک میں پائی جاتی ہے دوسرے میں نہیں۔ پس دلی یہودی ہو سکتا ہے۔ یہودی دلی۔ اس ترازو کے مقررہ ہٹ میرے پاس نہیں۔ جبکہ تم باوجود اس قدر وضاحت کے اس کے محتاج ہو۔ اگر تم بطور مرد چاہتے ہو۔ تو لو میں مبتلا نہ دیتا ہوں۔ دیکھو! جب تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ پتھر عباد ہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ انسان عباد نہیں۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان پتھر نہیں! کیونکہ عبادیت پتھر کے لئے ثابت ہے اور انسان سے عبادیت کی نفی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان پتھر سے الگ ہے۔ اور پتھر انسان سے الگ۔ پس کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور کوئی پتھر انسان نہیں۔ ہر ایک موقع پر اس کا استعمال سو اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ معرفت کا ایک پہلو تقدیس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بعض باتوں سے پاک سمجھنا اس قسم کے تمام معارف اسی ترازو سے وزن کئے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ترازو کو تقدیس کے موقع پر استعمال کیا۔ اور ہمیں بھی اس سے وزن کرنا سکھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جسمیت کی نفی کی۔ اور وہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معلول نہیں۔ اس واسطے کہ ہر ایک متمیز جو خاص چیز سے مخصوص ہوتا ہے معلول ہے۔ پس اس سے لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ جو ہر نہیں، اور یہ کتنا کہ وہ عرض بھی نہیں کیوں ثابت ہوتا ہے کہ عرض حی اور عالم نہیں ہوتا، لیکن معبود حی اور عالم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں۔ اسی طرح تقدیس کے تمام معاملات کی شناخت دو اصولوں کو ملا کر ان سے نتیجہ نکال کر ہو سکتی ہے اور دو اصولوں میں سے ایک سالہ ہوس کا مضمون نفی ہوا اور دوسرا موجب جس کا مضمون

اثبات ہو۔ اور ان سے جو نتیجہ برآمد ہو گا وہ بالضرور نفی اور تقدیس ہوگی۔

میزان اصغر کے بیان میں

رفیق - میزان اوسط و اکبر کو تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے میزان اصغر اسکی حد۔ اس کا معیار۔ اس کا موقع استعمال وغیرہ سمجھائیں۔

مصدق - میزان اصغر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے۔ جبکہ اُس نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یوں سکھایا۔ **قُلْ تَعَالَىٰ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقُّ قَدَرِهِ اِذَا قَالُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَن اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰى بِحُكْمٍ وَّ اٰوْهَدٰى لِلنَّاسِ** انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کماحقہ قدر نہ کی۔

جبکہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز انسان پر نازل کی۔ سوائے محمد ﷺ سے یہ تو کچھ۔ کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو انسانوں کے واسطے سر اسر نواز اور ہدایت تھی کس نے اتاری؟ اس تر ازو سے وزن کرنے کا طریق یوں ہے۔

ان کا یہ کہنا کہ انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی جھوٹ ہے۔ کیونکہ مندرجہ ذیل دو اصولوں کے نتیجہ سے اس کا بطلان ثابت ہے۔ وہ اصول اور ان کا نتیجہ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان دو سے یہ لازمی اور خاص نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ بعض انسانوں پر کتاب نازل ہوتی ہے اور اس سے یہ باطل ہو جاتا ہے۔

کہ انسان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوتی۔ ان دو اصولوں میں سے پہلا موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، جس سے دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، یہ ان کے اعتراف سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ توریت کی بعض باتیں چھپاتے تھے۔ اور بعض ظاہر کرتے تھے۔

جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **يَعْبُدُونَهَا وَنَحْنُ كَشِيرَاءٍ** یہ معرض مجاہد میں بطریق احسن فرمایا ہے۔ اور محاذِ لہر کی خاصیت بھی یہ ہے۔ کہ اس میں دو اصول ہوں جنہیں حریف تسلیم بھی کرتا ہو اور ہوں بھی شہور۔ اگر ان میں غیر مسلم کے لئے شک کا امکان ہو۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اس کا معترف ہو۔ قرآن شریف کی اکثر دلیلیں اسی قسم کی ہیں۔

اگر تمہارے دل میں بعض اصول اور مقدمات کی نسبت شک پیدا ہو۔ تو یاد رکھو اس کا

اصل مقصود یہ ہے کہ باہم ایسے دلائل پیش کئے جائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔
 تمہارا اصل مقصود یہ ہے کہ اس ترازو سے تمام موقعوں پر وزن کر سکو۔ اس کا معیار یہ
 ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا۔ اسے کہو کہ سانپ بھی حیوان
 ہے جو بغیر پاؤں کے چلتا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض حیوان بغیر پاؤں کے
 چلتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا، باطل ہے۔ اس
 ترازو کے استعمال کے مواقع بکثرت ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہر ایک جھوٹ بُرا ہے تو
 ہم اسے کہیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی لی یا نبی کو ظالم سے چھپائے۔ اور ظالم اس سے
 پوچھے کہ کہاں چھپا یا ہے۔ اور وہ اسے نہ بتائے۔ اور کہدے کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ
 ہے تو سراسر جھوٹ لیکن برا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچ بولتا۔ تو نبی یا ولی مارا جاتا۔ اس کا سچ بولنا
 بُرا تھا۔ نسبت جھوٹ بولنے کے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ میزان کی طرف دیکھ۔ ایک اصل
 تو یہ ہے کہ موقع پر چھپا دینا جھوٹ ہے، یہ اصل معلوم ہے۔ دوسرا اصل برا نہیں، ان
 سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک جھوٹ بُرا نہیں۔ اب سوچو کہ کیا تمہیں اس نتیجہ میں شک ہے
 جبکہ ان دونوں اصولوں کو ملتے ہو۔ اور کیا یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ جو میں نے میزان
 تقدیس میں مقدمہ تجربی بیان کیا تھا۔ اس ترازو کی حدیوں ہے کہ دو صفتیں ایک
 شے کے لئے تسلیم کی جاتی ہیں بعض ان میں سے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ
 نہیں آتا کہ تمام سے موصوف ہو۔ بلکہ بعض احوال میں ہوتا ہے اور بعض میں نہیں۔ مثلاً انسان
 میں حیوانیت اور حیوانیت دونوں ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ کہ بعض جسم حیوان ہیں۔
 لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ تمام جسم حیوان ہیں۔ بلکہ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہر حیوان جسم ہے۔ کیونکہ
 جب ایسی صفت سے موصوف ہو جو ہر حالت میں ضروری نہ ہو۔ اس سے ضروری صفت
 حاصل نہیں ہوتی +

رفیق۔ جس یہ تیوں میزان سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کو اکبر۔ اوسط اور
 اصغر سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟

مصدق۔ اکبر اس واسطے کہ اس سے بہت سی چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے۔ اور
 اصغر اس کے خلاف۔ اوسط دونوں کے مین بین میزان اکبر سے وسیع ہے۔ کیونکہ
 اس سے عام دغاس کا اثبات و نفی ہر دو ہو سکتے ہیں۔ یعنی چاروں قسم کے معارف وزن

کہے جاسکتے ہیں۔ دوسرے ترازو سے صرف نفی لیکن عام و خاص دونوں کی تیسرے سے صرف خاص خاص معارف جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ کہ جب دو وصف ایک چیز میں ہوں۔ تو جس چیز میں ان میں کا ایک وصف ہو۔ وہ صرف جزئی طور پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس واسطے اس ترازو کو اصغر کہا گیا ہے۔ اب ربو شیطان کے حرازوں سے حکم عام کا وزن کرنا۔ جس سے اہل تعلیم نے بعض معارف کو وزن کیا۔ اور اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ میں داخل کیا جہاں پر فرماتے ہیں ہذارجی ہذا اکسیر۔ انشاء اللہ عنقریب ہی میں ان کا ذکر کروں گا۔

میزان التلازم کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان تعادل کی تینوں قسموں سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب مجھے میزان التلازم کا مطلب سمجھائیے۔

مُصَنَّف۔ یہ میزان حسب ذیل اقوال الہی سے مستفاد ہے۔ "لو کان فیکما الہتہ الا اللہ لفسد تأ"۔ "قل لو کان معہ آلہتہ کما تقولون اذاکا۔ یتنزلوا فی العرش سبیلک لوکان ہوا کم آلہتہ ملو وھوا"۔ اس ترازو کی صورت کی تحقیق یوں ہے۔ "اگر جہان میں دو معبود ہوتے تو بگاڑ ہوتا۔ یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس میں بگاڑ نہیں، یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ دو معبود نہیں بلکہ ایک ہے نیز اگر صاحب عرش کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا۔ وہ صاحب عرش کی طرف رستہ کی خواہش کرنے، ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ وہ خواہش نہیں کرتے، پس اس سے اس معبود کی نفی لازم آتی ہے جو صاحب عرش کے سوا ہے۔ اس ترازو کا معیار معلومہ مٹوں سے یوں کیا جاتا ہے۔ اگر سورج نکلا ہو تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اگر تم کہو کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ستارے چھپے ہوئے ہیں۔ نیز اگر تم یہ مانو کہ فلاں شخص نہیں کھاتا۔ تو سمجھو کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے۔ کہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ یہ جس سے معلوم ہوا ہے۔ تو تجربی اور حسی دونوں سے یہ ضروری نتیجہ

برآمد ہوتا ہے۔ کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں۔ پوشیدہ اور دیر فہم مقام پر بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب فقیہہ کہتا ہے۔ کہ اگر غالب کا بیج صحیح ہے تو اس سے صریح الزام لازم آتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ تصریح الزام لازم نہیں۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ صحیح نہیں۔ پہلا اصل استقرار شرعی سے معلوم ہوتا ہے جو ظن کے لئے مفید ہے۔ اگرچہ وہ علم کے لئے مفید نہیں اور دوسرا حریف کے تسلیم کرنے اور اس کی مدد سے نظریات میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر جہان کی بناوٹ اور آدمی کی ترکیب مرتب۔ عجیب اور مضبوط ہے۔ تو اس کا بنانے والا ضرور عالم ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جہان و انسان کی بناوٹ اور ترکیب عجیب اور مرتب ہے۔ کیونکہ آنکھوں سے ایسا دیکھتے ہیں۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ان کا بنانے والا عالم ہے۔ جب اس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اگر ان کا بنانے والا عالم ہے۔ تو وہ زندہ بھی ہے۔ سو چونکہ میزان اول سے معلوم ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ اور عالم ہے تو ضرور وہ بذات خود قائم ہے۔ نہ کہ کسی اور کی مدد سے چونکہ پہلی دو چیزوں سے معلوم ہے کہ وہ زندہ اور عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ بذات خود قائم ہے۔ اسی طرح ہم آدمی کی ترکیب کی صفت سے اس کے بنانے والی کی صفت تک ترقی کرتے ہیں یعنی معلوم کرتے ہیں۔ کہ اس کا بنانے والا عالم ہے۔ پھر علم سے زندگی اور زندگی سے ذات تک ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ روحانی ترقی ہے۔ یہ ترازو آسمان پر چڑھنے کے لئے اور آسمان سے خالق آسمان تک پہنچنے کے لئے میٹرھیاں ہیں۔ اور یہ اصول ان میٹرھیوں کے پائے ہیں۔ جسمانی معراج ہر ایک قوت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کی قوت سے ہی مخصوص ہے اس ترازو کی حد یہ ہے کہ جو باتیں کسی خاص چیز کے لئے لازم ہیں وہ ہر حال میں اس کی تابع ہیں۔ اس واسطے لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود واجب آتا ہے۔ لیکن ملزوم کی نفی اور لازم کے وجود سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ شیطانی ترازو ہے جس سے بعض اہل علم اپنی معرفت کو وزن کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ نماز کی درستگی کے لئے نمازی کا پاک ہونا لازم ہے۔ پس تمہارا یہ کہنا درست ہو گا کہ اگر زید کی نماز صحیح ہے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو۔ کہ وہ پاک نہیں جو لازم کی نفی ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اس کی نماز درست نہیں۔ جو ملزوم کی نفی ہے

اسی طرح اگر تم کہو کہ چونکہ اس کی نماز درست ہے۔ جو ملزم کا وجود ہے اس لئے وہ پاک ہے۔ جو لازم کا وجود ہے۔ یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ وہ پاک ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو۔ ایسا کہنا غلطی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نماز کسی اور وجہ سے باطل ہو گئی ہو۔ اور یہ لازم کا وجود ہے۔ یہ ملزم کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تم کہو۔ کہ چونکہ اس کی نماز درست نہیں اس لئے وہ پاک نہیں۔ یہ بھی غیر لازمی خطا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کسی اور شرط کی کمی سے نماز درست نہ رہی ہو۔ یہ ملزم کی نفی ہے۔ لیکن اس سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی۔

میزان التعداد کا بیان

رفیق۔ اب مجھے بتاؤ کہ میزان التعداد کیا چیز ہے۔ اور قرآن شریف میں سے اس کا مقام۔ اس کا پرکھنا اور موقع استعمال سمجھاؤ۔

مصنف۔ قرآن شریف میں اس کا مقام یہ قول آہی ہے۔ **قوله تعالى: "قل من يوزنكم من السموات والارض قل الله"**، جناب مسرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمد کدے کے آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، اور کدے کے اللہ تعالیٰ اور میں یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں۔ لیکن انا وایاکم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں تسویہ اور تشکیک ہے۔ بلکہ اس میں دوسرا اصل چھپا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول "بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے" گمراہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے مینہ اتار کر اور زمین میں سے نہات مگاکر تمہیں رزق دیتا ہے۔ سو تم اس بات سے انکار کر کے گمراہ بنتے ہو۔ اس میزان کے کمال کی صورت یوں ہے، انا وایاکم لعل خذلای مبین، میں یا تم گمراہ ہو، یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہم گمراہ نہیں، دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے ملائے سے ضروری نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ تم گمراہی میں ہو، مشہور ثبوتوں سے اس کا پرکھنا اس طرح پر ہے۔ فرض کرو ایک شخص ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے۔ جس میں دو کوٹھڑیاں ہیں۔ اگر ہمیں ایک کوٹھڑی میں وہ نہ ملے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دوسری میں ضرور ہوگا۔ یہ نتیجہ بھی دواصلوں سے

مکر بنا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک کو ٹھٹری میں ضرور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ٹھٹری میں بالکل نہیں، ان دونوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کو ٹھٹری میں ہے اس واسطے کہ جب ہمیں ایک کو ٹھٹری میں ہمیں ملتا۔ تو دوسری میں ہم اپنی آنکھوں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری میں جا کر آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں تو بھی ہمیں اس میزان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ ضرور دوسری کو ٹھٹری میں ہے۔ یہ علم میزان ہی ہو گا۔ جو بمنزلہ آنکھوں سے دیکھنے کے ہو گا۔ اس میزان کی حد یہ ہے۔ اگر کوئی چیز دو قسموں پر منحصر ہو تو ایک میں ہونے سے دوسری میں نفی لازم آتی ہے۔ اور ایک کی نفی سے دوسری کا اثبات لازم آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری شرط ہے کہ قسم منحصر ہو نہ کہ منتشر۔ کیونکہ قسم منتشر سے وزن کرنا شیطانی فعل ہے۔ بعض اہل قلم ایسے موقعوں پر اپنے کلام کو اسی سے وزن کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہم قول اصح میں فصل الخلاف کے جواب اور کتاب مستظہری وغیرہ بھی کر دیا ہے۔ پوشیدہ اور دیر فہم موقعوں پر اس کے استعمال کا کچھ ٹھکا نا نہیں۔ اور شاید نظریات کا اکثر حصہ اسی سے وزن کیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودات ہی کو لو۔ یا تو تمام موجودات حادث ہے۔ یا اس کا بعض حصہ حادث ہے اور بعض قدیم۔ اور یہ قاصر ہے۔ کیونکہ یہ نفی اور اثبات کے مابین دائرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ تمام موجودات حادث نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ قدیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ تمام موجودات حادث نہیں تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ اگر تمام موجودات حادث ہو۔ تو اس کا حدوث بنفسہ ہوتا اور اس میں اس بات کا دخل نہ ہوتا۔ پس یہ کہنا کہ تمام موجودات حادث ہے باطل ہو جاتا ہے پس ثابت ہوا کہ اس میں موجود قدیم بھی ہے۔ اس میزان کے استعمال کی مثالیں پیشاں میں۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ پانچوں حرا و سچے ہیں۔ لیکن صرف اتنی خوش باقی ہے۔ کہ میں ان کے القاب کے معانی سمجھ جاؤں۔ اور یہ کہ آپ نے پہلی کو میزان التعادل دوسری کو میزان التلازم اور تیسری کو میزان التعاقد کے نام سے کیوں مخصوص کیا؟

مصنف۔ پہلی کا نام اس واسطے میزان التعادل رکھا۔ کہ اس میں دو اصول بمنزلہ دو پٹروں کے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی ہیں۔ دوسری کا میزان التلازم اس واسطے

رکھا۔ کہ دو اصول میں ایک اصل کے دو جز ہیں۔ جن میں سے ایک لازم ہے اور دوسرا لازم
مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "وكان فيهما آلهة الا الله فاستدلوا بالضرورة انهم لا يكونون
فيهما آلهة الا الله" لازم ہے۔ اس کا نتیجہ لازم کی نفی ہے۔ تیسری کا نام میزان التعاند
اس واسطے رکھا کہ نفی اور اثبات پر دو قسمیں منحصر ہیں۔ ایک کے اثبات سے دوسرے کی
نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا اثبات لازم آتا ہے۔ ان دونوں قسموں میں تعاند اور
تضاد ہے +

رفیق - کیا یہ نام آپ ہی نے رکھے ہیں۔ اور ان کا استخراج بھی آپ ہی نے کیا ہے
یا کہیں سے سیکھے ہیں؟

محقق - نام تو میں نے ہی رکھے ہیں۔ رہے ترازو سو انہیں میں نے قرآن شریف
سے استخراج کیا ہے۔ ان کے اصول پہلے ہی سے استخراج کئے ہوئے ہیں تین
نے ان کے نام کچھ اور ہی مقرر کئے ہیں۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے پہلے کی امتوں نے کچھ اور ہی نام مقرر کر رکھے تھے۔ اور انہوں نے یہ ترازو حضرت
ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفوں سے نکالے تھے میں نے
ان کے نام و لباس اس واسطے تبدیل کر دیئے ہیں۔ کہ مجھے معلوم تھا کہ تم طبیعت کے کمزور
ہو۔ اور تمہارا نفس ہم پرست ہے۔ اور یہ کہ تم ظاہر پر دھوکا کھاتے ہو۔ حقیقت سے
واقف نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر تم سرخ شہد کچھ لگا بیٹھو گے شیشے میں ڈال کر تمہیں پالو
تو تم کبھی نہیں پوچھو گے۔ کیونکہ تمہاری طبیعت اس سے متنفر ہے۔ تمہاری عقل اس قدر
کمزور ہے۔ کہ تم اتنا بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ پاک شہد خواہ کسی شیشے میں ہو۔ اسی طرح اگر تم کسی
ترک کو گودری یا جیتہ وغیرہ پہنے ہوئے دیکھو تو تم اسے صوفی یا فقیہ خیال کرو گے۔ اور
اگر کوئی صوفی مرد قبا اور کلاہ پہنے ہوئے ہو تو اسے ترک خیال کرو گے۔ تمہارا وہ صرف
چیزوں کے خلاف اور جھگڑنے تک ہی رہتا ہے۔ اصل مغز تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح
تم بات کو اس کے نفس اور ذات کے لحاظ سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ اس کے حسن و منعت
کو اور اس کے قائل کے حسن و من کو دیکھتے ہو جو اس کی طرف سے تمہارے دل میں بیٹھا ہوا
ہے۔ اگر کسی شخص کے حق میں تمہارا ظن درست ہے تو خواہ اس کی عبارت کمزور ہی کیوں
دہو۔ تمہیں پسند آئے گی۔ لیکن اگر تمہارے نزدیک کہنے والا برا ہے تو خواہ وہ اچھی

بات بھی کرے۔ تم فوراً اس کی بات رد کر دو گے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ
 خلیلی رسول اللہ اکبر۔ تو تمہاری طبیعت اس کے کہنے سے نفرت کرے گی۔ اور تم
 کہہ دو گے۔ کہ یہ تو نصاریٰ کا قول ہے۔ میں اسے کیونکر کہوں۔ اتنا نہیں سمجھو گے کہ
 یہ قول فی نفسہ سچا ہے۔ نصرانی سے نہ اس کلمہ کے لئے ناراض ہونا چاہیے۔ بلکہ صرف
 دو کلموں کے لئے ایک یہ خدا تین ہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ نہیں۔ ان
 دو کے سوا باقی اس کے تمام کلمات سچے ہیں۔ پس جب میں نے دیکھا۔ کہ تم اور تمہارے
 اہل تعلیم رفیق صرف چیز کے ظاہر پر ہی دھوکا کھاتے ہو۔ اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے
 اس واسطے تمہیں دوائی پانی کے کوزے میں پلائی۔ جس سے تمہیں شفا ہوئی۔ اور تمہارا
 ساتھ میں نے ویسی نرمی اور مہربانی کی جیسی ایک طبیب مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر
 میں تمہیں کہہ دیتا کہ یہ دوائی ہے اور اسے دوائی کے پیلے میں تمہیں دیتا۔ تو تمہاری طبیعت
 اس سے نفرت کر جاتی۔ اگر قبول بھی کرتی تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے۔ اور شاید نہ
 بھی پیتے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے ان ترازوؤں کے نام بدل دیئے۔ اسے جو سمجھ گیا سمجھ گیا
 اور جو جاہل رہا جاہل رہا۔ اور جس نے انکار کیا انکار کیا۔

رفیق۔ یہ تو میں سب سمجھ گیا ہوں۔ لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ترازو کے
 دو پلڑے بھی ہوتے ہیں اور ایک عمود بھی جس سے وہ ہلکتے ہیں۔ لیکن مجھے تو اس
 ترازو میں پلڑے اور عمود دکھائی نہیں دیتے۔ اور وہ کیسا ترازو ہے۔ جو ایک پلڑے
 والے سے مشابہ ہے۔

مصنف۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس ترازو میں دو اصل ہیں۔ یہی دو اصل بمنزلہ دو
 پلڑوں کے ہیں۔ اور ان دو تو اصلوں میں جو جزو مشترک ہے وہ بمنزلہ عمود ہے۔ اور
 ان دونوں میں داخل ہے۔ اب میں تفہیمات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ تاکہ
 تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہر نشیلی چیز حرام ہے۔ ایک پلڑا ہے۔ اور
 ہر نمید نشیلی ہے، دوسرا پلڑا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر ایک نمید حرام ہے۔ اس مقام پر
 دو اصلوں میں صرف تین امور ہیں۔ نمید۔ نشیلی اور حرام۔ نمید صرف ایک اصل میں
 پائی جاتی ہے وہ ایک پلڑا ہے۔ اور حرام صرف دوسرے اصل میں جو دوسرا پلڑا ہے
 لیکن نشیلی، دونوں اصلوں میں مذکور ہے۔ اور دونوں میں مشترک ہے یہی عمود ہے۔ دونوں

پلڑے اس سے شکے ہوئے ہیں۔ اور موصوف صفت کے متعلق ہے۔ یہاں پر برہنہ
 "ہر ایک نمیز شیلی ہے" ہے۔ کیونکہ نمیز نشے سے موصوف ہے۔ دوسرا صفت
 موصوف کے متعلق ہے۔ یعنی تمام شیلی چیزیں حرام ہیں۔ اس پر غور کر کے سمجھ لو۔
 اگر اس میزان میں کسی قسم کا بھار آجائے۔ تو یا دو پلڑوں میں سے کسی ایک میں ہو گا یا عمود
 میں۔ یہ بات میں عنقریب ہی میزان الشیطان کے بیان میں سمجھا دوں گا۔ رہا ایک
 پلڑے والے ترازو کے مشابہ ترازو یعنی میزان التلازم۔ اس میں ایک بار دو دوسرے
 کی نسبت بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ مثلاً تمہارا یہ کتنا کہ اگر غائب کا بیج صحیح ہے تو
 صریح الزام لازم آتا ہے۔ ایک لمبا اصل ہے جس میں دو جزو لازم اور طردوم ہیں۔ اور
 تمہارا یہ کتنا کہ صریح الزام لازم نہیں آتا، دوسرا اصل ہے۔ جو پہلے کی نسبت چھوٹا ہے
 جو ایک پلڑے والے ترازو کے چھوٹے بٹ کے مشابہ ہے۔ لیکن میزان التلازل
 میں دو نو پلڑے ہوں اور دو نو بازو یکساں لمبے اور ہوازن ہوتے ہیں۔ ان میں سے
 ہر ایک پلڑے میں صرف صفت موصوف ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ وہ حافی ترازو جہاں
 ترازو کی سی نہیں ہوتی۔ صرف ان میں مناسبت ہوتی ہے۔ اور اسی واسطے اس سے نتیجہ
 نکلنے کو دو اصلوں کے ازواج سے تشبیہ دینا ممکن ہے۔ کیونکہ دو اصلوں میں ایک
 چیز داخل ہوتی ہے۔ اور وہ اس مثال میں شیلی چیز ہے۔ کیونکہ یہ دو اصلوں میں ہے
 تبھی ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ایک اصل کا کوئی جزو دوسرے اصل میں داخل
 ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلاً ہر شیلی چیز حرام ہے۔ اور ہر ایک چھپی ہوئی
 بُری ہے اسے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ گو یہ دو نو بھائے خود اصل ہیں۔ لیکن ان
 سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اس واسطے کہ ان میں کوئی جزو مشترک نہیں۔ اسی جزو مشترک
 کو عمود کہتے ہیں۔ اگر تمہیں محسوس اور معلوم کا وزن کرنا آجائے۔ تو تمام ملک اور عالم شہادت
 اور عالم غیب اور عالم ملکوت کے مابین وزن کرنے کی واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اس
 میں بڑے بڑے بعید پوشیدہ ہیں۔ جس شخص کو مذکورہ بالا چیزوں کا وزن کرنا نہیں آتا۔
 وہ قرآنی افواہ کا اقتباس نہیں کر سکتا اور اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا علم صرف
 چھٹکوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ قرآن شریف میں تو تمام علوم کے ترازو اور تمام
 علوم کی چابیاں ہیں۔ جیسا کہ میں خواہر القرآن میں اشارتاً بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب

سے دیکھ لو۔ عالم ملک و عالم شہادت اور عالم غیب و عالم ملکوت کے درمیان موازنہ نہیں البتہ بعض کو خواب کے اندر کچھ معنوی حقائق بطور خیالی مثالوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ سچا خواب نبوت کا ایک جزو تھا اگر تسلیم ہے۔ اور عالم نبوت میں ملک اور ملکوت سارے کا سارا متعین ہوتا ہے۔ خواب میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے۔ جس سے وہ مردوں کے منہ اور عورتوں کی فروج پر ٹھہریں لگا رہا ہے۔ جب اس نے اپنا یہ خواب ابن ہیرین سے بیان کیا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ تم مؤذن ہو اور ماہ رمضان میں تم صبح سے پہلے اذان دیتے ہو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب غور کرو کہ ابن ہیرین کو عالم غیب میں اس کی حالت کیونکر معلوم ہوئی۔ اور اس مثال اور ماہ رمضان میں قبل از صبح اذان دینے کا سوا نہ کرو۔ یہی مؤذن اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ کہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی ہے۔ اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یہی انگوٹھی ہے جس سے تم مردوں کے منہ اور عورتوں کے فروج پر ٹھہریں لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا۔ کہ بخدا میں تو ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے کہا جاتا۔ کہ میں تم بالضرور ایسا کیا کرتا تھا۔ لیکن تم بھول گئے ہو۔ کیونکہ یہ تمہارے فعل کی رُوح ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور ان کی رُوح صرف عالم احوال میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس عالم جس اور عالم خیال کے اندر عالم تلبیس میں رُوح صورتوں کے پردوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو اصل حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی طرح جس نے کوئی شرعی حد ترک کی ہو اس کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو احیاء العلوم کے باب حقیقۃ الموت یا کتاب جواہر القرآن کا مطالعہ کرو۔ اس میں ہمیں عجیب و غریب باتیں معلوم ہونگی۔ اس پر غور کرنے سے شاید تمہارے لئے عالم ملکوت کی رویت کا دروازہ کھل جائے اور تم کچھ سن سکو لیکن ایسی حالت میں یہ نہیں کہ تمہارے لئے دروازہ کھلے۔ کیونکہ تم معلم غائب سے معرفت حقائق کے منتظر ہو۔ جسے تم دیکھ نہیں رہے۔ اور اگر اسے دیکھ لو۔ تو بہت سے معارف میں اسے اپنے سے بھی کمزور پاؤ گے۔ سو تم معارف و حقائق ایسے شخص سے معلوم کرو جس کی وہاں تک رسائی ہے۔ اور جسے خود ان کی شناخت حاصل ہے +

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آیا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے + رفیق۔ یہ تو نیچے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت مثالیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں + مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی قیاس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے + رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا + مصنف۔ واقعی شیطان بہ سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڈرڈ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام شیر کا حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضرور ہی نہیں کہ ان

رفیق۔ اب لوربات بیچ میں آگئی ہے۔ جس کے سبب مجھ میں اور تم میں جھگڑا بڑھ چکا ہے۔
کیونکہ معلم غائب کو اگرچہ میں نے چشم خود تو نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے اس کی خبر تو سنی
ہے۔ مثلاً شیر گز میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کی علامات تو دیکھی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا
ہے۔ کہ میری والدہ صاحبہ اور مولانا صاحب قلعہ الموت دو نو ذی اس کی بڑی تعریف کیا کرتے
تھے۔ اور یہاں تک کہا کرتے تھے۔ کہ وہ معلم غیب جہان کی ہر ایک کارروائی سے خواہ
وہ ہزار فرسنگ کے فاصلہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ واقف ہے۔ کیا میری والدہ اس بارے میں جھوٹ
بولتی ہیں۔ جو کہ بڑھیا اور پاکدامن ہے۔ یا مولانا صاحب قلعہ الموت جھوٹ بولتے ہیں۔ جو
حسن سیرت و صورت کے امام ہیں۔ میں نہیں دو دو تو چشم دید سچے گواہ ہیں۔ علاوہ بریں
دیرخان اور اصہبان میں جس قدر میرے رفیق ہیں۔ وہ سب اس معاملہ میں متفق الراء ہیں۔
اور ان کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور مختلف قلعوں کے باشندے انہیں کے فرمان
پذیر ہیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے دھوکا کھایا محض افتراء ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب ذکی ہیں۔
اور یہ کہنا کہ وہ مکاری میں سراسر مبتلا ہے۔ کیونکہ وہ سارے شقی ہیں۔ افسوس افسوس یہ غیبت
کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا اس سے بخوبی واقف
ہیں۔ اس واسطے کہ زمین اور آسمان کا ذریعہ فدی حامل انہیں معلوم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ
کہیں میں ان کی بے عزتی سنتے ہی تم سے مٹ نہ پڑوں۔ سو یہ فضول گوئی کا طومار لپیٹ لو
اور میزان الشیطان اور اس سے اہل تعلیم کے وزن کرنے کی کیفیت سمجھاؤ۔

شیطانی ترازوؤں اور ان سے اہل تعلیم کا وزن کرنے کا بیان

مُصَنَّف۔ بیچارے اب اپنے رفیقوں کے ترازوؤں کا حال سن۔ تو تو نہایت غلو
سے کام لیتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں سے جن ترازوؤں کا ذکر میں نے کیا
ہے۔ ان کے مقابل شیطانی ترازو بھی ہیں۔ جن سے وزن کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے
شیطان فطری میں ڈالتا ہے۔ لیکن صرف اسی مقام سے داخل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی

رختہ ہے۔ وہ شخص جو ان رخنوں کو بند کر لیتا ہے۔ وہ شیطان سے بے کھٹکے ہو جاتا ہے
 رختہ اندازی کے کل موقعے دس ہیں۔ جو سب کے سب مع شرح کتاب محکم النظر
 اور کتاب معیار العلم میں بیان کر دیے ہیں۔ ترازوں کی شرائط کی باریکیاں اس واسطے بیان
 نہیں کیں۔ کہ تم اس وقت آسانی سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم ان کی مشکلات کا حل سمجھنا چاہتے
 ہو۔ تو کتاب محکم النظر میں دیکھ لو۔ اور اگر ان کی مفصل کیفیت سے واقف ہونا
 چاہتے ہو تو کتاب المعیار العلم کا مطالعہ کرو۔ اب میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں
 جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت ڈالی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا تھا: وَأَوَسِّلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلِهِمْ ۖ وَالْإِنشَاءُ لِلْإِنشَاءِ فِي الْمَنِيَّةِ ۖ ہم نے تجھ سے
 پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا۔ مگر جب خواہش کی، شیطان نے انہیں خواہش میں
 ڈالا۔ سو اللہ تعالیٰ نے وہ بات منسوخ کر دی جو شیطان نے آنحضرت کے دل میں
 ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مضبوط کیا۔ اور یہ سورج کی طرف مبادرت کرنا
 تھا۔ آپ کا یہ قول کہ: هَذَا بَنِي هَذَا الْكَبِيرِ، یہی میرا خدا ہے کیونکہ میری بڑا ہے۔ شیطان
 نے آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ اس سے وزن کرنے کی کیفیت یوں ہے۔ اللہ
 تعالیٰ بڑا ہے، یہ اصل متفق علیہ ہے۔ سورج ستاروں سے بڑا ہے، یہ اصل حسی ہے
 پس ان دو تو سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج خدا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اور یہ میزان ہے جسے
 شیطان نے میزان التعادل کے میزان اصغر سے ملایا ہے۔ کیونکہ بڑائی ایک وصف ہے
 جو خدا میں بھی پایا جاتا ہے اور سورج میں بھی۔ اس سے وہم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے
 سے موصوف ہے۔ لیکن یہ میزان اصغر کا عکس ہے۔ اس میزان کی حد یہ ہے کہ ایک
 شے میں دو وصف پائے جائیں تو ان میں سے ایک کے بعض حصے دوسرے سے
 موصوف ہونگے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن جب دو چیزوں میں ایک
 وصف پایا جائے۔ تو ایک چیز دوسری کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھو شیطان
 نے اسے عکس کے ساتھ کس طرح غلط ملط کیا ہے۔ اس میزان باطل کی پرکھ ظاہری
 بٹوں سے رنگ کا جھٹکا ہے۔ کیونکہ سیاہ اور سفید دو نرنگ ہیں۔ لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ سفید سیاہ ہے۔ یا سیاہ سفید ہے۔ اگر کہنے والا کہے کہ سفید بھی
 رنگ ہے اور سیاہ بھی رنگ ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ سیاہ سفید ہے

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے +

رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت شامیں دیکر رقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک شال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں +

مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی تیساس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے +

رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا +

مصنف۔ واقعی شیطان بہت کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڑبڑ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام کشیک کا حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں۔ کہ ان

دو نو چیزوں میں اتصال ہو۔ جیسے کوئی کسے سفید اور سیاہ دونوں رنگ ہیں۔ اس لئے سفید سیاہ ہے یا سیاہ سفید ہے۔ یا شیطانی قول کی طرح کہ خدا اور سورج دونوں میں بڑائی ہے اس لئے خدا سورج ہے یا سورج خدا ہے۔ ان تینوں ترازوں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی سیاہ و سفید کا رنگ ہونا۔ سورج اور خدا کا بڑا ہونا اور تعلیم اور حق میں وحدت کا ہونا۔ سوال پر غور کر کے سمجھو۔

رفیق۔ میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ لیکن میں ایک مثال پر قناعت نہیں کرتا میرے رفیقوں کی ترازوں کی کوئی اور مثال بیان کریں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ کہ واقعی وہ شیطانی ترازو سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اوروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مصنف۔ کیا تم نے ان کا یہ قول سنا ہے۔ کہ حق یا تو محض رائے سے پہچانا جاتا ہے یا محض تعلیم سے۔ اور یہ کہ جب ان میں سے ایک باطل ہو تو دوسرا ثابت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ باطل ہے کہ محض عقلی رائے سے معلوم ہو۔ کیونکہ عقلیں اور مذاہب متعارض ہوا کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حق تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ رفیق۔ بخدا! میں نے ان کی اس قسم کی باتیں بہت سنی ہیں۔ اور یہی ان کے دعوے اور ان کی دلیلوں کے عنوانوں کی چابی پڑا کرتی ہے۔

مصنف۔ یہ شیطانی اس ترازو سے وزن کرتے ہیں جو میزان التعاند سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ دو قسموں میں سے ایک کے بطلان سے دوسرے کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے۔ کہ وہ قسم منحصر ہو کہ منتشر۔ شیطان منتشر اور منحصر کو غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور یہ منتشر ہے۔ کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان دائر نہیں۔ بلکہ ان دونوں کے بین بین تیسری قسم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عقل اور تعلیم دونوں کی رُو مد رک ہو۔ اور معلومہ ہٹوں سے اس کا بطلان یوں ہے جیسے کوئی کسے کہ رنگ آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم پوچھیں کیوں؟ تو کہے کہ یا تو آنکھ سے نظر آتے ہیں یا سورج کی روشنی سے آنکھوں سے ان کا معلوم ہونا اس واسطے باطل ہے کہ رات کو نظر نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ آنکھوں سے معلوم

ہوتے ہیں۔ لیکن سورج کی روشنی میں +
 رفیق۔ میں اسے بھی سمجھ گیا ہوں۔ لیکن اب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس غلطی کی زیادہ
 تشریح کر دیں۔ جو پہلی مثال یعنی حق اور وحدت میں واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں
 غلطی ایسی ہے۔ جو بہت سوچ کے بعد سمجھ میں آتی ہے +
 مصنف۔ اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ انسان ان دو باتوں میں مغالطہ کھاتا ہے۔ ایک
 چیز کا دو اوصاف سے متصف ہونا۔ اور دو چیزوں کا ایک وصف سے متصف ہونا
 یہ غلطی عکس کے نہ سمجھنے سے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص جانتا ہے۔ کہ ہر ایک
 حق واحد ہے۔ لیکن یہ عکس لازمی نہیں۔ بلکہ خاص عکس لازمی ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض
 واحد حق ہیں۔ مثلاً اگر کہیں کہ ہر انسان حیوان ہے۔ تو اس کا عکس کہ ہر حیوان انسان
 ہے، غلط ہے۔ البتہ اس کا اس قدر عکس ٹھیک ہے۔ کہ بعض حیوان انسان ہیں شیطان
 بھی کم عقل انسانوں پر غالب آتا ہے۔ تو ایک لطیف حیلہ سے جسے عوام الناس باسانی
 نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کوئی فاش غلطی نہیں کرتا۔ جسے ہر ایک باسانی سمجھ سکے۔ وہ عکس
 کے مشابہ میں ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشابہ محسوسات میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک
 کہ اگر کوئی شخص چکدار سیاہ رنگ کی رشتی دیکھ لیتا ہے تو اسے سانپ خیال کر کے اس سے
 ڈرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ ہر ایک سانپ لمبا اور چمکیلا ہوتا ہے۔
 اس لئے اس کا وہم اس کے عکس عام یعنی رہبر لمبی چمکیلی چیز سانپ ہے کہ صحیح مانتا
 ہے۔ لیکن عکس عام لازم نہیں آتا۔ بلکہ عکس خاص یعنی بعض لمبی چمکیلی چیزیں سانپ
 ہوتی ہیں، لازم آتا ہے۔ عکس اور نقیض میں بہت سی باریکی باتیں ہیں۔ جو ہم صرف
 کتاب محکم النظر اور معیار العلم کے مطالعہ سے سمجھ سکو گے +
 رفیق۔ آپ جو مثال بیان کرتے ہیں۔ مجھے یقین آجاتا ہے کہ واقعی شیطانی ترازو
 غلط ہیں۔ اس لئے ایک اور مثال کے لئے التجا کرتا ہوں۔ تاکہ شیطانی ترازوں
 کی مابینیت سے بخوبی واقف ہو جاؤں +
 مصنف۔ شیطانی ترازو کی غلطی حسب ذیل اقسام کی ہو سکتی ہے۔ کبھی تو اس
 کی ترکیب غلط ہوتی ہے۔ یعنی اس کے دو نو پلڑے عمود سے ٹھیک طور پر آویزاں
 نہیں ہوتے۔ اور کبھی پلڑے کی طہیت میں غلطی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کبھی نو لوہے

پٹیل یا چڑے کا ہوتا ہے یا روٹی اور برف کا۔ مومن اللہ کرے وزن ٹھیک نہیں ہوتا اور کبھی اس کی شکل بڑی ہوتی ہے۔ کہ عصا کی طرح غیر متعزض ہوتا ہے۔ کبھی اس کی طینت اور مادہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنا یا گیا ہے۔ مثلاً لکڑی یا شئی سے سو جو بگاڑ اس کی ترکیب سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال سودج کی بڑائی اور وحدت حق ہے۔ کیونکہ ان کی صورتیں مختلف اور محکوس ہیں۔ یعنی ان میں پڑے عموماً سے اوپر کی طرف ہیں و ترازو کے لئے ضروری ہے کہ موازنہ مستقل کی صورت کا ہو کہ غیر مستقل کی صورت کا مترجم ایسی صورت میں وزن میں ضرور غلطی ہوگی۔ اور مادے کے بگاڑ کی مثال شیطان کا یہ قول ہے۔ کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ اس نے اس وقت کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس بات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جبکہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آیا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا۔ یا تو بڑائی کرنے لگا شیطان نے اس وقت دو جھوٹے ترازو استعمال کئے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہونے کو سجدہ نہ کرنے کی علت قرار دیا اور دوسرا یہ کہہ کر اپنی اچھائی ثابت کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ شیطان کو اپنا ترازو ٹھیک ترکیب کا معلوم ہوا۔ لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں بگاڑ تھا۔ جس کی اصلی کیفیت یوں ہے۔ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھا ہے۔ اور اچھا سجدہ نہیں کرتا۔ اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس قیاس کے دو نو اصول ممنوع ہیں۔ کیونکہ دو نو غیر معلوم ہیں۔ علوم خفییہ علوم جلیبیہ سے وزن کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ غیر جلیبیہ ہے اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے۔ جو پہلے اور آخری ہٹول کا مانع ہے۔ تو بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اچھے کو سجدہ لازم نہیں۔ کیونکہ سجدہ کا لزوم اور استحقاق امر الہی پر منحصر تھا۔ نہ کہ اچھائی پر۔ لیکن شیطان دوسرے ہٹول یعنی سجدہ کا لزوم و استحقاق امر پر تھا۔ اچھائی پر کو چھوڑ گیا۔ بلکہ وہ اپنی اچھائی کی دلیل پر کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے ڈنارہا۔ اچھائی کا دعویٰ نسبی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اور ترازو کی شکل صورت یوں ہے۔ جو اچھائی کی طرف منسوب ہے وہ اچھا ہے۔ میں اچھائی کی طرف منسوب ہوں اس لئے اچھا ہوں۔

لیکن یہ دونوں بڑے بڑا غلط ہیں۔ کیونکہ ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ کہ جو اچھائی سے مشوب ہو وہ اچھا ہے۔ اس واسطے کہ اچھائی ذاتی صفت ہے نہ اضافی۔ یہ کنا جائز ہے کہ وہ شیشے سے اچھا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کاریگری سے شیشے کی کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو لوہے کی بنی ہوئی چیز سے اچھی ہو۔ جیسا کہ ہم کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اچھے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے بیٹے تھے جو ایک کافر تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک بنی کے بیٹے تھے۔ اور اس کا دوسرا اصل بھی کہیں اچھی چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی آگ سے جو کہ مٹی سے بہتر ہے ماننے کے قابل نہیں۔ بلکہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ مٹی اور پانی کی آمیزش سے حیوانات اور نباتات کا قوام ہے۔ اور اسی سے دونوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے آگ ان میں بجڑ پیدا کرتی ہے اور ان دونوں کو ہلاک کرتی ہے۔ اس سے شیطان کا یہ کنا کہ آگ مٹی سے اچھی ہے۔ غلط ثابت ہوا۔ یہ ترازو شکل و صورت میں صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن لمبھاٹ مادہ خراب ہیں۔ ان کی مثال کلوسی کی تلواریں سی ہے۔ کہ شکل و صورت تلواریں سی ہے لیکن کام تلواریں نہیں دیتی۔ بلکہ یہ ترازو بمنزلہ سراب ہیں۔ کہ یہاں انہیں پانی کا قطعہ خیال کر کے جب قریب آتا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہی حال قیامت کے قابل تعلیم کا ہو گا۔ جبکہ ان کے ترازوں کی حقیقت ان پر منکشف ہوگی۔ یہ بھی راستہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے ضروری ہے۔ کہ اس راہ کو بند جائے۔ بلکہ صحیح مادہ جو نظری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل قطعی طور معلوم ہونا چاہیے۔ خواہ جس سے خواہ تجربہ سے خواہ توازن کامل سے یا عقل سے یا ان تمام کے نتیجہ سے۔ لیکن جو محاجہ و محادلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ حریف اس کا اعتراف کرتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے۔ اگر فی نفسہ معلوم نہ ہو تو اس کے لئے حجت ہر جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی بعض دلیلیں ہیں۔ اگر تمہیں قرآن شریف کی بعض دلیلوں کے متحمل ہیں کسی قسم کا شک شبہ ہو تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان لوگوں پر وارد ہوئیں جو ان کا اعتراف کرتے تھے۔

—————

اس بارے میں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت کی اُمت کے علماء کے ہوتے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہ معجزات کے لحاظ سے جو آنحضرت کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور وثائق طریق سے آنحضرت نبی برحق ہیں۔ اور یہ اقوال کا طریقہ ہے۔

رفیق۔ آپ نے شفا مکمل طور پر کی ہے۔ پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور یہ بیضا کر دکھایا ہے لیکن شہر برباد کر کے محل بنایا ہے۔ اب تک تو آپ سے میں اُمید کرتا تھا۔ کہ میں آپ سے بذریعہ ترازو وزن کرنا سیکھوں۔ اور آپ کے اور قرآن شریف کے ذریعہ امام معصوم سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ لیکن اب جب آپ نے غلطی کے ذوقِ مقول کو بیان فرمایا۔ تو مجھے اس پر مستقل رہنے سے نا اُمید ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگر میں وزن کرنے لگوں تو ضرور ہی ہے۔ کہ کہیں غلطی کھا جاؤں۔ اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ کہ ان مذاہب میں انسانوں کا کیوں اختلاف ہے۔ وہ اس واسطے مختلف الرائے ہیں کہ وہ ان باریکیوں کو ایسی اچھی طرح نہیں سمجھ جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ اس لئے بعض درستی پر ہیں اور بعض غلطی پر۔ اب میرے لئے سب سے نزدیک رستہ یہ ہے۔ کہ میں امام معصوم کا سہارا لوں۔ تاکہ میں من و قالیق سے بچ جاؤں۔

مصنف۔ بھائی۔ امام صادق کی شناخت تمہارے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ وہ یا تو والدین کی تقلید پر منحصر ہے یا ان ترازوؤں میں سے وزن کی گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک علم اولیہ نہیں ہوتا۔ وہ صاحبِ علم کے نفس میں ان ترازوؤں سے وزن کیا ہوا ہوتا ہے اگرچہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تمہیں میزانِ تقدیر کی صحت اپنے ذہن میں دو اصولوں کے انتظام سے معلوم ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک تجربی ہے۔ دوسرا حسی۔ یہی حالت عام لوگوں کی ہے۔ کہ وہ اسے جانتے نہیں۔ مثلاً جو شخص جانتا ہے

کہ یہ جانور حاملہ نہیں۔ کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یہ بات اسے دو اصولوں سے معلوم ہوئی ہے جو ہم نے صدر کتاب میں بیان کئے ہیں۔ اگرچہ اسے اس علم کے بھٹکنے کی جگہ معلوم نہیں۔ اسی طرح جہان میں تمام علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اگر تم نے امام صادق بلکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں عصمت کا اعتقاد اخذ کیا ہے۔ تو محض والدین اور رفیقوں کی تقلید سے۔ بیٹو۔ نصاریٰ اور مجوس سے تمیز نہیں کیا۔ کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اگر ان ترانوں سے وزن کوکے عصمت کا اعتقاد حاصل کرنا چاہو۔ تو شاید کسی دقیق بات کے دریافت کرنے میں تم نے غلطی کھائی ہو۔ ضروری ہے کہ تم اپنے زعم پر یقین نہ کرو۔

رفیق۔ آپ سچ فرماتے ہیں لیکن اب مجھے کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دو طریقے یعنی تعلیم اور وزن بند کر دئے ہیں۔
مصنف۔ افسوس! تم قرآن شریف کی طرف رجوع کرو۔ اس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان الذين اتقوا افسهم طائف من الشيطان تذکرہ فاذا هم مبعدون جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال آئے تو راتبہ جو کچھ اپنی یادداشت کی آغوش میں چاہیے تو وہ انہی راہِ ثواب کی طرف سے نہیں ہٹا بلکہ امامِ حرم کی طرف جاکر دیکھو کہ خود مبصر ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ معارف بکفرت ہیں۔ اگر تم ہر مشکل کے وقت امامِ معصوم کی طرف سفر کرو۔ تو تمہارا رخ بڑھ جائے گا۔ اور علم کم ہو جائیگا۔ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ کہ تم مجھ سے وزن کرنے کی کیفیت سمجھ لو۔ اور ان شرائط کو پورا کرو۔ اگر کوئی مشکل بات پیش آجائے تو اسے ترازو سے تولو۔ اور شرائط کی بابت سوچ بچار کرو۔ تو تمہیں سیدھی راہ آجائے گی اور تم مبصر ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ اگر بالفرض دکاندار سے تم نے یا تم سے دکاندار نے کچھ لینا ہے۔ یا فرایض کا کوئی مسئلہ تقسیم ہے اور تمہیں اس کے درست یا غلط ہونے میں احتمال ہے۔ تو اس صورت میں اگر تم امامِ صادق کی طرف سفر کرو۔ تو محض تکلیف باعث ہو گا۔ اس کا فیصلہ علمِ حساب کا جاننے والا بخوبی کر سکتا ہے۔ جب اس سے بار بار پوچھو گے۔ اور وہ تمہیں سمجھائیگا تو تمہیں پورا یقین ہو جائے گا۔ کہ واقعی غلطی تھی لیکن یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو علمِ حساب سے بخوبی واقف ہو۔ اور ایسا ہی وہ

شخص جو اس سے وزن کرنا جانتا ہے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ بار بار اس سے ذکر کرنے۔ سوچنے اور یکے بعد دیگرے غور کرنے سے ضروری یقین آجائے گا۔ کہ واقعی اس میں یہ غلطی تھی۔ لیکن اگر یہ طریقہ نہ برتو گے تو یاد رکھو کبھی تمہاری بہتری نہ ہوگی۔ اور شاید اور ممکن ہے کہ کر خشک و شب میں رہو گے۔ شاید تم نے امام بلکہ نبی جس پر ایمان لائے ہو کی تقلید کرنے میں غلطی کی ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شناخت ضروری نہیں۔

رفیق۔ آپ نے اس بات کے سمجھانے میں میری مدد کی۔ کہ تعلیم حق ہے۔ اور یہ کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور میں مان گیا ہوں کہ ہر ایک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم حاصل کرے۔ اس بات کو ترازو کی پیمان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ تمام ترازوؤں کی شناخت آپ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ گویا آپ امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو امام خاص ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اور آپ کا معجزہ کیا ہے۔ کیونکہ میرے امام کو یا تو معجزہ حاصل ہے یا اپنے آباء و اجداد سے نص۔ سو آپ کا معجزہ یا نص کہاں ہے؟

مصنف۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ میں خواہش کرتا ہوں۔ کہ اس معرفت میں کوئی اور شخص میرا شریک بناؤ۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی ایسی باتیں سیکھو جو مجھ سے سیکھی ہیں۔ میں تعلیم کو اپنے لئے وقف نہیں کرتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ میں امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ سو واضح یہ ہے کہ امام سے ہماری مراد وہ شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ بات مجھ میں نہیں پائی جاتی اور نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر امام سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ کے بغیر تعلیم حاصل کرے یا جبرائیل علیہ السلام سے بواسطہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے نہ کہ جبرائیل سے۔ ان معنوں کے لحاظ سے میں بھی امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس بارے میں میری برہان نص سے زیادہ واضح ہے۔ اور تم جو معجزے کے معتقد ہو۔ ان میں سے تین بہت عمدہ ہیں۔ اگر وہ

تیرے نزدیک دعویٰ کریں۔ کہ وہ قرآن شریف حفظ کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہاری دلیل۔ تو ان میں سے ایک نے کہا۔ میری دلیل یہ ہے۔ کہ وہ مقرئین کے استاد علی الکسائی کا نص ہے۔ اور وہ میرے استاد کا۔ اور میرا استاد میرے لئے نص ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے عصا کو سانپ بنایا۔ سو عصا سانپ بن گیا تیسرے نے کہا میری برہان یہ ہے۔ کہ میں تمہارے روبرو بغیر قرآن شریف دیکھے سارا قرآن سُنا سکتا ہوں۔ ان تینوں میں سے کوئی برہان زیادہ واضح ہے۔ اور آپ کس کو زیادہ سچی مانتے ہیں۔ اس نے کہا جو قرآن شریف پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ برہان کی غایت ہے کیونکہ اس میں مجھے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن استاد کا اس پر نص ہونا اور علی الکسائی کا اس کے استاد پر نص ہونا ممکن ہے۔ کہ اس میں کوئی غلطی ہو۔ خصوصاً جبکہ زمانہ بہت گزر چکا ہے۔ آیا عصا کو سانپ میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ کہ اس نے حیلہ اور فریب سے کیا ہو۔ اگر حیلہ و فریب نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے عجیب کام کیا۔ لیکن یہ کہاں سے لازم آتا ہے۔ کہ جو فعل عجیب پر قادر ہو وہ قرآن شریف کا حافظ ہو۔

مُصَنَّف۔ میری برہان بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے ان ترازوؤں کو پہچانا۔ تم نے بھی پہچانا۔ سمجھا اور تمہارے دل سے شک رفع ہوا۔ اس لئے اب تمہیں میرے امام ہونے پر ایمان لانا چاہیے۔ جیسا کہ جب تم استاد سے علم حساب سیکھتے ہو۔ تو تمہیں علم حساب آجاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تمہارا استاد حساب دان ہے۔ اسی طرح مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان شوقِ فقر اور عصا کا سانپ بنادینے پر مبنی نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سوں کا شبہ پڑتا ہے۔ سو اس پر یقین نہیں ہو سکتا بلکہ جو عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا یقین کرتا ہے۔ وہ پچھڑے کی آواز کا قائل نہیں۔ کیونکہ عالم جس اور عالم شہادت میں تعارض بکثرت ہیں۔ بلکہ میرا یہ ایمان ترازوؤں کے استعمال پر مبنی ہے۔ میں نے قرآن شریف سے ان ترازوؤں کو اخذ کیا۔ اور پھر ان سے تمام معارفِ الہی کا وزن کیا۔ نہ صرف معارفِ الہی کا بلکہ معاویہ اصول۔ عذابِ قبر۔ بدکاروں کے عذاب۔ فرماں برداروں کے ثواب وغیرہ کا وزن کیا۔

جیسا کہ میں نے جو ہر القرآن میں بیان کیا ہے۔ سو یہ تمام باتیں مجھے ٹھیک اسی طرح معلوم ہوئیں جیسی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ یا جیسی اخبار میں۔ اس لئے مجھے یقین ہو گیا۔ کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف دونوں سچے ہیں اور میں نے ویسا ہی کیا۔ جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ انسانوں سے حق نہیں بچانا جاتا۔ وہی حق کو بچاتا ہے جو اس کے اہل کو بچاتا ہو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شناخت جو میں نے کی ہے۔ وہ ایسی ہی ضروری ہے۔ جیسی کہ تم کسی بدوی کو فقہ کے کسی مسئلہ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہوئے دیکھو جو اسے بخوبی سرانجام دے رہا ہو۔ اور صحیح اور صریح فقہ بیان کرتا ہو۔ تو تمہیں اس کے فقیہ ہونے میں شک نہیں ہوگا۔ اور جو یقین اس کے فقیہ ہونے کا تمہیں اس طرح حاصل ہوگا۔ وہ ہزار عصا کو سانپ میں بدلنے سے بھی حاصل نہ ہوگا کیونکہ مقرر الذکر میں جاؤ۔ مگر طلسم اور ماتھہ کی صفائی وغیرہ کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ان میں اور ان چیزوں میں کا علم اور ان کے معجزہ ہونے کا علم قرآن شریف سے حاصل نہیں ہوتا۔ مگر بڑی غور اور بحث کے بعد۔ اور اس سے ایمان ضعیف حاصل ہوتا ہے وہ عوام اور متکلمین کا ایمان ہے۔ لیکن صاحب مشاہدہ جو مشکوٰۃ ربوبیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہوتا۔

رفیق۔ اب میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میں بھی آپ کی طرح جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک معارف الہی کو ان ترازوں سے وزن نہ کیا جائے۔ اور مجھے یہ واضح نہیں ہوا۔ کہ کیا تمام دینی معارف بھی اس سے وزن کئے جاسکتے ہیں۔ میں اسے کس طرح معلوم کروں؟

مصنف۔ افسوس! میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے۔ کہ میں ان سے صرف دینی معارف کا وزن کر سکتا ہوں۔ بلکہ ان سے میں علوم حسابیہ۔ ہندسہ۔ طبیعیہ۔ فقیہہ۔ کلامیہ۔ بلکہ ہر ایک علم حقیقی غیر وضعی فانی کے حق و باطل کو تمیز کر سکتا ہوں۔ اور کیونکر نہ کروں۔ جبکہ یہ قطاس المستقیم ہے۔ اور ایسا ترازو ہے۔ جو قرآن اور کتاب کا رفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ! لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان

لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے واقعی اپنے سینوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو اُتارنا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ مجھے میرا اس پر قادر ہونا نہ نص سے نہ معجزہ سے باور ہو سکتا ہے۔ ہاں تجربہ اور آزمائش سے تمہیں یقین آ سکتا ہے۔ جیسے اگر گھوڑے کی سواری کا مدعی ہو۔ تو اس کی صداقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہ دوڑائے۔ ہاں علوم دینیہ میں سے اگرچہ ہتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل کر دوں تو میں ایک ایک کر کے حل کر سکتا ہوں۔ اور ان ترازوں سے وزن کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ وزن صحیح ہے۔ اور اس سے تمہیں جو علم حاصل ہو گا وہ یقینی ہو گا۔ جو شخص آزمائش نہیں کرتا وہ پہچان نہیں سکتا۔

رفیق۔ کیا آپ کے لئے ممکن ہے۔ کہ آپ تمام اہل حقائق و معارف ساری خلقت کو سمجھا دیں۔ تاکہ ان کے باہمی اختلافات اُٹھ جائیں۔

مُصَنَّف۔ آہ میں اس بات پر قادر نہیں۔ کیا تمہارے امام معصوم نے اب تک خلائی کے باہمی اختلاف اور شکوک کو رفع کیا۔ اور مشکلات کو ان کے دل سے نکال دیا۔ بات تو انبیاء سے بھی نہیں ہو سکی۔ بلکہ اختلاف خلق تو ایک ازلی اور ضروری حکم ہے۔ اور یہ اختلاف بدستور قائم رہیگا۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کا حکم تمام ہوا۔ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کہ قضائے الہی کو رد کروں۔ یا اس کے رد کرنے کا تمہارا امام معصوم دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر اسے دعویٰ تھا تو پھر اس وقت دنیا میں اختلاف موجود کیوں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کہ رئیس الامتہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلقت کے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کا سبب ہوتے یا کوئی ایسی بنیاد قائم کرتے۔ کہ ہمیشہ کے لئے اختلاف اُٹھ جاتا۔

اختلافات کی تباہی کی سبب خلقت کو نجات دینا کیسے نہیں

رفیق۔ خلقت ان اختلافات سے کیسے نجات پاسکتی ہے؟

مصنف۔ اگر وہ مجھ سے کلام الہی سن لیں۔ تو ان کا باہمی اختلاف جاتا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح بھی نہیں سنتے۔ کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کی سنی دھماکے امام کی جب پیغمبر اور امام کی سنی تو میری کیونکر سن سکتے ہیں۔ نیز جب اول سے ہی ان کے حق میں لکھا گیا ہے۔ کہ ان کے مابین اختلاف رہے گا۔ سو اٹھے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو پھر کیونکر میری سن سکتے ہیں۔ ان کے مابین اختلاف کا ہونا ضروری اس وقت معلوم ہو گا۔ جب تم کتاب جواب مفصل الخلاف کا مطالعہ کرو گے۔ اور وہ بارہویں فصل ہے۔

رفیق۔ اچھا اگر بالفرض سنیں بھی تو کس طرح سناؤ گے؟

مصنف۔ میں انہیں صرف ایک آیت پر عمل کراؤں اور وہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ لا وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ... الخ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان اتاری۔ تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے آہٹا لیا... الخ، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اس واسطے اتاریں۔ کہ آدمی بھی تین قسم کے ہیں۔ اور کتاب۔ لوہے اور میزان سے ایک ایک قسم کا علاج ہو سکتا ہے۔

رفیق۔ وہ اقسام کونسی ہیں۔ اور ان کا علاج کیا ہے؟

مصنف۔ آدمی تین قسم کے ہیں۔

اول عوام۔ یہ اہل سلامت اور اہل حقت ہیں۔

دوم خواص۔ اہل ذکا و بصیرت۔ ان کے بین بین ایک گروہ ہے۔ جو اہل جدل ہیں۔ کتاب سے ملتی جلتی چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ فساد برپا ہو۔ جو خواص ہیں ان کا علاج میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ کہ ان کو انصاف کے ترازو اور ان سے وزن کرنا بتاؤں۔ اس طرح کرنے سے ان کا باہمی اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔ اور یہ کدہ لوگ ہیں جن میں تین صفات جمع ہیں۔ ایک طبع رسا اور مرشت قوی... اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ قدرتی اور پیدا نشی ہوتی ہے۔ دوسرے ان کے بالقرینہ اور ہٹ دھرمی جو موروثی اور سنا ہوا ہے سے خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقلد سنتا ہے۔ اور کندہن جو کچھ سنتا ہے سمجھتا نہیں۔ تیسرا یہ یقین کرتے ہیں۔ کہ ہم اہل بصیرت

ہیں۔ میزان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور جس شخص کا تیری نسبت یہ یقین ہے۔ کہ تجھے حساب نہیں آتا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تجھ سے کچھ سیکھ سکے۔ دوسری قسم سادہ لوح جو عوام الناس ہیں۔ جنہیں حقائق کے سمجھنے کے لئے عقل حاصل نہیں۔ اور اگر قدرتی طور پر ہی تو طلب حقائق کی خواہش نہیں۔ بلکہ وہ صنعت و حرفت میں مشغول ہیں۔ اور خلاف ان لوگوں کے جو باوجود علم کو نہ سمجھ سکنے کے کیا ست سے کام لیتے ہیں۔ جدل کی خواہش میں پائی جاتی۔ ایسے لوگ مختلف رائے نہیں ہوتے البتہ ایسا کرتے ہیں۔ کہ مختلف اماموں میں سے اچھے کو چننا چاہتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف وعظ و نصیحت کے ذریعہ بلاتا ہوں۔ جیسا کہ اہل بصیرت کو حکمت سے اور اہل شغب کو مہلولہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کو میں وہی بات کہوں گا۔ جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمائی تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملتمس ہوا تھا۔ کہ مجھے علم کے عجائب و غرائب سکھائیں۔ اور آنحضرت نے اسے فرمایا تھا۔ کہ ابھی تجھ میں اس بات کی قابلیت نہیں۔ پہلے علم کا سر یعنی ایمان۔ تقویٰ اور آخرت کی تیاری سیکھ اور اس پر عمل کر۔ تب میرے پاس آنا۔ میں تمہیں عجائبات علم تعلیم کروں گا۔ سو میں بھی عوام کو کہوں گا۔ کہ اختلاف میں غور کرنا تمہارا کام نہیں۔ اگر تم اس پر غور و خوض کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب تم اپنی عمر شمار کے کام میں صرف کر دو گے تو جو آپ کا کام کیونکر کر سکو گے۔ اسی طرح جب تم اپنی عمر علم کے بواکسی اور کام میں صرف کر دو گے۔ تو اہل علم کیونکر ہو سکتے ہو۔ اور نکات علمی پر کیونکر غور و خوض کر سکتے ہو خبردار ایسا بھی نہ کرنا۔ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ عوام الناس سے جو کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بری یہ بات ہے۔ کہ علم میں غور کرے اور نہ سمجھ آنے پر انکار کر کے کفو میں شامل ہو۔ اگر وہ مجھ سے یہ بات کہے کہ ضروری ہے۔ بلکہ جس دین کا میں معتقد ہوں۔ اور جس پر میرا ملحدہ آدم ہے۔ اس کے ذریعے میں مغفرت حاصل کروں۔ اور لوگ مختلف دینوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مجھے آ کو سادین اختیار کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں۔ تو میں اسے کہوں گا۔ کہ دین اصول فرعون

ہے۔ اور ان دونوں اختلاف ہے۔ رہا اصول سو جو کچھ قرآن شریف میں ہے۔ صرف اسی پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی صفات اور اپنے اسماء چھپا نہیں رکھے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی۔ عالم۔ قادر۔ سمیع۔ بصیر۔ جبار۔ متکبر۔ قدوس اور بے مثل وغیرہ جو قرآن شریف میں وارد ہوا ہے اور جس پر اماموں کا اتفاق ہے۔ دین کی صحت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اور اگر شبہ پڑ جائے۔ تو کہہ دو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اُسے ہم مانتے ہیں۔ اور صفات۔ اثبات اور بسبب غایت تعظیم ان کی نفی۔ تقدیس مع نفی ممانعت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس قدر اعتقاد کے بعد قیل و قال کی طرف دھیان نہ کرو۔ کیونکہ ذکر قیل و قال کی طرف متوجہ ہونے کا تمہیں حکم ملا ہے۔ اور یہی تمہاری طاقت میں ہے۔ کہ تم ان معلومات پر غور کر سکو۔ اگر وہ یہ کہ مجھے قرآن شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ عالم ہے۔ لیکن یہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ وہ عالم بالذات ہے یا اس سے زیادہ واقفیت ہے۔ اس میں اشعر یہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ تو وہ حوام کی حد سے خارج ہے۔ کیونکہ عامی کا دل ایسی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب تک شیطان اسے حرکت نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا تا وقتیکہ انہیں بدل نہ دے۔ اور ایسا ہی خبریں بھی ہے۔ اور جب میں اہل جہل سے ملونگا تو ان کے علاج کا بھی عنقریب ذکر کروں گا۔ میں انہیں اصول کے بارے میں غلط و نصیحت نہیں کروں گا بلکہ میں انہیں کتاب الہی کا سوال دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میزان اور لوہا اتارا ہے۔ رہا فروع۔ سو اس کی نسبت تو میں یہ کہوں گا۔ کہ جو اختلاف کے مواقع ہیں ان کی طرف اپنے دل کو اس وقت تک مشغول ہی نہ کرو جب تک تم متفق علیہ باتوں سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ تمام امت کا اجتماع ہے کہ آخرت کا توشہ تقویٰ اور ورع ہے اور یہ کہ حرام اور مال حرام کا حاصل کرنا۔ غیبت۔ چغلی۔ زنا۔ چوری۔ خیانت وغیرہ ممنوع ہیں۔ اور فرائض سب کے سب واجب ہیں۔ اگر تم ان سب سے فارغ ہو جاؤ۔ تو پھر تمہیں خلاف سے بچنے کا طریقہ سکھلاؤں گا۔ اگر وہ ان باتوں سے

فارغ ہونے سے پہلے مجھ سے وہ طریقہ سیکھنا چاہے جس کے ذریعہ اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ جلدی ہے۔ نہ کہ عامی۔ عامی ان باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے موقعوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم نے اپنے رفیقوں کو دیکھا ہے۔ کہ وہ ان تمام باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے اشکال کی طرف مائل ہوئے ہیں کبھی نہیں اپنے خلاف میں ان کی عقلوں کی کمزوری بعینہ اس مریض کی عقل کی کمزوری سے ملتی ہے۔ جو مرض شدید میں مبتلا ہو۔ اور اس کا علاج وہ چیز ہو جس پر اطباء کا اتفاق ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر نہیں کہ بعض دواؤں کے گرم یا سرد ہونے کے بارے میں اطباء مختلف الراء ہیں۔ میں تو اس وقت تک اپنا علاج نہ کروں گا۔ جب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملے۔ جو یہ بتائے کہ یہ اختلاف رائے کیونکر رفع ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کی حدود سے فارغ ہونے کے بغیر اس کی صحت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔

رفیق۔ اب مجھے بعض مسائل میں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ بیش تھے۔ فکیر اور اس کے بعد وضو کروں یا نہ کروں۔ اور یہ کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت رات کو کروں یا دن کو وغیرہ وغیرہ۔

مصنف۔ اگر تم طریق آخرت میں امن و امان کے خواہشمند ہو تو احتیاط کے طریقہ پر کاربند ہو۔ اور ایسی بات اختیار کرو جس پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ تمام اختلافیہ حالتوں میں وضو کرو۔ کیونکہ ہر چیز جو واجب نہیں مستحب ہے۔ ماہ رمضان میں رات کے وقت روزہ کی نیت کرو۔ کیونکہ جو واجب نہیں مستحب ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ احتیاط تمہارے لئے دو بھر ہے۔ اور تمہیں بعض مسائل کی نفی اثبات کا ٹھیک علم نہیں۔ اور یہ کہ صبح کے وقت قنوت پڑھو یا نہ۔ یا بسم اللہ جہر پڑھو یا نہ تو ان سب باتوں کا جواب میں یہ دو لگے کہ تم ایسی حالت میں اجتہاد سے کام لو اور اماموں کی نسبت غور کرو۔ کہ تمہاری رائے میں کونسا افضل ہے۔ اور تمہاری دانست میں کون زیادہ راستی پر ہے۔ جیسا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ۔ اور شہر میں کئی طبیب رہتے ہوں۔ تو ایسے طبیب کا علاج پسند کرو گے جو تمہارے خیال میں سب سے اچھا ہے۔ ایسی صورت میں تم اجتہاد سے کام لو گے۔ نہ کہ خاتہش اور طبع سے سوائی قسم کا اجتہاد دین کے معاملے میں تمہارے لئے کافی ہے۔ جو تمہارے

خیال میں غالب ہو۔ اسی پر کاربند ہو۔ کیونکہ اس بارے میں اگر اس کا اجتہاد راستی پر ہوگا۔ تو اُسے دو اجر و ثواب ایک تو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" جس نے اجتہاد سے کام لیا اور راستی پر نکلا تو اُسے دو اجر۔ اور اگر چوک گیا تو اُسے ایک اجر ملے گا۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تعلیم کے لئے جو نتیجہ نکالتے ہیں۔ اجتہاد سے کام لینے کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آنحضرت صلعم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کس کے مطابق حکم کرتے ہو۔ تو عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بموجب۔ فرمایا اگر تمہیں نہ مل سکے۔ عرض کیا سنت نبوی کے مطابق۔ فرمایا اگر یہ بھی میسر نہ ہو۔ عرض کیا ایسی صورت میں اجتہاد سے کام لیتا ہوں۔ فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اجازت عنایت کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسول خدا کے قاصد کو رسول خدا کی مرضی کے مطابق توفیق دی گئی ہے۔ اس سے تم اندازہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے خوش ہوئے۔ جیسا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا۔ کہ میں خود ہلاک ہوا اور دوسرے کو ہلاک کیا۔ جس نے چھان کو دن کے وقت بھی بوجی بجا بت کی فرمایا۔ ایک غلام آزاد کرو۔ پس اس سے سمجھ لو۔ کہ اگر قرہ کی یا ہند کی بھی ایسا ہو جائے۔ تو اُسے بھی غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ بعض بالضرور راستی پر ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ ہی عوامی بات کے لئے مکلف ہیں۔ جس کی برداشت کی ان میں طاقت نہیں۔ وہ صرف اس بات کیلئے مکلف ہیں۔ جس کی نسبت صحت ہونے کا ظن ہوتا ہے۔ مثلاً نماز میں اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ کپڑے پاک ہوں۔ بلکہ اس بات کے لئے مکلف ہیں۔ کہ نہیں خیال ہو کہ کپڑے پاک ہیں۔ چنانچہ اگر اٹھائے نماز میں انہیں پلیدی یاد دلائی جائے تو نماز کا قضا کرنا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطین سمیت نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جبریل کی اطلاع کے مطابق کہ

اس پر کچھ پبیدی ہے۔ پانچ مبارک سے اُتار دیا۔ لیکن نماز دوبارہ ادا نہ فرمائی۔ اور نہ از سر نو شروع کی۔ اسی طرح اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ کہ قبلہ رو ہو کر نماز ادا کی جائے بلکہ اس طرف رُخ کر کے جس کی نسبت گمان ہو کہ اور قبلہ ہے۔ اور وہ بھی پہاڑوں ستاروں اور سونچ کی طرف دیکھ کر۔ اگر ایسی صورت میں گمان درست نکلا تو وہ ثواب و نہ ایک تو ضرور ملیگا۔

ایسا ہی فقیر کو زکوٰۃ کے لئے مکلف نہیں۔ بلکہ وہ شخص مکلف نہیں جس کی نسبت گمان ہو کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ان چیزوں کا معلوم کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح خون گرانے اور فروج کو حلال قرار دیتے وقت قاضی اس بات کے لئے مکلف نہیں۔ کہ وہ اس مطلب کے لئے ضرور سچے گواہ لیں۔ بلکہ ان گواہوں کی منظومہ سچائی کے لئے مکلف ہیں۔ اگر شخص گواہوں کی منظومہ سچائی سے خون گرانے کا حکم دے تو ممکن ہے غلطی ہو۔ جبکہ خون گرانا اور فروج کا جائز کرنا اجتہاد سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا نمازی جائز نہیں ہو سکتی۔ نہیں معلوم تھا کہ رفیق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ اگر قبلہ کے بارے میں شبہ پڑ جائے تو نماز از سر نو ادا کرو۔ یا ایسی صورت میں سفر کر کے امام پاس جانا۔ اس سے پوچھنا اور اسے اس صورتی کی تکلیف دینا جس کی اسے طاقت نہیں جائز ہے۔ یا ایسے شخص سے اجتہاد کرو۔ جس کے لئے اجتہاد ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ قبلہ کی دلیلوں اور ستاروں۔ پہاڑوں اور جہاں سے اشارہ نہیں کر سکتا۔

رفیق۔ اس میں شک نہیں۔ کہ وہ ایسی صورت میں ضرور اجتہاد کی اجازت دینگا۔ پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ کہہ مجھ سے کام لے۔ خواہ وہ اس میں غلطی ہو یا قبلہ کے سوا کسی اور طرف رُخ کر کے نماز ادا کرے۔

مُصَنَّف۔ جو شخص قبلہ کے بغیر کسی اور طرف نماز ادا کر کے معذور اور باہر ہو سکتا ہے تو یہ بعید از عقل و قیاس نہیں کہ جو سارے اجتہادات میں غلطی کرے معذور نہ ہو۔ اور اس کے مجتہد اور متقلد سب کے سب معذور ہوں۔ بعض مان میں سے کہ سچا ہے اور بعض غلط ہے۔ ایسے اشخاص مجاہد ثواب قریب قریب ہیں کہ ان کو بعض کو ایک ثواب اور بعض کو دو ثواب ملتے ہیں، انہیں آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بعض

اپس میں ہٹ دھرمی سے کام لیں۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ان میں سے ایک غلطی پر ہے اور دوسرا راستی پر۔ مثلاً اگر دو مسافر قبلہ کے بارے میں اجتہاد سے کام لیں اور اس اجتہاد میں اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اور وہ اپنی اپنی منظونہ جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور ایک دوسرے پر اعتراض کریں۔ یا آپس میں انکار کریں تو وہ دونوں حق بجانب ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں منظونہ جانب کے لئے مکلف ہیں۔ ٹھیک ٹھیک تہذیب کی طرف رخ کرنا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دور کے اشخاص اس بات پر قادر نہیں۔ ایسا ہی معاذ رضی اللہ عنہ میں اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اس خیال سے نہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ بلکہ یہ اعتقاد کر کے کہ اگر مجھ سے خطا بھی ہوئی تو میں معذور سمجھا جاؤں گا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ بعض شرعی وضعی اور ایسے ہیں جن میں شرائع کا اختلاف ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان میں ان کا منظونہ نقیض بھی ہوتا ہے۔ یہی نقیض اختلاف کا باعث ہے۔ اور جن امور میں شرائع کا تغیر نہیں۔ ان میں اختلاف بھی نہیں۔ اتباع سنت کے اسرار میں اس فصل کی حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ جس کو میں نے جواہر القرآن میں اعمال ظاہر کا بیان کرتے ہوئے دسویں اصل میں لکھا ہے۔

رہی تیسری قسم اور وہ اہل جہل ہیں۔ سو میں انہیں حق کی طرف نرمی سے بلاتا ہوں۔ یہاں نرمی سے میری یہ مراد ہے۔ کہ میں ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتا اور ان پر سختی نہیں کرتا اور نہ جھڑکتا ہوں۔ بلکہ سب سے عمدہ جہل جو ہو سکتا ہے استعمال کرتا ہوں۔ محاذیہ الامحسن کے یہ معنی ہیں کہ میں ایسے اصولوں کو لیتا ہوں جنہیں اہل جہل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر میں ان سے میں ان محقق کے ذریعہ حق نتیجہ اس طرح برآمد کرتا ہوں جیسا کہ میں نے "الافتصاد فی الامتداد" میں بیان کیا ہے۔ اور اگر اس پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ اور زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں ترازوں کا استعمال سمجھاتا ہوں۔ اگر پھر بھی کند ذہنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قناعت نہ کریں۔ اور اپنے تعصب۔ عناد اور جھگڑے پر اڑے رہیں تو پھر ان کا علاج لوہے سے کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے اور ترازو کا ذکر کتاب کے قریب ہی کیا ہے۔ تاکہ اس سے انسان سمجھ جائے۔ کہ تمام خلقت انصاف پر صرف انہیں تین چیزوں کے ذریعے قائم رہ سکتی ہے۔ کتاب عوام کے لئے ہے۔ جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ جو کتاب

سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور ایسا کرنے میں ان کی خواہش فتنہ و فساد اور تاویل کی ہو۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تاویل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے یا جید عالموں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اہل جہل سے میری مراد وہ لوگ ہیں جن میں عقلمندی زیادہ ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ عوام الناس کی نسبت ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی عقلمندی ناقص ہے۔ گو لحاظ غلط کامل ہیں۔ چو کہ ان کے باطن میں غیث۔ عناد۔ تعصب اور تقلید ہوتی ہے۔ اس لئے یہ باغی حق کے ادراک سے انہیں روکتی ہیں۔ اور یہ صفات ان کے دلوں پر ہنزلہ پڑے کے ہیں جو غور و فوض نہیں کرتے دیتا اور ان کے کانوں میں ہنزلہ برہ پڑے ہیں۔ جو انہیں حق بات سننے نہیں دیتا۔ لیکن ان کے حق میں سب سے زیادہ مضر ان کی ناقص اور عسری اور ناقص عقلمندی ہے کیونکہ ان کی ذہانت غیر مکمل اور عقل ناقص اہل حق سے زیادہ بری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اکثر اہل جنت بے وقوف ہونگے۔ اور اہل جہنم عقلمند۔ ان دو کے بین بین ایک فرقہ ہے۔ جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ دوزخی ہونگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے اتنا نہیں روک سکتا جس قدر بادشاہ کے ذریعے۔ ان لوگوں کو جہل سے روکنا بذریعہ تلوار اور نیزہ زیادہ النیب ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دوسے کے ذریعہ روکا۔ جبکہ اس نے آپ سے قرآن شریف کی دو مشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ یا جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیا جبکہ آپ سے استواء علی العرش کی بابت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ استواء حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس پر نکتہ چینی کرنا یا دمانا جہل ہے۔ سلف صالحین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اگر لوگوں سے جہل کیا جائے تو باعث نقصان و تکلیف عظیم ہے۔ یہ ہے میرا طریقہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے اور گمراہی اور تاریکی سے نکال کر حق کی طرف لانے کا۔ اور یہ اس طرح پر کہ خواص کو حکمت کی طرف میزان کی تعلیم سے بلاتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب وہ میزان القسط سیکھ جاتے ہیں۔ تو صرف ایک علم پر کافور نہیں ہوتے۔ بلکہ بہت سے علوم پر۔ کیونکہ جس کے پاس میزان ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے لانا تھا معاویہ کا اندازہ کر سکتا ہے

ایسا ہی جس کے پاس قسطاس المستقیم ہوتی ہے۔ اس کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے۔ جس کی نسبت یہ فرمان الہی ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اسے بہت خیر و برکت دی گئی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اگر ترازوں پر قرآن شریف کا استعمال نہ ہوتا۔ تو قرآن شریف کو نور کا صحنہ نہ مانا جاتا۔ کیونکہ نور بذات خود دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اس کے ذریعے اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہی ترازو کی تعریف ہے۔ اور جب اس کے اس قول کی تصدیق ہو گئی کہ تمام رطب و یابس اس کتاب میں میں مندرج ہے۔ تو اب ماننا چاہیے کہ تمام علوم اس میں مندرج ہیں۔ لیکن بصراحت نہیں بلکہ بالقوۃ۔ مثلاً اس میں ان ترازوں کا ذکر ہے۔ جن سے حکمت کے لانا انتہا دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور انہیں سے میں عوام و خواص کو کتاب کا حوالہ دے کر موعظہ حسنہ کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابہ کے اقتصاد سے کام لیتا ہوں۔ اہل ہل جہال کو محاذیہ بالا حسن کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سے انکار کرے۔ تو میں مخاطبہ کو بعد کر اس کی شرارت کی روک تھام غلبہ اور لوہے کے خوف سے کرتا ہوں جس کا ذکر میزان کے ساتھ ہی ہوا ہے۔

اے میرے رفیق اکاش اب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا امام ان تین قسم کے لوگوں کا علاج کیونکر کرتا ہے۔ کیا عوام کو وہ باتیں سکھاتا اور ان باتوں کی تکلیف دیتا ہے۔ جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ یا مجاہدین کے دماغوں سے جدال کو بذریعہ جھٹ نکالتا ہے۔ سو ایسا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر سکے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بکثرت جھٹیں بیان فرمائیں۔ کیا تمہارے امام کی قدرت اللہ تعالیٰ نے انہیں کے رسول صلعم کی قدرت سے بڑھ گئی ہے۔ یا وہ اہل بصیرت سے اپنی تقلید کرانا چاہتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقلید سے قول نبوی کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ عصا کو سانپ میں تبدیل کرنے پر قانع ہوئے۔ بل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو نفل عجیب ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا فاعل سچا ہے جہاں میں سحر و طلسم کے ایسے عجائب و غرائب کرشمے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ معجزہ اور سحر و طلسم میں وہی شخص تمیز کر سکتا ہے۔ جو ان سب غیبی واقف ہو

لدان کے اقسام کا ماہر ہو۔ جیسا کہ فرعون کے حادہ گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی شناخت کی۔ کیونکہ وہ علم سحر کے ماہرین کے سربراہ اور وہ تھے۔ اور جو اس کو قوی کر سکے۔ بلکہ اہل بصیرت معجزہ کے علاوہ یہ بھی جانتے ہیں۔ کہ اسی کے قول سے اس کی تصدیق ہو۔ جیسا کہ حساب کا سیکھنے والا حساب سے ہی اپنے استاد کے حساب دان ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وہ معرفت یقینی ہے۔ جس پر عقلمند اور اہل بصیرت قناعت کرتے ہیں۔ اس کے سوا وہ کسی بات پر قناعت ہی نہیں کرتے جب وہ اس طریق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی صداقت کو مان جائیں اور قرآن شریف میں کی ذکر کردہ ترازوں کو سمجھ جائیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ اور ان ترازوں سے تمام علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ آجائیں جیسا کہ میں نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پھر وہ کیونکر تمہارے امام معصوم کے محتاج ہو سکتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ جس سے ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ اور کس سے اس نے اس کی باریکیں کو ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہذا خلق اللہ فادقی ما کذا خلق الذین من دونه“

اب تو علوم کے ترازوں میں میرے طریقے کو سن لیا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ۔ کہ تم نے اپنے امام سے علوم کی باریکیں کی بابت اب تک کیا اقتباس کیا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ کاش میں بھی جانتا کہ تم نے اپنے امام معصوم سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔

ما یسدواہم قد ذی اوف
سخاوت و قلب یا ساقوت

دستر خوان کی طرف بلائے کا مطلب محض بلانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کھانا بلانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں۔ کہ تم لوگوں کو امام کی طرف بلاتے ہو۔ لیکن باوجود امام کے پاس آنے کے ان کی سابقہ جہالت بدستور رہتی ہے۔ امام ان کے کسی عقدہ کو حل نہیں کرتے۔ بلکہ اٹال مل شدہ کو عقدہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کی استجابت بلحاظ علم انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ بسا اوقات اس سے ان کی سرکشی اور جہالت بڑھ جاتی ہے۔

رفیق۔ میں بہت مدت اپنے رفیقوں کے ساتھ رہا ہوں۔ لیکن اس عمر میں ان سے

سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کہتے تھے تمہارے لئے مذہب کی تعلیم ضروری ہے اور یہ کہ رائے اور قیاس سے کام لینا۔ حالانکہ یہ دونوں متعارض اور مختلف ہیں۔
محقق۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تعلیم کی طرف بلاتے تو ہیں۔ لیکن تعلیم میں مشغول نہیں کرتے۔ نہیں یہ تو کتنا تھا۔ کہ تم نے مجھے تعلیم کی طرف بلایا۔ اور میں نے مان لیا۔ اب مجھے وہ باتیں تو سکھاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔

رفیق۔ میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے اس قسم کی باتیں سکھائی ہوں۔
محقق۔ میں تعلیم اور امام کا قائل ہوں۔ اور رائے اور قیاس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اگر تم تعلیم چھوڑ دو تو میں تمہاری واقفیت کو زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور علوم کے غرضیات اور سرار قرآنی سکھا سکتا ہوں۔ اور ان سے علوم کی تمام کنجیاں نکال سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے علوم کے تراژوں کو نکالا ہے۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن میں علوم کی مختلف شاخوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی امام کی طرف نہیں بلاتا اور سوائے قرآن شریف کے اور کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں دلاتا۔ کیونکہ میں اسی سے علوم کے تمام اسرار استخراج کرتا ہوں۔ اس بات پر میری برہان۔ میری زبان اور میرا بیان ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم لازم پکڑ لو اپنے لئے میرا تجربہ اور روحان۔ پھر تواتر تم کو کہ اس بہتر بات کو کوئی مجھ سے تمہارے دوستوں میں سے سیکھتا ہے یا نہیں۔

رائے اور قیاس کی تصاویر اور ان کے اظہار حقیقت کے بیان میں

رفیق۔ رفیقوں سے قطع تعلق کرنا اور آپ سے تعلیم حاصل کرنا مجھے اس نصیحت سے جو میری والدہ محترمہ نے مرتے وقت کی تھی اور جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ دیکھیں گے۔ لیکن تاہم میں چاہتا ہوں۔ کہ آپ رائے اور قیاس کے بگاڑ کو مجھ پر زیادہ واضح کر دیں۔ کیونکہ میں گمان غالب ہے۔ کہ آپ میری عقل کو کمزور پاتے ہیں۔ اور

شہر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قیاس اور رائے کو میزان سے موزون کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق قرآن شریف پر مدعا سنانے میں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہی بعید وہ قیاس ہے۔ جس کا آپ کے اصحاب دعویٰ کرتے ہیں۔

مکلف۔ انہوں نے لو اب نہیں رائے اور قیاس کی نسبت مشرح بیان کرتا ہوں۔ کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور ان کی مراد کیا ہے۔ رائے اور قیاس کی مثل معتزلہ کا یہ قول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنے بندوں کی بہتری کی رعایت واجب ہے۔ اور جب اس کی تحقیق کے واسطے ہوتے ہیں تو صرف رائے سے کام لیتے ہیں۔ جس کو وہ اپنی عقلوں کے مطابق بہتر خیال کرتے ہیں۔ جس میں وہ عاقل کو خلقت کے مطابق قیاس کرتے ہیں۔ اور اس کی حکمت کو خلقت کی حکمت سے تشبیہ دیتے ہیں عقلیں جس کو بہتر خیال کرتی ہیں وہ رائے ہے۔ جس کے لئے کوئی تعویل نہیں دیکھنا کیونکہ اس سے ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی ترازو دل کے مطابق فلفط ہوتے ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا قیاس میں لیکر معین التلازم سے اس کا وزن لیں کرتا ہوں کہ اگر بندوں کی بہتری اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتی تو وہ بالضرور کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ غیر واجب ہے۔ کیونکہ واجب کی ترک نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ کہ اگر واجب ہوتی تو ضرور کرتا۔ لیکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اسے خلقت کی بہتری ہی منظور تھی تو اسے جنت میں ہی رہنے دیتا۔ کیونکہ اس میں رہنا اس کے لئے بہتر تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے بہتری نہیں کی۔ یہ میزان تلام کا صریح نتیجہ ہے۔ لیکن اگر فریق مخالف انکار کرے اور کہے کہ اسے جنت میں چھوڑا اور اس پر جھوٹی گواہی دے یا یہ کہے کہ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ انہیں دنیا کی طرف جو مصیبتوں کا گھر ہے نکالے اور انہیں خطاوں کے پیش کرے۔

جیسا کہ صریح میں وارد ہوا ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا کہ جنت میں پیدا کر کے اسی میں رہنے دئے جاتے۔ کیونکہ ایسی صورت میں بہشت ان کی کوششوں کا نتیجہ نہ ہوتی اور نہ ان کا استحقاق ہوتا۔ یہ ایک قسم کا احسان تھا اور

احسان ناگوار ہوتا ہے۔ جب وہ سنتے۔ اطاعت کرتے تو جو کچھ انہیں ملتا وہ اس کی جوا ہوتی۔ اور احمد و مزدی میں احسان نہیں ہوتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ کہ اس قسم کے کلام یا اس کے جواب سے اپنی زبان اور ہمارے کالوں کو تکلیف دوں۔ تم صرف اس پر ہی غرض سے غور کرو کہ تمہیں رائے کے نتائج قبیحہ معلوم ہو جائیں۔ تمہیں یہ معلوم ہے۔ کہ جب بچے مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہشت میں لے لے اور مطیع لوگوں کی نسبت مکمل درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بچے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمارے خدا! ہماری بہتری میں بخل سے کام نہ لو۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں بھی بالوں اور مطیعوں جیسے درجے عطا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں معتزلہ کے خیال کے بموجب یہ جواب دیکھا کہ میں تمہیں ان کے درجوں پر کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بالغ ہوئے انہوں نے تکلیفیں اور فراموشی کی حالاً اگر تم بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ وہ کہیں گے تو نے ہی نہیں ملا تھا اور تو ہے ہی دنیا میں دیر تک رہنے اور آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے محروم کیا ہماری بہتری اسی میں ہے۔ کہ ہمیں انہیں جیسے درجے عطا فرمائے۔ اگر تو ہمیں نہارتا تو از خود کیسے مرتے۔ تب اللہ تعالیٰ معتزلہ کے خیال کے مطابق یہ جواب دیکھا۔ کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم بالغ ہوتے تو ناشکر گزار ہو کر دوزخ کے مستحق بنتے اور پھر ہمیشہ کے لئے اسی میں رہتے اور مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بہتری اسی میں تھی۔ کہ تم بچپن میں فوت ہو جاتے تب بالغ کا فرد دوزخ میں سے بھلاؤ نہیں گئے۔ اگر تمہیں یہ معلوم تھا کہ ہم بالغ ہو کر ناشکر گزار ہو گئے۔ تو پھر تو نے ہمیں بچپن ہی میں کیوں نہ مار ڈالا۔ ہم تو لڑکوں کو عطا کردہ درجوں کے سبب جتنے پریمی راضی ہیں۔ اس وقت معتزلہ لا جواب ہو جائینگے اور کفار کی اللہ تعالیٰ پر رنجت ہو جائے گی۔ قولہ تعالیٰ علیٰ کسبہا ماں بہتری کا فعل ایک مجید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قدمیں رکھا ہے۔ لیکن معتزلہ اس اصل سے ہمیں دیکھتا۔ کیونکہ وہ علم کلام کے سرمایہ سے یہ مجید معلوم نہیں کر سکتا۔ جس کو اس کے معلوم کرنے کا خط ہے۔ وہ غلط ہی ہے۔ اس میں رائیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔ پس یہ ہے میری مثال رائے اطل کی۔

اب رہی قیاس کی مثال وہ کسی چیز میں ایک خاص حکم کا اثبات ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے معتزلہ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے۔ جب ان سے پوچھا

جائے کیوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فاعل اور مفعول ہے۔ اس لئے جسم ہے۔ یہ نتیجہ انہوں
 نے تمام کاریگروں اور کارکنوں کو دیکھ کر نکالا ہے۔ لیکن یہ قیاس باطل ہے۔ کیونکہ
 اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیونکر کہا کہ جو فاعل ہے وہ جسم ہے۔ کیونکہ وہ فاعل
 ہے۔ وہ قرآن شریف کی ترازوں سے اس کا وزن کرنا نہیں جانتے۔ اس قیاس کی
 جانچ کی ترازو موازن اتعادل میں سے میزان الکبر ہے۔ اور اس سے وزن کرنے کی
 یہ صورت ہے۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک فاعل جسم ہے اور باری تعالیٰ فاعل ہے
 اس لئے وہ بھی جسم ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے۔ کہ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ
 باری تعالیٰ فاعل ہے۔ لیکن ہم پہلی اصل کو نہیں مانتے جو یہ ہے کہ ہر فاعل جسم ہے
 یہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ ہر فاعل جسم ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے تو پھر ان کیلئے
 استقرار اور قسوت منتشرہ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اور یہ دو خوبی صحت نہیں
 استقرار تو اس واسطے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے حمام۔ ددزی۔ سہار وغیرہ کو دیکھا تو حسب کو
 اجماع پایا۔ اس واسطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام فاعل جسم ہیں۔ اس وقت اگر ان سے
 پوچھا جائے کہ کیا تم نے سارے فاعلوں کو دیکھا ہے یا کوئی دیکھنے سے بچ گیا
 گیا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بعض کو دیکھا ہے تو اس سے گل کے لئے حکم لازم نہیں
 آتا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو ہم اسے ماننے کے لئے تیار
 نہیں۔ کیونکہ انہیں تمام فاعلوں کا علم ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ انہوں نے زمین و آسمان
 کے فاعل کو نہیں دیکھا۔ بعض کو دیکھا ہے۔ تو کل لازم نہیں آتا۔ اگر سب کو دیکھا
 ہے تو کیا سب کو جسم پایا ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں۔ تو کہو کہ اچھا۔ جب تم نے اپنے
 قیاس کے مقدمہ میں پایا۔ تو پھر کیسے اس کو اصل قرار دیا۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی صورت
 میں نفس و جان کو ہی دلیل گردانا۔ اور ایسا کہنا غلطی ہے۔ اور ایسی صورت میں تمہاری دیکھ بھال
 اس شخص کی طرح ہے کہ ٹونٹ گھوڑے۔ ہاتھی۔ کیڑوں کی شکل اند پندوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ
 نکالے کہ تمام حیوان پاؤں سے چلتے ہیں حالانکہ اس نے سانپ اور ریٹیلے والے کیڑوں کو
 دیکھا ہی نہیں۔ یا حیوانات کو جگالی کرتے دیکھ کر کہ وہ پٹیلے جڑے کو جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکالے
 کہ تمام حیوان جگالی کے وقت پٹیلے جڑے کو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے گرہچہ کو دیکھا ہی
 نہیں جو اوپر کے جڑے کو جاتا ہے۔ ایسا اس نے اس واسطے کیا۔ کہ دعاس بات کو جائز

قرار دیتا ہے۔ کہ اگر ہزار شخص جنس واحد میں ایک حکم رکھتا ہو اور ایک میں وہ بھی نہ پایا جائے۔
تو چائیو ہے۔ اس سے پرآوردہ نتیجہ یا یقین نہ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو۔ ایسا قیاس قیاس
باطل ہے۔ رہا قسمت منتشر کا سہارا لینا۔ سو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے
فاعلوں کے اوصاف کی اچھی طرح چھان بین کی ہے۔ وہ سب اجسام تھے۔ کیونکہ وہ فاعل
تھے یا اس واسطے کہ وہ موجود تھے یا اس واسطے کہ وہ یہ تھے وہ وہ تھے۔ پھر خود ہی تمام
اجسام کو باطل کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پس اس سے لازم آتا ہے۔ وہ جسم تھے۔ کیونکہ وہ
فاعل تھے۔ اور یہی قسمت منقشرہ ہے۔ جس سے شیطان اپنے قیاسوں کا وزن کرتا ہے۔
سو اس کی بطلان کو میں بیان کر چکا ہوں۔

رفیق۔ میرا گمان ہے کہ جب وہ تمام اقسام جن سے ان کی مراد ہوتی ہے۔ باطل چکیں
حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر شکاکین اپنے عقائد میں اس پر فاروقدار رکھتے ہیں وہ دیت بتیغالی
کے بارے میں کہتے ہیں۔ کہ وہ مرنی (دکھائی دینے کے قابل) ہے۔ کیونکہ وہ صاحب سفیدی ہے
اس واسطے کہ تہ کی یا سیاہی دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کا دیکھا جانا باطل ہے۔ کیونکہ وہ
جوہر ہے۔ اس واسطے عرض دکھائی دیتا ہے۔ نہ کہ جوہر۔ اور یہ باطل ہے کہ وہ عرض ہے۔
کیونکہ جوہر دکھائی دیتا ہے۔ جب ساری قسمیں باطل چکیں تو باقی صرف یہ رہ گیا کہ جوہر دکھائی
دیتا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس ترانو کی غرابی مجھے بالتشریح و بالتوضیح
سمجھائیں۔ تاکہ اس میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔

مصنف۔ اس بارے میں میں ایک پہلی مثال بیان کر دوں گا۔ جو قیاس باطل سے
بطور نتیجہ کسی برآء نہیں ہو سکتی۔ اور میں اس پر سے پردہ ہٹا دوں گا۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ قول
کہ عالم حادث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن قائل کا یہ قول کہ وہ اس واسطے حادث
ہے کہ مصور ہے۔ محض اس قیاس پر مبنی ہے کہ گھر اور تمام عمارتیں مصورہ ہیں۔ لیکن اس کا
یہ قول باطل ہے۔ حادث عالم کے علم کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ جب میزان حق سے
اس کی جانچ یوں کی جاتی ہے۔ ہر مصور حادث ہے۔ اور عالم مصور ہے اس واسطے کہ وہ
حادث ہے۔ اس میں دوسرا اصل تو مسلم ہے۔ لیکن پہلا کہ ہر مصور حادث ہے۔ ہو
فرقی ثانی نہیں مانتا۔ ایسے موقع پر وہ استقرار کی لوٹ لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ
میں نے بطور نتیجہ یہ بات معلوم کی ہے۔ کیونکہ ہر مصور کو حادث پایا ہے۔ مثلاً گھر۔

پیارا قیص وغیرہ وغیرہ اس کی خرابی تو تم سمجھ گئے ہو۔ اب وہ اور پہلو بدلتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گھر حادث ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کے اوصاف کی چھان بین کرتے ہیں تو اسے ایک جسم ہاتے ہیں۔ جو بنفسہ قائم۔ موجود اور مصور ہے۔ اور یہ چار صفات ہیں۔ اس نے اپنی علت کو یہ کہہ کر کہ جو جسم بنفسہ موجود ہے، باطل کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مصور ہونے کی وجہ سے محلل ہے اور وہ جو متخی ہے۔ پس اسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کئی وجوہات کے سبب باطل ہے۔ ان چار میں سے پہلی کو بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر عین کا بطلان ثابت ہو جائے۔ تو وہ علت ثابت نہیں ہوتی جس کی قہے طلب ہے۔ شاید حکم محلل بہ علت قاصرہ۔ غیر عامہ ہو اور متعدد ہی نہ ہو۔ مثلاً گھر اگر گھر کا غیر حادث ہونا ثابت بھی ہو جائے۔ تو شاید حکم محلل حقیقت میں اس سے قاصر ہو جو اس کے حادث ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی وصف خاص جو تمام کو جامع ہو۔ رہ گیا ہو۔ اور دوسرے تک نہ پہنچتا ہو۔ اس واسطے کہ وہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس درجہ کوشش کی جائے کہ یہ خیال ہی دیکھا جاسکے کہ کوئی قسم نہ ملتی ہوگی اور جب نفی اور اثبات کے مابین حاضر نہ ہو۔ اور یہ خیال کیا جاسکے کہ شاید اس میں سے کوئی قسم باقی رہ گئی ہے تو حکم ٹھیک اور کلیہ نہیں ہو سکتا۔ حصر بدجہ غایت کوئی آسان کام نہیں۔ غالب اوقات مشکوک اور قیہ اس کا پورا پورا اہتمام نہ کر سکنے کے باعث یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم ہے تو اسے ظاہر کر دو۔ اور بسا اوقات فریق ثانی یہی کہتا ہے کہ مجھے اس کے ظاہر کرنے کا الزام نہ دو۔ اس طرح جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات قیاس کنندہ استدلال کے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور قسم ہوتی تو ضرور ہمیں معلوم ہوتی۔ یا ہمیں معلوم ہوتی۔ پس ہمارے اس سے ناواقفیت اور قسم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ مجلس میں ہاتھی کا نہ دیکھنا اس کی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس بیچا لے کو یہ معلوم ہی نہیں۔ کہ گویا اس وقت ہم نے ہاتھی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے یا بعد تو کئی مرتبہ اور کئی اشخاص نے دیکھا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے۔ کہ ہم معانی حاضر دیکھے اور اس کے ادراک سے عاجز رہے۔ لیکن مدت بعد خود ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی اور قسم باقی رہ گئی ہو جس کا علم ہمیں اس وقت نہ ہوا ہو۔ اور بسا اوقات عمر بھر میں بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے اگر ہم حصر کو تسلیم بھی کر لیں۔

تو تین کے بطلان سے چوتھی کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ بلکہ چار سے جو ترکیب حاصل ہوتی ہے وہ تیس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے کہ علت ان چاروں میں سے ایک ہو۔ وہ ہوں یا تین ہوں پھر دو یا تین کا بھی تعین نہیں۔ بلکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ علت اس کا موجود ہونا یا جسم ہونا یا موجود اور بنفسہ قائم ہونا یا جسم موجود اور قائم بنفسہ ہو۔ یا موجود اور گھر ہونا یا گھر اور معتد ہو۔ یا گھر اور قائم بنفسہ ہو۔ یا گھر اور جسم ہو یا جسم اور معتد ہو یا جسم اور قائم بنفسہ ہو یا جسم اور موجود ہو۔ یا قائم بنفسہ اور موجود ہو۔ یہ دو دو کی بعض ترکیبیں ہیں۔ اسی طرح تین تین کی قیاس کر لو۔ واضح ہے کہ احکام بہت سے اسباب کے کجا جمع ہونے پر متوقف ہوتے ہیں۔ مثلاً چیز صرف اس واسطے دکھائی نہیں دیتی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ہی ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رات نہ ہو۔ بادل نہ گھرے ہوئے ہوں۔ مطلع صاف ہو۔ اور وہ چیز نگہوار ہو وغیرہ وغیرہ اور ان کے علاوہ یہ کہ اس کا وجود ہو۔ آخرت میں رویت ایک الگ بات ہے۔ جو شرائط مذکور ہوئی ہیں وہ دنیا کے لئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر بدرجہ فائیت کو شش اور حصر کہ ملن بھی لیا جائے اور ترکیب کو بھی چھوڑ جائیں تو بھی تین کے بطلان سے چوتھی کے حکم کے لعلق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ممکن ہے حکم کا انحصار چوتھی پر ہو اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی کی دو قسمیں ہوں۔ جن میں سے صرف ایک سے حکم کا لعلق ہو۔ اور ہی تم نے نہ دیکھی ہو۔

اس کا جسم یا موجود یا قائم بنفسہ یا معتد ہونا مثلاً صورت میں مراد یا گول ہو تو جن اقسام باطل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حکم محض صورت کے متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ مبدا و اوقات صورت مخصوصہ سے مخصوص ہوتا ہے۔ مشکلیں جو اس قسم کے دقائق سے غفلت کرتے ہیں اس کا باعث ان کا غلط اور کثرت نزاع ہے۔ جس سے وہ رائے اور قیاس کے وقت کام لیتے ہیں۔ یہ یقین کر دو کہ اس کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ بلکہ فقہی غلطی قیاسوں کی درستی کرتا ہے۔ عام لوگوں کے دلوں کو راستی اور درستی کی طرف مائل نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے افکار احتمالات بعیدہ کی طرف نہیں دوڑتے۔ بلکہ ان کے اعتقاد کو وہ اسباب تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ جیسا کہ تم ایک عام شخص کو دیکھتے ہو جسے سرورد ہے۔ اسے ایک اور شخص کہتا ہے۔ کہ عرق غلاب استعمال کرو۔ کیونکہ جب مجھے سرورد تھا۔ تو میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ اور مجھے فایزہ ہوا تھا۔ چونکہ تمہیں بھی سرورد ہے۔ اس لئے تمہیں

بھی فائدہ دیکھا۔ مریض کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ میں بھی عرق گلاب استعمال کروں۔ لیکن وہ یہ نہیں پوچھتا کہ پہلے یہ تو ثابت کر لو کہ عرق گلاب ہر قسم کے درد مکر مفید ہے۔ خواہ وہ سردی سے چڑیا گرمی سے یا معدہ کے انجرو سے۔ کیونکہ سردی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دو کہ میرا درد سردی سے یا سردی کی طرح ہے اور میرا مزاج تمہارے مزاج کی طرح ہے۔ اور میری عمر صحت اور احوال تجھ جیسے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق سے کام لینا نہ محو امر کا خاص ہے اور دشکلمین کا۔ کیونکہ ان کو اوّل تو اس قسم کا حقوق ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر برخلاف عوام کے مشکلمین کو جوتا بھی ہے تو یقیناً کو رد کرنے کی خاطر مفید راہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ کیونکہ ہائیت کی طرف آنا صرف ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راہ ہاتھ آئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی سے قرآن شریف کی روشنی کی طرف آکر اس سے میزان بالقسط اور قططال المستقیم اخذ کی ہیں۔ اور ایسا کرنے سے وہ منصف مزاج ہو گئے ہیں۔

رفیق۔ آپ کے کلام سے مجھے حق کی راہ اور اس کے مواقع خوب واضح ہو گئے ہیں کیا آپ اب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی اس واسطے کروں آپ مجھے وہ سکھائیں۔ جو آپ کو (علم لدنی) سکھایا گیا ہے۔
محقق۔ آہ! تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اور ایسی بات پر کیسے صبر کر سکو گے جو تمہارے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔

رفیق۔ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائینگے۔ اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔
محقق۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس وعظ و نصیحت کو بھول گیا ہوں۔ جو میں تمہارے رفیقوں اور تمہاری والدہ نے کی تھی۔ اور جس پر تم پرے ججے کے کاربند ہو۔ جس شخص میں تقلید کی رنگ پختہ ہو وہ میری مشغفینہ کے لائق نہیں۔ اس لئے تم میری مشغفینہ کے لائق ہو نہ میں تمہاری کے۔ مجھ سے وعدہ ہو جاؤ۔ بس اب سے تم میں اور مجھ میں جلدی ہے۔ کیونکہ میں تمہیں سدھاروں یا اپنے نفس کو۔ اور تمہاری تعلیم کا خیال رکھوں یا قرآن کی تعلیم کا۔ آئینہ دہم نے مجھے دیکھنا نہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ اس اصلاح فاسد اور محض لوہا کوٹنے سے میرے وقت کو زیادہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے لیکن

نامحکمہ محبت سے نہیں دیکھے ہمارے۔ واللہ رب العالمین والسلام علی محمد
نبینا من قبل المرسلین۔

بھائیو! میں نے اپنا اور اپنے رفیق کا قصہ جیسا روکھا پھیکا مجھ سے ہوسکا تمہیں
کہ سنایا تاکہ پڑھائیں نے تم پر یہ سارا۔ تاکہ حاصل کرو تمہیں عجیب بات اور ان محاذ
کو اپنی ذہانت سے ثابت کرنے میں فائدہ اٹھاؤ۔ کیونکہ یہی مذہب تعلیم کا سب سے بڑا
کام ہے۔ اس سے میری یہ غرض نہ تھی۔

مخلصوں سے میری اتماس ہے کہ اسے مطالعہ کرتے وقت میری معذرت کو قبول فرمائیں
کیونکہ میں نے مذہب میں عقد و تحلیل کو پسند کیا ہے۔ ناموں میں تغیر و تبدل کیا ہے۔ اور
معانی میں تفصیل و تنسیل سے کام لیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں میری ایک خاص غرض
صحیح تھی۔ اور ایک بعید تھا جو اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔ اب تمہیں لازم ہے۔ کہ اس
نظام کو نہ بدلو۔ اور ان معنوں کو اس لباس سے نہ نکالو۔ میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ کہ
منقول کی سند دیکر منقول کو کیونکر وزن کیا جاتا ہے۔ تاکہ قول کو طبیعتیں جلدی قبول کر لیں
اور اس بات کا خیال رکھنا۔ کہ کبھی بھی منقول کو اصل قرار نہ دینا۔ کیونکہ یہ تاریخ اور روایت
ہے۔ اور ایسا کرنا امر شیع ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر شیع کو چھوڑ دو۔ اور محاذ اہل حق
استعمال کرو۔ خبردار اس امر کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر ایسا کر گئے تو خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور
افضل کو بھی کرو گے۔ خود بھی گمراہ ہو گے اور اوروں کو بھی کرو گے۔ میری طبیعت تمہیں
کیا سمجھنے دے سکتی ہے۔ جبکہ حق گم ہو گیا ہے اور سرچشمہ سوکھ گیا ہے۔ بڑائی پھیل گئی
ہے اور شرور میں مضحکہ بن گئی ہے۔ عام لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے اور
قبولی تعلیمات کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جاہلوں کے قصور کی وجہ
سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ وہ اصل وہ کچھ بھی نہیں لیکن وہ حاد نول کے منصب اور دین کی مدد کا
دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بظہر علم کے اللہ تعالیٰ اہل
ہدایت کو اچھی طرح جانتا ہے اور تصرف دین کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا منصب
ماہرین کا ہے۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

دارالانشاعت کی جدید مطبوعات

مذاق العارفین

احیاء العلوم کمال

ترجمہ: محمد الاسلام امام مہر علی
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: محمد قمری عثمانی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ساز: ۳۰ x ۲۰ ۱/۲

محمد الاسلام امام غزالی کی مشہور و معروف اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جو اصلاح ظاہر و باطن کی ترقی نفس اور اسرار شریعت و طریقت اخلاق و تصوف فلسفہ و مذہب حکمت و معنویت کا یہ مثال شاہکار اور اسی اثر آفرینی کا یہ عالم ہے کہ ہر بات قاری کے دل میں آ کر پی جاتی ہے ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے قیاس کا علاج شہادت محنت سعی اور وقت نظر سے پیش کیا ہے حکمت فلسفہ تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے عام فہم اور سوشل انداز میں پیش کیا ہے کہ کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ صفحہ ۲۳۵۶ اور حسین جلدیں کل صفحات چار جلد ۲۳۵۶ قیمت کمال چار جلد ۴۲۵/-

مجالس الابراہ

تصنیف: حضرت شیخ احمد رومی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ساز: ۳۰ x ۲۰ ۱/۲

علم نبوت و عقائد و تقریر اور فقہ و سلاطین کی مستند کتاب جو شرک و بدعات کے زہریلے مایوسی جان کو تانبہ کی تھو جھلسیں ہیں اور جو عیسائی کے نفس میں ہزاروں مکار و مائل تقاد و صواب و تابعین اور بزرگان دین کے حالات درج ہیں۔ مساجد کے اماموں خطیبوں اور قاضی و قریب کے لئے پیش کیا ہے جو عرصہ سے نایاب کتاب جدید و ترقی کے قیاس سے پیش کیا ہے۔ کتابت: سفید کاغذ جلدیں حسین بلا سٹک کور۔ قیمت: ۱۳۵/-

شمس المعارف

تصنیف: شیخ احمد رومی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ساز: ۳۰ x ۲۰ ۱/۲

جس میں ہر قسم کے علمیات و تعزیمات و وظائف۔ اسماء اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی آیات ام علم۔ حروف ابجد کے خواص و اسرار اور ان کے مرکبوں کی تفسیر منازلی و مرکبوں کے اشارات و اشارات علم ہر کیمیا سمیہ و اخفی و علوم پر سب سے بڑی اور مستند و مشہور کتاب۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ جلدیں حسین بلا سٹک کور قیمت: ۱۲۰/-

قاموس القرآن

ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ساز: ۳۰ x ۲۰ ۱/۲

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اردو و تفسیر اور ضروری عربی و نحوی ترکیب کے درج کئے گئے ہیں اور اہم الفاظ پر تفصیلی اور تفسیری توث لکھے گئے ہیں۔ جو علمی کے شاہرہ علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ ساز: ۳۰ x ۲۰ ۱/۲ قیمت: ۹۶/-

تذکرہ مجدد القات

ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ساز: ۳۰ x ۲۰ ۱/۲

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد رومی کے مفسر حالات و سوانح اور تجرید احیاء دین کے عظیم کارناموں کی تاریخی دستاویز آپ کے مکتوبات کی روشنی میں۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ جلدیں حسین بلا سٹک کور قیمت: ۵۵/-

احکام اسلام عقل نظر میں

ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
ساز: ۳۰ x ۲۰ ۱/۲

اس کاغذ اسلامی کی عقل و محنت اور فلاحی بہت عام فہم اور نشیں انداز میں بیان کی گئی ہے۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ جلدیں حسین بلا سٹک کور قیمت: ۶۶/-

دارالانشاعت صدیقی شاہکار کراچی